

યોગદીપક-

યોગસમાધિ

પણિત્રવર સાહિત્યાચાર્ય દ્વિરત આત્મજ્ઞાનપ્રેમી સદ્ગ
શુદ્ધેવ કૃત પ્રધાની યાદી.

અધ્યાંક.	અધ્યાંક.
* ૧ અધ્યાત્મ વ્યાખ્યાનમાળા	૦ ૨૨ વચનામૃત
* ૨ ભગવતસંપ્રદ ભાગ ૨ જો	૨૩ યોગદીપક
* ૩ ભગવતસંપ્રદ ભાગ ૩ જો	૨૪ જૈન ઐતિહાસિક સંપ્રદ
* ૪ સમ રિશતીમ	૦ ૨૫ વ્યાખ્યાનપદ (૧૦૮
* ૫ અનુભવપ્રવચીની	સંપ્રદ
* ૬ આત્મપ્રદીપ	૦ ૨૬ અધ્યાત્મશાન્તિ
૦ ૭ ભગવતસંપ્રદ ભાગ ૪ જો	(આદર્શિતી બીજી)
૮ પરમાત્મદર્શન	૨૭ કાવ્યસંપ્રદ ભાગ ૭ :
૦ ૯ પરમાત્મજ્યોતિ	૦ ૨૮ જૈનધર્મની પ્રાચીન જ
૦ ૧૦ તત્ત્વનિદુ	અર્વાચીન રિશતિ
૦ ૧૧ શુદ્ધાનુરોગ (આદર્શિતી બીજી)	૦ ૨૯ કુમારધાલ (હિંદી)
૦ ૧૨-૧૩ ભગવતસંપ્રદ ભાગ	૦ ૩૦ શ્રી ૩૪ સુખસાગર
૪ જો તથા યાનદીપિકા	શુદ્ધીત
૦ ૧૪ તીર્થયાત્રાનું વિમાન	૦ ૩૫ પદ્મવિચાર
(આદર્શિતી બીજી)	૦ ૩૬ વિગ્નપુર વૃત્તાંત
૦ ૧૫ અધ્યાત્મ ભગવતસંપ્રદ	x ૩૭ સાબરમતિ શુશ્રુષિશિષ્ય ૩
૦ ૧૬ શુદ્ધિપ્રદ (આદર્શિતી બીજી)	૩૮ પ્રતિષ્ઠામાલન
૦ ૧૭ તત્ત્વમાનદીપિકા	૦ ૩૯-૪૦-૪૧ જૈનમંત્રમલ-
૦ ૧૮ મહાવીરસંપ્રદ ભાગ ૧	પ્રવંધ, સંલગ્નચિત્ત, જીવિત
૦ ૧૯-૨૦ આગ્રહપદ્યવૃક્ષ	૪૨ જૈનધર્મપ્રતિમા લેખ
ભાગ ૧-૨	સંપ્રદ ભાગ ૧
૦ ૨૧ ભગવતસંપ્રદ ભાગ ૬ જો	૪૩ મિત્રભેત્રી

અંશાંક.

- ૪૪ શિષ્યોપનિષદ
 ૪૫ જૈનોપનિષદ
 ૪૬-૪૭ ધાર્મિક ગદ્ય સંગ્રહ
 તથા સદુપદેશ ભાગ ૧
 ૪૮ ભગવતસંગ્રહ ભાગ ૮
 ૪૯ શ્રીમદ્ દેવચંદ્ર ભાગ ૧
 ૫૦ કર્મયોગ
 ૫૧ આત્મતત્ત્વદર્શન
 ૫૨ ભારતસહકારશિક્ષણકાવ્ય
 ૫૩ શ્રીમદ્ દેવચંદ્ર ભાગ ૨
 ૫૪ ગદ્યંલી સંગ્રહ ભાગ ૨
 ૫૫ કર્મપ્રકૃતિ લીલા ભાષાંતર
 ૬૬ ગુરુગીત ગદ્યંલી સંગ્રહ
 ૬૭-૫૮ આગમસાર અને
 અધ્યાત્મગીતા
 ૬૯ દેવવંદનસ્તુતિસ્તવન સંગ્રહ
 ૭૦ પૂજાસંગ્રહ ભાગ ૧ લો
 ૭૧ ભગવતપદ સંગ્રહ ભાગ ૬
 ૭૨ ભગવતપદ સંગ્રહ ભાગ ૧૦
 ૭૩ પત્રસદુપદેશ ભાગ ૨
 ૭૪ ધાતુપ્રાતમા લેખસંગ્રહ
 ભાગ ૨
 ૭૫ જૈન દૃષ્ટિએ ઈશાવાસ્યો-
 પનિષદ ભાવાર્થ વિવેચન
 ૭૬-૭૭ પૂજાસંગ્રહ ભાગ ૧-૨
 ૭૮ રનાત્ર પૂજા

અંશાંક.

- ૬૮ શ્રીમદ્ દેવચંદ્રજી અને નેમનું
 જીવનચરિત્ર
 ૬૯-૭૨ શુદ્ધોપયોગ વિ. સંસ્કૃત
 અંશ ૪
 ૭૩-૭૭ સંધકર્તાવ્ય વિ. સંસ્કૃત
 અંશ ૫
 ૭૮ સાલા લગ્નપતરાય અને
 જૈનધર્મ
 ૭૯ ચિંતામણી
 ૮૦-૮૧ જૈનધર્મ અને ખ્રિસ્તી
 ધર્મનો મુકાબલો તથા જૈન
 ખ્રિસ્તિ સંબંધ
 ૮૨ સત્સરવરૂપ
 ૮૩ ધ્યાન વિચાર
 ૮૪ આત્મશક્તિ પ્રકાશ
 ૮૫ સાવત્સરિક ક્ષમાપના
 ૮૬ આત્મદર્શન (મણિચંદ્રજીકૃત
 સત્ગ્રંથો) નું વિવેચન
 ૮૭ જૈનધાર્મિક શંકાસમાધાન
 ૮૮ કન્યાવિકાસનિષેધ
 ૮૯ આત્મશિક્ષાભાવનાપ્રકાશ
 ૯૦ આત્મપ્રકાશ
 ૯૧ શોકવિનાશક અંશ
 ૯૨ તત્ત્વવિચાર
 ૯૩-૯૭ અધ્યાત્મગીતા વિ.
 સંસ્કૃત અથવા પાંચ.

ક્રમાંક	ક્રમાંક
૯૮ જોન સુત્રમા મૂર્તિપૂજા	૧૦૫ મુદ્રિત જોન એ. એમ. એમ.
૯૯ શ્રી પરીવિગ્નવજ્ર નિગમ	૧૦૬ કલ્પવલ્લી-સુત્રોત્પ
૧૦૦ અજનનસમઘ્ન ભાગ ૧૧	૧૦૭ સ્તવનસમઘ્ન દિવસંદન એદિ
૧૦૧ „ ભાગ ૧ આ ૪ થી	૧૦૮ પવ સદુપદેશ ભાગ ૩
૧૦૨ સુલસાત મુદ્દવિગ્નપુર પતાન	૧૦૯ શ્રી સ્મારક પ્રથ
૧૦૩-૪ શ્રીમદ્ દેવચક્રણ વિરુદ્ધ	૧૧૦ શ્રી ચેમગીના પ્રથ (મમુન)
જનનચરિત્ર તથા દેવવિનાયક	૧૧૧ યોગવિગ્ન આચાર્ય

સં. ૨૦૦૬ માં તૈયાર થયું—પ્રકટ થયેલ મ થો.

ક્રમાંક.

- ૧૦૧ શ્રી અજનનસમઘ્ન ભા ૧-૨ તથા શ્રી અંધારાત્મ અજનન મઘ્ન
આવૃત્તિ ૭ થી રાખત ૧૧ પેજ ૫ ૪૫૦, પાકુ પુકું સંદર
જોટ કી ૨-૮-૦
- ૨૩ શ્રી યોગદીપક-યોગસમાધિ આંબ બીજ, રાખત ૧૬ પેજ ૫
૫૦૦, પાકુ પુકું સંદર જોટ કી ૩-૦-૦
- ૧૧૧ શ્રી યોગવિગ્ન આચાર્ય નવીન અપૂર્વ પ્રથ, સુત્રાધિક અતોદરગી
મિથો સહિત પાકુ પુકું, ત્રિરંગી જોટ રાખત આંક પેજ, ૫૬
આશરે ૭૦૦ કી ૧૧-૦-૦
- ૫૦ શ્રી કમંચોય આંબ બીજ, સુ રાખત આંક પેજ, પાકુ પુકું
સંદર જોટ ૫ ૧૦૦૦ આશરે ૭૫૫ છે

અગાઉથી નામ મોઢાવો

શુભ દિવસ પત્રક.

ક્રમ	લીટી	અશુભ	શુભ
૬	૨	શર્ધ	થર્ધ
૨૦	૧	મા-	માં-
૩૦	૨.	કચારાના	કપાશના
૪૪	૨૩	પદાર્થો	પદાર્થો
૪૬	૧૪	....મતવાદીઓ	અન્ય મતવાદીઓ
૫૬	૬	ઉઠતો	થતો
૬૮	૧૩	આત્માનું	આત્માનું ધ્યાન
૭૨	૫.	આત્મધ્યાનસંતતિથી	આત્મધ્યાનસંપત્તિથી
૮૨	ક્રૂ. નો.	સાધ્ય	સૌંદર્ય
૮૫	,,	સામી	સારી
૨૫	૪	બની	બની શકતા નથી
૨૫	૬	કારવાય	કરાવાય
૨૬	૧૭	છે. છે.	છે.
૪૧	૨	પરમાત્મ વ્યક્તિ	પરમાત્મવ્યક્તિત્વ
૫૫	૮	નામે છે	પામે છે.
૦૩	૧૮	સજ્જન	સ્વજન
૧૦	૬	સસબાય	સમજાય
૧૩	૧૩	અના ત	અનાહત
૧૭	૩	દર્દવાલા	દર્દવાલાએ
૩૦	૧૬	કરવાની	કરવાથી
૩૬	૧૭	સર્વેમાં	સર્વેમાં

૨૪૬	૯	વિષયોમાં	વિષયોની
૨૯૬	૧૬	રાગદ્વિ	રાગાદિ
૩૨૬	૮	ત્વકસંબંધી	તત્સંબંધી
૩૪૩	૨	થાય છે	થાય છે તે
૩૪૮	૧૩	પાઠન	પઠનપાઠન
૩૯૩	૩	ધર્મરૂપ	ધર્મરૂપ
૪૧૮	દૂ. નો.	ને લોકો	ને લોકો
"	"	સીખ્યા	શીખ્યા
૪૧૯	"	નવ	તવ
"	"	ગવ	ગર્વ
૪૨૦	"	સમજે	સમ જે
૪૩૩	"	રક્ષણ	રક્ષણ
૪૩૪	"	કાર્ય	વીર્ય
૪૪૧	"	આપતો	આવતો
૪૪૨	"	માનજ	મૌનજ
૪૪૬	"	આપીતો	આપીને
૪૪૭	"	ધનસાર	ધરનાર
૪૪૮	૭	કર્મચંદ	ધર્મચંદ

નોટ:—(૧) ઉપર સુજળ સુધારી વાંચવું.

(૨) જ્યાં કાનો માત્રા અનુસ્વાર હ્રસ્વ દીર્ઘ હ્રસ્વર્ધ દીર્ઘર્ધ વગેરે ઘરોળર ઉઠ્યા નથી તે વાંચકે ધ્યાનપૂર્વક વાંચવા.

(૩) કુટનોટની જગ્યાના વાક્યો (ગદ્ય અને પદ્યમાં) છે તે ધ્યાનપૂર્વક મનન કરવા યોગ્ય છે.

ગોચાલ્યાસ.

(૨ મ-પ્રખ્યાતિવાનો)

પલ પલ સુમરે સોહમ સોહમ, બજે અનાહત ડંકારે,
અવધુત ધૂન હંકાર જગાહો, સિદ્ધાસન નળ-બંકારે. પલ.
સાધ સુરત નર નૂર નૂરાની, અજપા જપ જપાનારે,
પુશ્પીતત્વકા પીતરંગ ઓર, મૂલાધાર પહિઆનારે. પલ.
પરમ તત્વકા મર્મ છાન મન, સહજ સ્વરૂપ રમાનારે,
સગ સંકલ્પ હ્રદાકર બાળા, પરમાતમ પદ પાનારે ! પલ.
સોચો અક્ષર ચાર ગોજકર, વૈ રં વૈ રં વરનારે,
પડ્ડે જપ જપાકર જોગી, શૂન્ય શિખર ચડ જાનારે. પલ.
ઉત્પત ધારા પદ્મલ પંકજ, ચેત રંગ ઉજ્યારારે !
ઠઠ ધૂનિ સોહમ સોહમદ્રી, પદ્ સહસ જપ ખ્યારારે ! પલ.
પદ્મલમેં અક્ષર પડ્ હેખો, વૈ મેં મેં સુર શ્વાસારે !
વૈ રં લ લો અલખે લક્ષ્યમેં, ગિતર ધર વિશ્વાસારે ! પલ.
નાભિકમલદલ દશકો હૂંઠો, તેજ તત્વ લરપૂરારે !
રકત રંગમેં આત્મ-લક્ષ્મી, વહા પડ્ સહસ જપ ધારારે ! પલ.
હં હે જં અક્ષર ઓર તૈં વૈ, હૈં વૈં પરિમલ ખ્યાશારે !
નૈં વૈં કૈં જપ જપ અજપા, તૂટત કર્મદલ સારારે ! પલ.
દ્વાદશ આરા, અંતર ધારા, શક્તિ સિદ્ધ અપારારે !
નીલ રંગ મારુત કે લીતર, જ્યોત જ્વલંત ઝગારારે ! પલ.
ફેં જૈં ગૈં વૈં, હૈં વૈં હૈં જૈં વર્ણવાસ વિચારારે !
ફેં જૈં ટ ટૈં આંતર નયને, સોચ સમજ ઠેરાનારે ! પલ.

કંઠે કંઠ્યા, પોડશ રંજ્યા, પત્ર ઇશ્યા પરમાનારે !
 શ્યામ રંગનલ તત્ત્વ નરોત્તમ, જીવ-શિવ જ્યોત જગાતારે ! પલ.
 અજપાજપ સહસ્ર જપત કર, પોડશ વર્ણ વિધારારે !
 ઐ ઐં હૈ હૈં ઊં ઊંં કૃં કૃં, લૈં લૈંં ઈં ઈંં ધારારે ! પલ.
 ઐઐ ઐઐં ઐં ઐ. ભીતર સ્વર યહ, પોડશ જળ હહરાયારે !
 ધ્યાન ધરત નર નૂર નુરાની, મુક્તિધ્વજ લહેરાયારે ! પલ.
 ભૂકુટિ ચક્રે, લખદલ પત્રે, નિર્મલ રંગ સોહાયારે !
 હૈં હૈં અક્ષર વાસ નિરંતર, ચિત્તશક્તિ યુત પાયારે ! પલ.
 જપ સહસ્રે જપત, દિલ જોલત, ધામ પરમપદ આયારે !
 નાદ અનાહત જાગે અનંતર, અભિ જીરખા જરસાયારે ! પલ.
 લેહ અપારા પ્રહરંપ્રકા, દલ હજાર દેદારારે !
 અજપા જપ જપત જુગતીસે, પરમ જ્યોત ઝલકારારે ! પલ.
 અક્ષર માત્ર અવ્યક્ત, અનૂપમ રંગ અગોચર ધારારે !
 દિવ્ય તેજ શશિ કોડ કિરણ, પદ પરમપુરુષ શિર ડારારે ! પલ.
 ઇલા પિંગલા તત્ત્વ સુપુમણી, સોહમ પટકે સારારે !
 રાજયોગમેં શૂન્ય શિખરમેં, સહજનંદ પસારારે ! પલ.
 નિશ્ચય દ્રઢ ચિત્ત શ્રદ્ધા અનુપમ સિદ્ધાસન જપ વારારે !
 લક્ષ્ય અલૌકિક સ્વયં વેધતે, પાવત મુક્તિ કિનારારે ! પલ.
 ઐસા યોગી યોગ જગાવે, તન-મન-મારણ હારારે !
 શુરુકૃપા ઓર શુરુગમ પાવત, મનિ ભીતર ઉજ્યારારે ! પલ.

योगदीपक-બીજી આવૃત્તિ.

વક્તવ્ય

Yoga is the Science that teaches the method of joining the human Spirit with God. Yoga is the divine Science which disentangles the jiva from the phenomenal world of sense objects and links him with the Ananta Anand (Infinite bliss) Param Santi (Supreme Peace) Joy of an Akhanda Character and power that are inherent attributes of the Absolute—Yoga, gives mukti through Assamprajnata Samadhi by destroying all the Sankalpas of all antecedent mental functions. When the Yogi attains the higher stage, all his Karmas are burnt and gets liberation from Samsar Chakra.

All are agreed that the one aim which man has in all his acts is to secure happiness for himself. The highest as well as the intimate end of man, must, therefore, be to attain eternal, infinite, unbroken, supreme happiness. This happiness can be had in one's own self or atman only. Therefore search within to attain this eternal Bliss.

Oh, worldly minded persons ! Wake up from the sleep of Ajnana. Open your eyes, stand up to acquire knowledge of Atma. Do spiritual Sadhna, Awaken the Kundlini Shakti and get that " sleepless-sleep " (Samadhi). Drown yourself in Atman. (Kundlini Yoga)

Salutations to the Sadguru, who is established in Knowledge and power, who is adorned with the garland of knowledge and who grants both worldly prosperity and liberation (K. Y.)

યે.મનુ માહાત્મ્ય યુગેયુગે મહાન્ યોગીશ્વરો ગાઈ ગયા છે. આ યુગના મહાન્ યોગીશ્વરના આ યોગ અંધમાં પણ તેજ વરતુ રવાનુભવે વિશ્વોપકારાયે પ્રકટે છે. કારણ હુંકમાં યોગ:—

ક્ષિણોતિ યોગઃ પાપાનિ ચિરકાલાર્જિતાન્યપિ ।

પ્રચિતાનિ યયૈષાંસિ ક્ષણાદિવાશુશુક્ષણિઃ ॥

એકઠાં કરેલાં લાકડાંને જેમ ક્ષણવારમાં જ તીવ અગ્નિ બાળી બરમ કરી નાંખે છે, તેમ યોગ ધણી કાળનાં એકઠાં કરેલાં પાપોનો પણ ક્ષણવારમાં નાશ કરી નાંખે છે.

આ અંધ ગુરુશ્રીએ હ્રમસના દરિયા કિનારે, મુંબઈના સાગરતીરે, તથા વિહારમાં ધ્યાનસમાધિનો આસ્વાદ લેતાં લેતાં લખ્યો છે. તે સં. ૧૯૬૭માં લખવો શરૂ કર્યો હતો. સં. ૧૯૬૮માં પ્રકટ કરવામાં આવ્યો છે. તે અંધની નકલો ખલાસ થઈ જવાથી અને જિજ્ઞાસુઓની માગણી વધતી જવાથી આ અંધની બીજી આરતિ પ્રકટ કરવાની મંડળને જરૂર લાગી છે ને તે પ્રકટ કરવામાં આવે છે.

આ અંધની બીજી આરતિના પ્રકાશનમાં મુંબઈના ઓ ગોડીજ નેન

મંદિરના દ્રુટીસાહેબોએ વિજયદેવસૂર સંઘના જ્ઞાનખાતા તરફથી રૂ. ૨૦૦૦) જ્ઞાનપ્રકાશનમાં સહાય તરીકે આપી જ્ઞાનભક્તિમાં પ્રશંસનીય કાર્ય કર્યું છે-તે બદલ તેઓશ્રીનો શ્રી અધ્યાત્મજ્ઞાન અસારક મંડળ આભાર માને છે.

યોગદીપક યાને યોગસમાધિ ગ્રંથની તમામ નકલો ખત્રાસ થઈ જવાથી અને તે વિષયના ગ્રંથોની ખૂબ માગણી થવાથી આ બીજી આવૃત્તિ પ્રકટ કરવા જરૂર પડી છે. યોગ સંબંધી અનેક પુસ્તકો અંગ્રેજી હિન્દી ભાષામાં અનેક છે, પણ ગુરુગમ સિવાય સમજવાં મુશ્કેલ છે આ ગ્રંથમાં સરળ રીતે યોગારાધન ક્રિયા પ્રક્રિયા અને માર્ગો દર્શાવી યોગી-શ્રીએ ખૂબ ઉપકાર કર્યો છે. સાદા પુસ્તક તરીકે વાંચી જવા જેવો આ ગ્રંથ નથી. પ્રથમાવૃત્તિની પ્રતાવના કાળજીપૂર્વક જોઈ જવા ખાસ લક્ષ્યમણ છે. તેમજ યોગભૂમિકા નામક પ્રકરણ ખાસ અભ્યાસપૂર્વક વાંચી જવાથી યોગ-સાધકને ખૂબ સહાયક નિવડશે. યોગનાં તમામ અંગો અનુભવ્યા બાદ તેના સત્ત્વ જેવું આ પુસ્તક તેના લેખકે અતિ પરિશ્રમ-પૂર્વક લખ્યું છે તે માત્ર ઉપર ઉપરથી વાંચી જવા જેવું ન હોય.

મંડળે અપ્રાપ્ય પુસ્તકો પુનર્મુદ્રિત કરવા પ્રારંભ કર્યો છે. તેમાં ભજન સંઘહુ ભાગ-૧-૨ તથા અધ્યાત્મ ભજન સંઘહુ છપાઈ પ્રકટ થઈ ચૂક્યો છે. એ ભજનો એટલે કર્તા પુરુષના સ્વાતુલ્યનો ફાલ-તાંબુર મંજીર સાથે એકાંતમાં સ્વસ્થ ચિત્તે ગાતાં-પરમ આનંદ અને આત્મદર્શન પ્રકટે છે.

યોગદીપક તો આપના હાથમાં છે જ. આ પછી ટુંક સમયમાં જ પ્રકટ થનાર મહાગ્રંથ તે વિશ્વવિખ્યાત કર્મયોગ છે. ભારતભરમાં પ્રકટેલા અન્ય દર્શનીય કર્મયોગ ગ્રંથો માત્ર ૩-૪ જ છે. તેમાં આ કર્મયોગ અનોખી ભાત પાડે છે. જ્યારે અન્ય દર્શનીય કર્મયોગમાં મૂળ ગીતાજીના શ્લોકો જે જૂના સમયથી ચાલ્યા આવે છે, તેના પર તેના વિવેચન કર્તાઓના સ્વાતુલ્ય પ્રમાણેનાં ભાષાંતર-વિવેચનો હોય છે; જ્યારે શ્રીમદ્દના કર્મયોગના તમામ સંસ્કૃત શ્લોકો અસારનો સમય જોઈ

જાણી અનુભવી તે પ્રકારના તદ્દન નવીન રચેલ છે અને તે પર સ્વાનુભવ પૂર્વકનું વિવેચન છે. માનવ જીવનને સપૂર્ણ રીતે કર્મયોગથી રંગી નાખનાર આ મહાગ્રંથ તેના બોક્તા વાચકને મનનપૂર્વક વાચવા ને કર્મ-યોગી બનવા બલામણ્ય છે. આ પછી યોગનિષ્ઠ આચાર્ય નામે એક અદ્ભુત ગ્રંથ આવી રહ્યો છે. અતિ દ્રવ્ય વ્યય, પરિશ્રમ અને અભ્યાસપૂર્વક આ ઐતિહાસિક સત્યોથી ભરપૂર ગ્રંથ યોગનિષ્ઠ આચાર્ય ગુરુવંશ પૂરું પરિચયપૂર્વકનું માત્રુ પિછાન વિશ્વને કરાવશે. યોગીઓના સમસ્ત સર્નાગ સપૂર્ણ પિછાન તો તેમના પૂર્ણ પરિચિત જનોજ પામી શકે તેના એક સોમો ભાગ પણ ગ્રંથારૂઢ ન હોઈ શકે છતાં વાચકને આ ગ્રંથ વાચતા આચાર્યશ્રીના સાક્ષાત્ દર્શન જાણે કરતા હોય તેમ જરૂર થશે જ.

શ્રી અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રસારક મડળ કે જેનાં આર્થિક માધન અધૂરા છે, તેણે આ ગ્રંથો હદ બહારના ખર્ચ અને પરિશ્રમે પ્રકટ કરના હામ બીડી છે, તેમ કહ્યા સિવાય રહી શકાતું નથી.

અધ્યાત્મ મહાવીર નામે એક નિરાટ ગ્રંથ શ્રીમદ્દેવો લખેલો—હસ્તલિખિત હજી પુરાતમા પગ્ગો છે સારા વિદ્વાનો એ વાચી અજબ થયા છે. ઘણા મોટા ખર્ચ એમાં થાય તેમ છે, તે પ્રગટ થતા ભારતનર્થ જ નહિ પણ સારાએ વિશ્વમાં એક અદ્ભુત ગ્રંથનો આનિષ્કાર થશે. અન્ય ભાષાઓમાં તે પ્રકટે તો નવાઈ નહિ. શ્રીમદ્દેવો આ છેલ્લો અદ્વિતીય જીવનના સત્વરૂપ ગ્રંથ છે. આ મહાવીર જીવન-એટલે વિશ્વ જીવન-કોઈ નિયમ, ધર્મ, ખાકી નથી તે જલદી પ્રકટ કરવા બાંધના છે, તે ભારતનર્થના લક્ષ્મીનદનોની અભિરુચિ અને સદાય પર અવલબે છે અને તે પછી અન્ય યોગ, અધ્યાત્મ, તત્ત્વજ્ઞાનના ગ્રંથો છપાવવાની મડળની બાંધના છે.

મડળના પેટ્રોલ અને લાઇફ મેબરોને તો આવા અમૂલ્ય ગ્રંથો નિયમ મુજબ બેટ તરીકે અપાશે હશે. ઇચ્છીએ છીએ કે સમાજનો મોટો ભાગ

આ મંડળના સભ્ય બનવા જો એવના રાખે તો મંડળનો-પ્રકાશનનો માર્ગ સરલ બની જાય અને પ્રકટ થતાં પુસ્તકોને કળાટમાં પૂરવાને બદલે વંચાતા થઈ જાય.

ભારતવર્ષના સભ્ય-જ્ઞાનપ્રિય તમામ મુમુક્ષુ સાધકો પ્રતિ અમારી આ નમ્ર અપીલ છે. સુમેધુ કિંબહુના ?

અ. જા. પ્રસારક મંડળના ઉપપ્રમુખ, વિદ્વદ્ગણ, જ્ઞાનપિપાસુ સન્મનવર્ધ શ્રીયુત્કૃતેહ્યંદ ઝવેરભાઈએ તનમનધનથી પુસ્તક પ્રકાશનમાં સર્વપ્રકારની સહાય આપી આ ગ્રંથ પ્રકાશનને સરળ-સફળ બનાવ્યું છે તેની નોંધ લીધા શિવાય તો આ વક્તવ્ય અપૂર્ણ જ મણામ. આવા જ્ઞાન સેવાયે તેઓ ચિરાયુ હો.

આ મંડળ પ્રત્યેના શ્રી મહોદય શ્રી. પ્રેસના માલીક બાઈ ગુલામ-ચંદ હાલ્દુભાઈ શાહુના આમ જ્ઞાનભાવના સોજ-વને અભિનંદન.

આ અમૂલ્ય ગ્રંથમાંની અતૌકિક યોગવિદ્યા જો હાલમાં ખવાતી જાય છે, છતાં જાણવાની જિજ્ઞાસા વધતી જતી જોવાય છે તે સરલ ભાષામાં સમજાય તેવી હોઈ સૌ જિજ્ઞાસુઓ વાંચે વિચારે આચરે અને ક્ષીરનોરના વિવેકપૂર્વક આદરવામાં હંસવત્ અને અને તે અતુલવનાર તેનો પરમ દિવ્ય આસ્વાદ પામી શાશ્વત શિવસુખનો ભોક્તા અને એ શુભ અભિલાષા. ઠં.

સંવત્ ૨૦૦૬
માગસર શુક્લ
પૂર્ણિમા.
૩૫ ચૌપાટી ફેસ

શ્રી અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રસારક મંડળ.
મણિલાલ મોહનલાલ પાદરાકર.
મંત્રી.

પ્રથમ આવૃત્તિની પ્રસ્તાવના.

આ યોગદીપક ગ્રન્થ તે વિષયના અભિલાષી જનોને દિનકર છે તેટલો જ ઉપયોગી છે. ગુરુવચ્ચં શ્રીમદ્ બુદ્ધિસાગરજીનો તદ્વિષયે અનુભવ અને પ્રેમ હોવાથી આ ગ્રન્થ સંસ્કૃતમાં તેઓશ્રીએ રચ્યો છે; તે પણ તે ભાષાથી અત્ત જનો-ગુર્જરાભાષામાં સ્પષ્ટ રીતે યોગનું માહાત્મ્ય જણે અને તે પ્રતિ પ્રેરાય તે માટે કોઈ સરળ સાધન ન હોવાથી તેઓશ્રીએ ગુર્જરાભાષામાં વિવેચન કર્યું છે, જે ગ્રન્થ મંડળે શ્રીમદ્બુદ્ધિસાગરજી ગ્રન્થ-માળાના ૨૪ મા ગ્રન્થતરીકે પ્રગટ કર્યો છે.

ગુરુશ્રીએ ગ્રન્થ પ્રારંભમાં લખેલ “યોગભૂમિકા” તરફ નજર કરતાં યોગનું માહાત્મ્ય, યોગની આવશ્યકતા, યોગીમાં રહેતું સામર્થ્ય, તેના વિસરવાથી થઈ પડેલી હાલની સ્થિતિ, જૈન પૂર્વાચાર્યોમાં તેનો પ્રચાર કેવો હતો અને તેથી તેઓ શું કરી શકતા હતા, વગેરે વર્ણન કરીને બતાવી આપ્યું છે કે પ્રમાદવશે અથવા ગમે તે કારણે પણ આર્યાવર્ત-માં-તેમાં ખાસ કરી જૈનોમાં-જ્યારથી યોગાભ્યાસ ધટવા માંડ્યો છે ત્યારથી જૈનોની શક્તિમાં ઘટાડો થતો આવ્યો છે. દરેક ધર્મવાળા ગમે તે રૂપે યોગને માને ૩ પણ તેનું સ્વસ્થ વિસારે પડવાથી પોતે યોગને અમુક અંશે સેવતાં છતાં પણ અજ્ઞાને કરી યોગનામનું ખંડન કરવા તૈયાર થઈ જાય છે. જેમ કે જૈનોની દરેક આવશ્યક ક્રિયાઓ યોગરૂપ હોવા છતાં તેના સ્વસ્થાર્થને જાણવાની દરકાર ન કરતાં કેટલાક જૈનો ક્રિયારૂપ યોગનું પરિપૂર્ણ રૂઢ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી; પણ ગુરુવચ્ચં શ્રીના આ ગ્રન્થના વિવેચન ઉપરથી તેમ મુંબઈના આતુર્માસ દરમિયાન આવશ્યક ક્રિયાઓ ઉપરના વ્યાખ્યાનબોધ ઉપરથી આ સ્પષ્ટ સમજાયું છે કે ગણધર મહારાજશ્રીએ-પૂર્વાચાર્યોએ-જે જે ક્રિયાઓની આવશ્યકતા

વર્ણવી છે તે અપૂર્વ રહસ્યપૂર્વક છે—એટલું જ નહીં પણ યોગમાર્ગની નિરસરણિરૂપ તે છે અને તે નિરસરણિવડે સાધ્યર્થિંદુ લક્ષ્યમાં રાખી આત્મસામર્થ્ય પ્રગટ કરી ક્રમે કરી ઉચ્ચ સ્થાન પ્રતિ પહોંચવાનું છે.

જૈનોએ જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્ર એ ત્રણ યોગને મુખ્ય માન્યા છે. યોગનો મુખ્ય ઉદ્દેશ આત્માની શુદ્ધતા કરવાનો છે. યોગના આઠ ભેદ છે; વગેરે વર્ણન આ ગ્રન્થમાં છે.

જૈનયોગની ઉત્તમતા જણાવવાપૂર્વક ગુરુવરે આ ગ્રન્થરચના માટે પોતાના સમયનો સદુપયોગ કર્યો છે તે જૈન સમાજ ઉપરજ નહીં પણ જૈનેતર સમાજ ઉપર પણ અપૂર્વ ઉપકાર કર્યો છે, એમ કહ્યા વિના ચાલતું નથી. ખરેખર સન્ન પુરુષો મહાત્માઓ પોતીકા સમયનો પોતાના જ્ઞાનનો ઉપયોગ અન્ય જનોને બોધ કરવામાં અને પુસ્તકો રચવામાં કરે છે તે જ સર્વોત્તમ ધર્મમાર્ગ છે; કેમ કે, અન્ય જનો ઉપર ઉપકાર થવાપૂર્વક સદાકાળ જ્ઞાનના વિચારોમાં જ મશગૂલ રહેવાથી બાહ્ય ખટ-પટોમાં પ્રવેશાતું નથી.

આ ગ્રન્થમાં યોગના અંગે ઘણી બાબતો વર્ણવી છે અને તેમાં દેહ અને આત્મા, આત્માનું સ્વરૂપ, જ્ઞાનનું સ્વરૂપ મનોગુપ્તિનું સ્વરૂપ, ઇન્દ્રિયો, તે આત્મા નથી, આત્મા કથંચિત્ત નિત્ય અનિત્ય, જ્ઞાનક્રિયાથી મુક્તિ, પરમાત્મા થવાની કુંઝી, યોગની સાધના કેમ કરવી જોઈએ, કઈ અવસ્થામાં વધુ સારી થઈ શકે, યોગના અષ્ટ પ્રકાર અને તેમાં યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ આદિની જરૂર તથા તેની રીતો, તેમજ સ્વરોહ્ય જ્ઞાનનું દિગ્દર્શન કરાવી, તેમાં કઈ વખતે શું કરવું ? અમુક વખતે શું કરશે ? કઈ દિશામાં ક્યું તત્ત્વ રહ્યું છે અને તેનું ફળ શું ? તે જણાવ્યું છે. તેમજ પ્રાણાયામથી રોગો નાશ પામે છે, પ્રાણવાયુ સાધનારા યોગીઓ અન્યોના શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે, તે તથા તેનો અભ્યાસ કેવી રીતે શરૂ કરવો, ધારણાનું સ્વરૂપ, મનનો પ્રત્યાહાર, તેને જીતનારા ઉપાયો, મનની દશાનું વર્ણન, વગેરે ઉપર સારું વિવેચન કર્યું છે; છેવટે અષ્ટાંગ યોગનો

અધિકારી કોણ ? ચારિત્રિકિયાના બેદ, તેનું ફળ, સમ્યગ્દર્શન યાન ચારિત્રનું ૨૨૩૫, ચારિત્ર કાની પાસે લેવું, વગેરે વર્ણવી યોગનો પ્રકાશ કરવામાં દીપકસમાન એણું આ મન્યું યોગદીપક નામ સાર્થક થયું છે.

છેવટે આવા અમૂલ્ય મન્યનો પ્રકાશ કરવાને સહાય કરનાર સુરતના દેવ શુર અને ધર્મચારાધિક સુબ્રાવક-મખ્યાત જવેરી લક્ષ્મીભાઈ ધર્મચંદ જવેરીને ધન્યવાદ આપી સુરજનો દસચંચુવત્ સાર મહી ગુરુવર્ણની આ રચનાનો અમૂલ્ય લાભ મેળવશે એમ ઇચ્છી વિરમીએ છીએ.

મુંબઈ, અંપામલી
વિક્રમ સં. ૧૯૬૮
શ્રાવણ વદ ૧૧
વીર સંવત્ ૨૪૩૮

છીં

વ્યાપ્તમજ્ઞાન પ્રસારક મંડલ.

મંડળે પ્રકટ કરેલાં ગ્રંથો મળવાનાં રચના.

૧ શ્રી. જી. સુરિ-જ્ઞાનમંદિર-વિજાપુર (ગુજરાત)

૨ શ્રી. રતિલાલ મોદનશાલ હેમચંદ-ખાદરા (ગુજરાત)

૩ શ્રી. ગુજરાત રત્ન કાર્યાલય. રીંગીરાડ, અમદાવાદ.

૪ શ્રી મંગળદાસ લલુભાઈ ધડીઆળી ટાઉ કાલ્યાદેવી-મુંબઈ ૨

યોગભૂમિકા.

યોગનું માહાત્મ્ય સર્વે સાક્ષર મનુષ્યો ઝોટી અવાજે-ક'મૂલ્ય કરે છે. આર્પિત'માં યોગના સાધકો-યોગીઓ-ધણા હતા. દરેક દર્શનમાં યોગની પ્રક્રિયાઓ ભિન્ન ભિન્ન રૂપે પરિણમી છે. કોઈ પણ દર્શનમાં યોગનાં તત્ત્વો અનેક રીતે ભિન્ન નામે પણ દાખલ થયાં છે. યોગના અસંખ્ય ભેદો છે. જૈન શાસ્ત્રોમાં અસંખ્ય યોગોવડે મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે-એમ દર્શાવીને સિદ્ધ કરી આપ્યું છે કે જે જે યોગવડે આત્માની પરિણામાદિની અપેક્ષાએ ઉચ્ચ દશા થાય તેનો આદર કરવો. જગતમાં ભિન્ન ભિન્ન આત્માઓને ભિન્ન ભિન્ન ક્રિયાના યોગો પ્રતિ રુચિ હોય છે; તેથી ભિન્ન ભિન્ન યોગક્રિયામાં પ્રવૃત્ત થએલા મનુષ્યોની ધણી ભાગે યોગની ક્રિયાઓ ભિન્ન ભિન્ન દેખાય છે; પણ તે સર્વ યોગોનો મુખ્ય ઉદ્દેશ આત્માની શુદ્ધતા કરવાનો હોવાથી આસનાદિ ભેદ પડે છતાં પણ અન્તે સર્વે પરમાત્મ-પદને પ્રાપ્ત કરે છે. અધિકારભેદ અને રુચિભેદે ભિન્ન ભિન્ન ધર્મયોગને દેખી બાળજીવો ઝેકધીજીનું ખંડન કરે છે અને જે યોગ પોતાને પ્રાપ્ત થયો છે, તેની પણ પૂજા આરાધના કરી શકતા નથી. શ્રી વીરપ્રભુએ અસંખ્ય યોગોમાં પણ જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્ર એ ત્રણ યોગને મુખ્ય માન્યા છે. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ એ પ્રમાણે યોગના આઠ ભેદ પડે છે. ભક્તિયોગ વગેરેનો પણ યોગમાં સમાવેશ થાય છે.

યોગ વિના દુનિયાનો કાર્ષ્ણ્ય પણ ધર્મ પ્રખ્યાતિ પામ્યો નથી; મુસલમાનો પણ યોગને માને છે, વેદને માનનાર સર્વ હિન્દુઓ પણ યોગને માને છે, ખ્રીસ્તો પણ યોગને માને છે, ખ્રિસ્તિઓ પણ યોગને માને છે; નાસ્તિક લોકો પણ નીતિરૂપ ધર્મને માનીને તેના અંશરૂપ યોગને માને છે; ત્યારેજ

તેઓ મનુષ્ય તરીકે ગણી શકાય છે. કોઈ પણ જીવની હિંસા કરવી નહિ, જીવું બોલવું નહિ, ચોરી કરવી નહિ, અહાયર્થ પાળવું, કોઈનો વિશ્વાસઘાત કરવો નહિ, સર્વ પ્રાણીઓનું બધું ઈશ્વર-આ યોગનું પ્રથમ પગથિયું છે; તેનો અમુક અંશ પણ સર્વ ધર્મવાળાઓ સ્વીકારે છે; જો તેનો સ્વીકાર કરે નહિ તો દુનિયામાં તે ધર્મની હયાતી પણ રહે નહિ. મુસલમાનો અને ખ્રીસ્તિયો પણ અમુક અંશે સત્ય બોલવું, અહાયર્થ પાળવું, સર્વ જીવોની દયા કરવી-ઇત્યાદિ બાબતોને માને છે. નાગ્નિકો પણ નીતિધર્મરૂપ યોગને માને છે. બૌદ્ધો પણ અમુક અંશે અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, અહાયર્થ, દારૂમાસ ત્યાગરૂપ, યોગના પ્રથમ પગથીયાને સ્વીકારે છે, તેથી તેઓ પણ યોગના ઉપાસકો બને છે. હિન્દુઓ પણ અમુક અપેક્ષાએ યોગના આઠે અંગોનો સ્વીકાર કરે છે. નાસ્તિક યોગસમં વલં યોગ સમાન બલ નથી-આમ હિન્દુ શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે.—યોગશ્ચિત્તવૃત્તિનિરોધઃ ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ કરવો તેનું નામ યોગ છે એમ શ્રી. પતંજલિ કહે છે. શ્રીમદ્ પતંજલિએ યોગના અષ્ટ અંગોનું તેમની માન્યતા પ્રમાણે ગંભીરશયથી અને વિચારથી વિવેચન કર્યું છે. શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરિએ પતંજલિને માર્ગાનુસારી કહ્યા છે. શ્રીમદ્ યશોવિજયજીએ પાતંજલયોગના ચોથા પાદ ઉપર ટીકા કરી છે—એમ સાંભળવામાં આવે છે. શ્રીમદ્ યશોવિજયજી ઉપાધ્યાયે, બત્તીસાબત્તીસી (દ્વાવિંશદ્દ્વાવિંશિકા) માં યોગનું માહાત્મ્ય સારી રીતે વર્ણવ્યું છે.

વેદધર્મને માનનાર વ્યાસર્ષિ ભગવદ્ગીતામાં યોગની અત્યંત આવશ્યકતા સ્વીકારે છે. ભગવદ્ગીતાના છઠ્ઠા અધ્યાયમાં યોગની વ્યાખ્યા છે—તેમાંથી કેટલાક શ્લોકો નીચે દર્શાવવામાં આવે છે.

તપસ્વિભ્યોઽધિકો યોગી જ્ઞાનિભ્યોઽપિ મતોઽધિકઃ ॥
કર્મિભ્યઃપ્રધિકો યોગી તસ્માદ્યોગો મવાર્જુન ॥ ૧ ॥

પ્રયત્નાદ્યત્તમાનસ્તુ, યોગી સંજુદ્ધકિલ્બિષઃ ॥
અનેકજન્મસંસિદ્ધ-સ્તતો યાતિ પરં ગતિમ્ ॥ ૨ ॥

અસંયતાત્મના યોગો દુષ્પ્રાપ્ત इति मे मतिः ॥
 વશ્યાત્મના તુ યતતા શક્યોઽવાપ્તુમુપાયતઃ ॥ ૩ ॥
 યતો યતો નિશ્ચરતિ મનશ્ચંચલમસ્થિરમ્ ॥
 તતસ્તતો નિયમ્યૈત-દાત્મન્યેવ વશં નયેત્ ॥
 યુક્તાદ્વારવિદ્વારસ્ય યુક્તચેષ્ટસ્ય કર્મસુ ॥
 યુક્તસ્થમાવશોઘસ્ય યોગો મવતિ દુઃખદા ॥

સાર—તપસ્વીયકી પણ યોગી અધિક છે, યાનીયકી પણ યોગી અધિક છે, કર્મીયકી પણ યોગી અધિક છે—માટે હે અભુન ! તું યોગી થા ! પ્રયત્નયકી યત્ન કરતો એવો યોગી અનેક જન્મસંસિદ્ધ થઇને પરમાત્મપદને પામે છે. અસંયત જેનો આત્મા છે તેનાવડે યોગ સાધી શકાય નહિ. જે સંયત આત્મા છે—અર્થાત્ યમાદિવડે પાંચ ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખે છે, તે યોગને સાધી ગઈ છે. જે જે માર્ગથી અસ્થિર-અચલ-એવું મન થાય તેને, તેના પ્રતિપક્ષી એવા માર્ગવડે રૂંધીને યોગી આત્મામાંજ મનને રથાપીને તેને વશ કરે છે. આદ્યારવિદ્યારથી યુક્ત અને જે ચેષ્ટાઓ યોગીને યોગ્ય છે તેવા તેમજ યુક્ત સ્વખાવખોષ પુરૂષને યોગ દુઃખનો નાશ કરનાર બને છે—ઈત્યાદિ ભગવદ્ગીતામાં યોગ-સંબન્ધી ધ્યુનું વિવેચન કરવામાં આબુનું છે. ઉપનિષદો અને પુરાણો વગેરેમાં પણ યોગસંબન્ધી ધ્યુનું લખવામાં આબુનું છે.

અર્થસમાગ્ર્યો પણ, યોગપાતંજલ અન્ય અને અન્ય પણ યોગના અન્યોને સ્વીકારે છે. આર્થમુનિએ ભગવદ્ગીતા પર હિન્દી ભાષામાં ભાષ્ય રચ્યું છે જેમાં કહ્યું છે કે કૃષ્ણ એ પરમાત્મા નહોતા પણ એક યોગી હતા અને તેમણે યોગના પ્રતાપથી અભુનને વિશ્વપુરુષનું દર્શન કરાવ્યું; ઇત્યાદિ લખીને યોગનાજ મહિમાનો સ્વીકાર કરે છે દયાનન્દ સરસ્વતી પણ યોગના હિપર શ્રદ્ધા રાખતા હતા. કબીર પણ યોગના સંબન્ધી બહુ બોલ્યા પદ ગાય છે અને ચોક્કસ જાણવેલા સરસોદયમાં યોગસંબન્ધી ધ્યુનું માહાત્મ્ય વર્ણવે છે. મતર્યેન્દ્ર અને ગોરખ પણ યોગના સંબન્ધી ધ્યુનું

વર્ણન કરે છે વલ્લભાચાર્ય, સ્વામીનારાયણ અને બ્રહ્મસમાજીઓ પણ યોગનિરૂપણને માન આપે છે થીઓસોફીકલ સોસાયટીમાં દાખલ થનારા થીઓસોફીસ્ટો પણ યોગમાર્ગને અનુસરે છે. સધારવામાં પાયાના મનુષ્યો યોગમાર્ગ તરફ વલણ ધરાવે છે

હુવે વિદેશ તરફ દૃષ્ટિ કરીએ, અમેરિકા અને ઈંગ્લાન્ડના લોકો યોગવિદ્યા તરફ પ્રેમની દૃષ્ટિથી દેખે છે, તેઓ યોગનો અભ્યાસ કરના લાભી ■ મેસ્મરિઝમ, હિપનોટીઝમ, વગેરે પ્રોગ્રેસીવ ખરેખર યોગરૂપ સૂચના એક કિસ્મ જેવા પ્રકાશવા લાગ્યા છે આ પ્રકારે કરોડો મનુષ્યો પણ યોગને માન આપવા લાગ્યા છે

જૈન શાસ્ત્રોમાં યોગસમ્બંધી અનેક ગ્રંથો છે યોગવિદ્યાના કેળનાક ગ્રંથો પહેલા ગુપ્ત રાખવામાં આવતા હતા યોગનું પરિપૂર્ણ આરાધન કરીને ચોવીસમા તીર્થંકર શ્રી મહાવીર પ્રભુએ કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હતું વીતરામ શ્રી મહાવીર પ્રભુને યોગના અનેક બેળાનું વર્ણન થયું છે અન્ય દર્શનીઓ એકેક યોગને માને છે ત્યારે શ્રી વીરપ્રભુકથિત જૈનદર્શનમાં હઠયોગ, રાજયોગ કિયાયોગ લક્ષ્મીયોગ, મનયોગ, લય-યોગ, (ગિયરતા) દેશવિરતિયોગ અને સર્વવિરતિયોગ આદિ સર્વ યોગનો સમાવેશ થાય છે જૈન શાસ્ત્ર પ્રમાણે જેટલા તીર્થંકરો થાય છે તેટલા સર્વે વીશરથાનકરૂપ યોગની આરાધના વડેજ થાય છે અન્ય ધર્માવલ્લભીઓ કરતા જૈન યોગની ઉત્તમતા છે એમ શ્રી વીરપ્રભુની વાણીનું જોણું સંપૂર્ણ પાન થયું છે તે જાણી શકે છે જૈન સાધુઓ અને બ્રાહ્મણોના ધાર્મિક આચારો ખરેખર યોગરૂપ છે પશ્ચિમદાક્ષિણ અને બ્રાહ્મણ પ્રતિના યોગના પહેલા પગથીયારૂપ યમમા સમાવેશ થાય છે શ્રી મહાવીર પ્રભુ અણદશ દોષ રહિત સર્વજ્ઞ હતા, માટે તેમનો કયિન યોગમાર્ગ પરિપૂર્ણ સસથી ભરેલો છે એમ અમોને પરિપૂર્ણ વિશ્વાસ છે

જૈન શાસ્ત્રોમાં અઠાવીસ પ્રકારની લઙ્ગિકા દર્શાવી છે તે યોગીઓને ઉત્પન્ન થાય છે તપશ્ચર્યા કરવી તે પણ એક જાતનો યોગ છે પ્રતિ

લેખના, પ્રતિક્રમણ, પૂજા સ્વાધ્યાય અને પાંચ સમિતિયો પણ યોગરૂપજ છે. મન વચન અને કાયાના પાપનો ભાગ કરવો, તે પણ એક જાતનો યોગ છે. પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું તે પણ યોગ છે. વિનય વૈયાવચ્ચ ધ્યાન કાયોત્સર્ગ અને સ્વાધ્યાય વગેરેનો પણ યોગમાં સમાવેશ થાય છે.

યોગદષ્ટિસમુચ્ચય ગ્રંથમાં યોગની આઠ પ્રકારની દષ્ટિ જણાવી છે— તેઓનો પણ યોગમાં સમાવેશ થાય છે. પ્રતિષ્ઠા વખતે મંત્રો ખોલવામાં આવે છે, તેનો પણ યોગમાં સમાવેશ થાય છે. પ્રતિષ્ઠા વખતે મહોની પૂજા થાય છે તે મહોના પાટલા ઉપર જુદા જુદા રંગના વસ્ત્ર અને જુદાં જુદાં નૈવેદ્ય ધરવામાં આવે છે, તેમાં યોગશાસ્ત્ર કથિત પૃથ્વીતત્ત્વ આદિ તત્ત્વોનું ગંભીર રહસ્ય સમાયલું છે. પણ તેના રહસ્યને હાલના પ્રતિષ્ઠા કરનારાઓ જરાખર સમજી શકતા નથી. યોગોદ્વહનની ક્રિયાઓમાં તેમજ પ્રતિક્રમણ તથા પ્રતિષ્ઠાની ક્રિયાઓમાં જે જે મુદ્રાઓ કરવામાં આવે છે તેમાં પણ યોગનુંજ રહસ્ય સમાયલું છે. સૂરિમંત્રના ધારક આચાર્યોને મુદ્રાઓ તથા સંકલ્પો કરવા પડે છે—તેમાં પણ યોગનું ઉત્તમ રહસ્ય સમાયલું છે. ચન્દ્રસ્વર ચાલતાં પ્રતિષ્ઠા કરવી, દીક્ષા દેવી, વગેરેમાં પણ યોગવિદ્યાનો પ્રભાવ છે. અમુક દિશાએ મસ્તક રાખીને સુવું, અમુક પડખે સુઈ રહેવું તેમાં પણ યોગવિદ્યાનું માહાત્મ્ય અવબોધાય છે. લોગરસ વગેરેના કાયોત્સર્ગમાં પણ પ્રાણાયામથી શ્વાસોર્ચ્છાસનો નિયમ બંધાયો છે. સમાદિધરમુક્તમં દિન્ટુ તથા અન્ય પણ એવાં આવશ્યક સૂત્રનાં વચનો યોગનો માર્ગ દર્શાવે છે. પચેદિયસૂત્રમાં પણ આચાર્યને સાધના યોગ્ય યોગ આચાર દર્શાવ્યો છે.

છ આવશ્યકની ક્રિયાઓ પણ યોગના આધારે રચાઈ છે. ધર્મધ્યાન અને શુદ્ધલધ્યાનનો યોગમાં સમાવેશ થાય છે. જ્ઞાનયોગ, દર્શનયોગો અને ચારિત્રયોગ, સંજ્ઞાધી અનેક શાસ્ત્રો રચાયાં છે. શ્રીમેદ્દ હરિભદ્રપૂરિએ યોગદષ્ટિસમુચ્ચય અને યોગબિન્દુ ગ્રંથ જનાવીને રાજયોગની ઉત્તમતામાં વધારો કર્યો છે. શ્રીમેદ્દ જિનદત્તસૂરિએ પણ એક યોગનો ગ્રંથ બતાવ્યો

છે તે અમોએ દેખ્યો છે કલિકાલસર્વંશ શ્રીમદ્ હેમચન્દ્રાચાર્યે' યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ એ અષ્ટ અંગનો પ્રકાશ કરવા યોગશાસ્ત્ર નામનો ગ્રન્થ રચીને દુનિયાના સેકો ઉપર મોટો ઉપકાર કર્યો છે. શ્રીમદ્ શુભચન્દ્રાચાર્યે', જ્ઞાનાર્થુવ ગ્રન્થ રચીને તેમા યોગનુ માહાત્મ્ય ખૂબીથી દર્શાવ્યું છે શ્રીમદ્ આનન્દ-ધનજી, શ્રીમદ્ વિનયવિજયજી ઉપાધ્યાય, શ્રીમદ્ યશોવિજયજી ઉપાધ્યાય અને શ્રીમદ્ જ્ઞાનવિમલસૂરિજી—અહારમી સદીને—યોગના જ્ઞાનથી સુવશ્તુ' પ્રકાશમયી બનાવી હતી અને તેઓએ અધ્યાત્મજ્ઞાનધોમને સારી રીતે અવલખ્યો હતો. ઓગણીસમી સદીમા શ્રી વિજયલક્ષ્મીસૂરિજી યોગના માર્ગને અવલખ્યો હતો. વીસમી સદીના આરંભમા શ્રીમદ્ ચિદાનન્દજી (કપૂરચંદ્રજી)એ ચિદાનન્દ સ્વરોધ્ય બનાવીને યોગમાર્ગનો પ્રકાશ કર્યો છે જોનોમા હાલ યોગના ગ્રન્થો છતાં સાક્ષર જોનોની અપ્સખ્યાને લીધે, યોગમાર્ગનો ધાર્યા પ્રમાણે ફેનાવો થવા પામ્યો નથી, પણ હવે યોગમાર્ગ તરફ જોનોની અભિરુચિ વધવા માડી છે તેમ જણાય છે.

જમાનાને અનુસરીને અનુષ્ઠાને લીધે બોધ થાય એવા ગ્રંથોની આવશ્યકતા છે, એમ વારંવાર મનમા વિચાર થવાથી યોગગ્રન્થ રચવાની અભિરુચિ થઈ, સ ૧૯૬૬ ના ચેત્રમાસમા—સુરતના પ્રખ્યાત દાનવીર ઝવેરી શેઠ ધર્મચંદ ઉદયચંદના સુપુત્રો શેઠ લાલુભાઈ ધર્મચંદ તથા શેઠ જીવજીવંદ ભાઈ તથા શુભાજીભાઈ તથા મમનજીભાઈ તેમજ દાનશૂર ઝવેરી નગીનદાસ કપૂરચંદના સુપુત્રો શેઠ ફકીરચંદભાઈ તથા શુભાજી-ચંદભાઈ તથા રાવજીભાઈ શેઠ હીરાચંદ મોતીચંદ વગેરે ઝવેરીઓએ હુમસ પધારવાનો આમદ કર્યો તારે તારે એકાંત ધ્યાન કરવાનું ધ્યાન મન્યુ; ત્યાં ધ્યાન કર્યા બાદ નવરાશના પ્રસંગે રાજયોગ (સદગ્યોગ) આદિ યોગ સગન્ધી એકસો ને આઠ શ્લોક બનાવ્યા ત્યારબાદ સં ૧૯૬૬ નું ચોમાસું સુરતમા કર્યું, ચોમાસામા નવરાશ મળતા ૬૨ શ્લોક પૂર્ણ અને ૬૩ માં શ્લોકનું થોડું વિવેચન કર્યું હતું. મં. ૧૯૬૭ ના ચોમાસા માટે સુરતના શેઠ ધર્મચંદ ઉદયચંદના સુપુત્રો તથા

શેઠ નગીનદાસ કપૂરચંદના સુપુત્ર તથા શેઠ ભુરીયાલાલ જીવણચંદ તથા શેઠ કલ્યાણચંદ સૌભાગ્યચંદ વગેરે ઝવેરોઝોની વિનિતિથી મુબાઈ તરફ વિદાર કર્યો, મહા શુદ્ધ પૃથ્વીમાના રોજ મુબાઈમાં પ્રવેશ થયો. ત્યારબાદ કાગણમાસમાં બાબુ અમીચંદ પત્રાલાલ ઝવેરીના આગ્રહથી વાલકેશ્વર જવાનું થયું, ત્યાં ૬૩ માં મ્લોકથી બાકીના મ્લોકોનું નિવે-
ચન પૂર્ણ કર્યું (વાલકેશ્વરમાં સાતો રિચરતા મળવાથી ત્યાં ભજન સમ્રકનો થોડો ભાગ તથા ગ્રાનક સ્વરૂપના બે ભાગ વિગેરેની પણ રચના કરવામાં આવી હતી)

યોગનો પ્રકાશ કરવામાં આ અથ દીપક સમાન હોવાથી તેનું નામ યોગદીપક પાડવામાં આવ્યું છે શ્રી વીરમ્ભુત શાસનમાં આ અથ લખવાથી તેમજ વીરશાસનનો પ્રકાશ થાય તેવા હેતુથી તેમના નામનું મગતાચરણ કરવામાં આવ્યું છે, તથા અમારા દીક્ષાગુરુ પદમપૂજ્ય ચારિત્રપાત્ર ચૂડામણિ શ્રી સુખસાગરજી મહારાજનું ગુરુરૂપે મગતાચરણ કરવામાં આવ્યું છે. આ અથમાં અધ્યાત્મયોગ અને ક્રિયા-
યોગ સમ્પગ્રીતમાં દર્શાવ્યો છે, કોઈ પણ યોગનું ખડન કરવામાં આવ્યું નથી, પણ પરસ્પર યોગની તરતમતા કેવી રીતે અધિકારબેદે હોય છે તેનું માત્ર દિગ્દર્શન કર્યું છે

મન વચન અને કાયાના યોગની શુદ્ધિ કરવી અને આત્માના જ્ઞાનાદિ ગુણોનો પ્રકાશ કરવો, આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને મનને જીતવું, રાગદ્વેષનો નાશ કરીને પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરવું, આત્માના પરિણામની શુદ્ધિ થાય તેવા નિમિત્તોનું અવવર્ણન કરવું, શુદ્ધ દેવ ગુરુ અને ધર્મની આરાધના કરવી અને આત્માનું ધ્યાન કરવું—ઈત્યાદિ યોગનો સાર છે. અન્યદર્શન યોગને કઈ રીતે માને છે અને જૈનો યોગને કેનારૂપે માને છે, તે બેદ જૈનયોગના અને અન્ય દર્શનીય યોગના અથો વાચવાથી જણાઈ આવશે જૈન આગમોને બાધ ન આવે એવું યોગનું નિધાન આદરવા લાયક છે—જૈનાગમોથી વિપરીત જે અન્ય યોગના પુસ્તકોનું મન્તવ્ય

હોય તે જાણવા યોગ્ય છે; પણ આદરવા લાયક નથી તથા શ્રદ્ધેય યોગ્ય નથી.

પૂર્વેના જૈનાચાર્યો શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામી જેવા મહાપુરુષો પ્રાણાયામ અને મહાપ્રાણધ્યાનની ક્રિયાઓ કરતા હતા—એવું ઇતિહાસોથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. શ્રીમદ્ હિમચન્દ્ર આચાર્ય પ્રાણાયામથી એકવીસમી પાટ ઉપર અધર રહ્યા હતા અને યોગથી દેવતાને પ્રત્યક્ષ કરવા સમર્થ થયા હતા. શ્રીમદ્ જિનદત્તસૂરિ યોગધ્યાનસમાધિની સાધનાથી મહાપ્રભાવક બન્યા હતા. યોગના બળથી ભદ્રબાહુસ્વામીએ જૈનધર્મની જયપતાકા આર્યાવર્તમાં ફરકાવી હતી; પણ હાલ જૈન સાધુઓમાં યોગની સાધના મન્દ પડી ગઈ છે. કેટલાક નિરક્ષરતાથી ભ્રમિત થએલા જૈનો, જેઓ યોગના પ્રતિપક્ષી બનીને યોગનું ખડન કરવા ગાંડા મનુષ્યની પેઠે પ્રયત્ન કરે છે, તેઓ પૂર્વના જૈનાચાર્યો અને જૈન શાસ્ત્રોની આદ્યાતના કરીને બહુમત્સંસારી થાય છે. ધ્યાનસમાધિથી આત્માની શક્તિયો વધે છે—એમ સામ્પ્રતકાલના જૈન તથા જૈનેતર માણસો એકી અવાજે બેલી રહ્યા છે. મનને વશ કરવામાં યોગના જેવું કોઈ ઉત્તમ સાધન નથી. યોગના અભ્યાસીઓને અત્ર સૂચના કરવામાં આવે છે કે તેઓએ જૈન યોગશાસ્ત્રોના આધારે યોગનું સ્વરૂપ જાણવું અને જૈન યોગીને ગુરુ કરીને યોગનો અભ્યાસ શરૂ કરવો. શુરુ કર્યા વિના—ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે અભ્યાસ કર્યાવિના—યોગના અભ્યાસનું ફળ પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી—યોગનાં શુભ સ્વરૂપોને યોગીઓ અધિકાર પ્રાપ્ત થયાવિના જણાવતા નથી, અર્થાત્ યોગીઓ યોગ્યતા પ્રમાણે યોગની કૃત્યો દર્શાવે છે.

હુંયોગની કેટલીક ક્રિયાઓ જૈન શાસ્ત્રોમાં નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે પણ તે સંખંધી વિશેષ સ્વરૂપ અત્ર ચર્ચાવાની જરૂર જણાતી નથી. યોગનાં પુસ્તકો વાંચીને મોટી મોટી વાતો કરવાથી યોગી બની જવાતું નથી પણ યોગશાસ્ત્ર પ્રતિપાદિત માર્ગમાં પ્રમાણ કરવાથી યોગી બની શકાય છે. મતિ સાધુ શ્રમણ સંવત્ અને યોગી વગેરે શબ્દોનો એક અર્થ છે. કેટલાક બાવાઓ વગેરે યોગધ્યાનની મંદ પણ જાણતા

નથી અને યોગી બનીને અન્યને છેતરે છે, પણ તેથી સાક્ષરો તો
 છેતરાય નહીં. યોગનું 'ખરું' સ્વરૂપ જાણવાથી યોગવિદ્યાનો ફેલાવો
 કરી શકાય છે અને તેથી જૈન શાસનનો ઉદ્ધાર કરી શકાય છે. યોગનું
 ઉચ્ચ ચારિત્ર ધારણ કરીને યોગી બનેલા જૈન સ્નાધુઓ જૈન
 શાસનનો અનેક ઉપાયોથી ઉદ્ધાર કરવા સમર્થ થશે. આત્માનું અનુ-
 પમેય બળ વધારવું હોય તો હે બલ્ય જીવો ! યોગમાર્ગનું અવલંબન
 કરો ! જૈન ગુરુકુળો રચાપીને તેમાં યોગવિદ્યાના અભ્યાસથી વિદ્યા-
 ર્થીઓમાં આત્મજળ પ્રકટાવવા પ્રયત્ન કરો. યોગનું પ્રથમ પગથીયું યમ
 છે-તેની બરાબર આરાધના કરો કે જેથી યોગના બીજા ત્રીજા :આદિ
 પગથીયાપર ચઢી શકાય. ધ્યાન સમાધિ આદિ યોગના અંગોમાં પ્રવેશ
 કરનારા સ્નાધુઓ ઉદાર ચિત્તવાળા બની સ્વપરકલ્યાણ કરવાને સમર્થ
 બને છે. યોગના માહાત્મ્યનું વર્ણન કરવા પરિપૂર્ણ 'કોઈ' સમર્થ થઈ
 શકેલું નથી. યોગના પ્રતાપથી અનેક જીવનાં કરેલા કર્મ કાચી બે ધડીમાં
 ફાલ્ય કરી શકાય છે અને અંતે કેવલતાન પ્રાપ્ત કરી શકાય છે; મોટે
 બાહ્યયોગની શુદ્ધિ કરીને આંતરિક યોગની શુદ્ધિ કરવી જોઈએ. મન
 વચન અને કાયાના અશુભ યોગોનો ત્યાગ કરીને મન વચન અને કાયાના
 શુભ યોગો કરવા; એજ યોગનું પ્રથમ પગથિયું છે; તે જોણે આદ્યું
 છે તે મનુષ્યો ઉપર ચઢવાના અધિકારી બને છે. યોગનું પ્રથમ પગ-
 થાયું ત્યાગ કરીને જેઓ એકદમ ઉપરના પગથીયાપર ચઢવાનો પ્રયત્ન
 કરે છે, તેઓને અન્તે પાછા ફરી, પંચમહાવ્રતરૂપ યમની આરાધના
 કરવી પડે છે; કેમકે કે પાપાવિના મહેલ ટકી શકતો નથી; જેમ પગ-
 વિના મનુષ્ય ઉભો રહી શકતો નથી, તેમ પંચ મહાવ્રતરૂપ યમ વા
 નીતિ વિના કોઈ પણ યોગી ઉપરની ભૂમિકામાં પ્રવેશ કરવા પ્રયત્ન કરે
 છે તો તે પુનઃ પસ્તાઈને વા અનુભવ લઈને પણ વ્રતોને અંગીકાર કરે
 છે. હૃદય દયાથી પૂર્ણ હોય, સત્યથી વાણી શોભતી હોય, અસ્તેય વ્રતની
 સારી રીતે આરાધના ચતી હોય, બ્રહ્મચર્યથી આત્મા ઉચ્ચ બન્યો હોય,
 પરિચ્છેદનો ત્યાગ થયો હોય, ત્યારે મનુષ્ય યોગની પ્રથમ ભૂમિકાને દૃઢ
 કરીને, માનસિક ક્રોધાદિક દોષો હઠાવીને, પરમાત્મ પ્રભુની આરાધના

કરવાનો ઉત્તમ અધિકારી બની શકે છે. તેવો ઉત્તમ મનુષ્ય યોગની ધર્મક્રિયાઓને અધિકાર પ્રમાણે કરે છે અને અદ્ય બુદ્ધિવાળા જીવો પોતાના અધિકાર તથા રુચિ પ્રમાણે ક્રિયાઓ કરે છે; જાની તેઓની બુદ્ધિમાં બેદ વા સશ્ય ઉત્પન્ન કરતો નથી, પણ બાળજીવો પોતાના અધિકાર પ્રમાણે જે જે ક્રિયાઓ કરે છે, તેમને તેમના અધિકાર પ્રમાણે ધર્મક્રિયાઓના ઉદ્દેશોને સમજાવીને તેઓને ક્રિયામાર્ગમાં રિયર કરે છે અને ઉપરના અધ્યાત્મજ્ઞાનાદિ માર્ગમાં ચલાવવાને પ્રયત્ન કરે છે. યોગીનો અધિકાર બાળ જીવોના અધિકાર કરતા જુદો હોય છે. યોગની સાધના ગૃહસ્થાવાસમાં અને સાધુ અવસ્થામાં થઈ શકે છે પણ ગૃહસ્થ કરતાં સાધુ અવસ્થામાં યોગની આરાધના અનન્તગણી સારી રીતે થઈ શકે છે. સાધુ અવસ્થામાં યોગીની સાધના મુખ્યતાએ માધવાની હોય છે ગૃહસ્થે ગૃહસ્થ દશાના અધિકાર પ્રમાણે યોગની સાધના સાધવી જોઈએ અને સાધુએ સાધુત્વના અધિકાર પ્રમાણે યોગની માધના સાધવી જોઈએ, પચ્ચમહાન્ત અગીકાર કરનારા મુનિરાજો યોગના બેદાનું ઉદ્દેશપૂર્વક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને ધાર્મિક ક્રિયાઓને આરાધે છે-તો તેઓ પ્રત્યેક ક્રિયાઓની સાથે મનની એકાગ્રતા કરવા શક્તિમાન થાય છે. ગાડરીયા પ્રનાહનો પેઢે ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરવાથી જોઈ શોડાધ્યુ અરો ક્ષય પ્રાપ્ત થયાવિના રહેતું નથી; પણ તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યાવિના પ્રતિદિન ઉચ્ચ દશામાં ગમન કરી શકાય નથી અને આત્માના મહાગુણોને કૃપી રીતે પ્રાપ્ત કરવા તેની કુચીઓને અવલોકી શકાતી નથી. જે જ્ઞાન-પ્રદેશમાં વિશેષતઃ ગમન કરીને જૈન કોમ યોગતત્ત્વનો વિચાર કરે તો પોતાની ઉન્નતિ પોતાના હાથમાં છે. યોગના સર્વ બેદાનું અને અંગોનું વિશેષ પ્રકારે જ્ઞાન થવાથી યોગની અમુક ક્રિયાઓજ અમારી છે અને અમુક ધાર્મિક ક્રિયાઓ તો અમારી નથી એવો કદચ્ચદ રહેતો નથી; જેમ જેમ યોગના જ્ઞાનમાં ઊંડા ઉતરાય છે તેમ તેમ પ્રત્યેક ધાર્મિક ક્રિયાઓ કયા કયા ઉદ્દેશથી રચાઈ અને કયા દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, જાવના અધિકારે યોગ્ય છે, તેનું મૂળ રહસ્ય હૃદયમાં પ્રતિજ્ઞાસે છે અને તેથી યોગજ્ઞાની વિજ્ઞ વિજ્ઞ ધાર્મિક ક્રિયાઓના રહસ્યને સાધેશુપ્તે અવગો-

ધીને અનેકાંતવાદના ગૂઢ રહસ્યનો યાતા થઈ જૈનધર્મ પ્રવર્તાવવાને માટે અધિકારી બને છે. તે દેશ કાલ અને અધિકારભેદથી બાલ મધ્યમ અને ઉત્તમ અધિકારીઓને તેઓના યોગ્ય ધર્મયોગને સમર્પે છે અને તેઓને ગુણસ્થાનકની ઉચ્ચ ભૂમિકામાં લાવવા સમર્થ બને છે. બાળ જીવેને તેના અધિકાર પ્રમાણે યોગનો આદર કરાવે છે અને આગળ ચઢવાને ઉત્સાહ વધારે છે; તથા ઉત્તમ જીવેને તેના યોગ્ય ધાર્મિક યોગનો આદર કરાવે છે અને તેનાથી નીચી પાવરીના યોગધર્મ સાધકોને તેના યોગ્ય ધર્મક્રિયા અને જ્ઞાનમાં પ્રવર્તાવી તેઓને આગળ ચઢવા ઉત્સાહ વધારે છે. યોગ વા જૈન ધર્મના પગથીયાં-મુક્તિમાં ચઢવાને માટે માત્રો કે અસંખ્ય છે; તેા ઉપરના પગથીયાંપર રહેલાઓને હાથ ઝાલીને ઉપર ચઢાવવાનું કામ કરવું જોઈએ; પણ નીચેના પગથીયાપર રહેલાઓનો તિરસ્કાર કરવો ન જોઈએ; કારણ કે હયા પગથીયાપર ચઢનાર પણ કોઈ વખત નીચેના પગથીયાપર હશે તેને અન્ય યોગિ મહાત્માઓએ સહાય આપી સારેજ તે આગળના પગથીયા ઉપર ચઢી શકે; તે પ્રમાણે યોગના નીચેના પગથીયાપર રહેલાઓને દયાથી સહાય આપવી-તેમજ પોતાના કરતાં હયા પગથીયાપર જોયો હોય તેના કરતાં પોતે નીચો છે એમ જાણી ઉપરના પગથીયાપર રહેલાઓ ઉપર પૂજ્ય ભુક્તિ અને ભક્તિ ધારણ કરી તેઓની સહાય લેઈ આગળ ચઢવું. અહિં ગુણસ્થાનક પણ વસ્તુતઃ વિચારીએ તો મુક્તિ જવાનાં પગથીયાં છે. કેટલાક જીવો પહેલા મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનક પગથીયાપર ચઢેલા છે, કેટલાક જીવો અવિરતિ સમ્યગ્દષ્ટિ નામના યોગધર્મના ચોથા પગથીયાપર રહેલા છે. ચોથા પગથીયાપર રહેલાઓએ પહેલા મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનક પગથીયાપર રહેલાઓની નિન્દા ન કરવી તેમજ તેઓને નીચ માની તરછોડવા નહિ; પણ તેઓને ઉપરના પગથીયાપર લાવવા માટે તેમનાપર પ્રેમ દયા અને ઉપકારભુક્તિ ધારણ કરવી. દેશવિરતિરૂપ પાંચમા ગુણસ્થાનકપર ચઢેલાઓએ પહેલા તથા ચોથા ગુણસ્થાનકરૂપ પગથીયાપર રહેલાઓને મદદ કરવી અને પોતે ઉપરના ગુણસ્થાનકરૂપ પગથીયાપર

ચઢવા પ્રયત્ન કરવો અને ઉપરના ગુણસ્થાનકનો ધર્મયોગ સાધનારાએનો વિનમ કવો તથા લકિત કવો આ પ્રમાણે યોગના પગથીયા સમજને જેઓ યોગના પગથીયાપર ચડે છે-તેઓ મુક્તિ પ્રાપ્તિને પ્રાપ્ત કરે છે.

પોતાના કરતા નીચેના પગથીયાપર રહેવાઓની જે નિન્દા કરે છે અને તેઓને ધિક્કારે છે તે ઉપરના ગુણસ્થાનકરૂપ યોગના પગથીયાપર ચઢવાને શક્તિમાનુ થતો નથી, કેમકે ઉપરના ગુણસ્થાનકરૂપ યોગના પગથીયાપર ચઢવો જ્યારે પહેલા ગુણસ્થાનક પગથીયાપર દોત અને તેને ઉપરના પગથીયાપર ચઢનારો ધિક્કારત અને તેને મદાય આપવાનુ બધ કરત, તો તે ચોથા વા પાચમા ગુણસ્થાનક પગથીયાપર ચઢવાને કદી શક્તિમાનુ થાત નહિ, માટે પોતે જેવી રીતે યોગના ઊંચા પગથીયાપર ચઢનારો લાલ લીધો છે તેવી રીતે અન્યોને પણ કરુણા શુદ્ધગ્રેમ અને ઉપકાન્દદિથી લાલ આપવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ મધ્યમ જૈન ક્રમ આ પ્રમાણે યોગના પગથીયાને જાણીને, તે પ્રમાણે દાન પણ પ્રવૃત્તિ કરે તો જેતો દુનિયામા દેવોના જેવાં પગકંઠ કરવાને માટે લાગ્ય-શાલી બને-એમા કંઈ પણ આશ્ચર્ય નથી અચૂતા કદાચદ અને સકુચિત દૃષ્ટિથી, જે જૈનો યોગના જ્ઞાને પોતે જાણી રાત નથી અને પોતાના વિચારમા સર્વ સ્વધર્મ માની લે છે તેઓ શ્રી મહાવીર પ્રભુના શામનનો દેવાવો કરના મમથ થતા નથી, તેમ ઉપરના ગુણસ્થાનકપર ચઢવાના અધિકારી બની શકતા નથી જે જૈનો યોગનો વિશાલ અર્થ અવજોધી શકતા નથી અને કદી પ્રમાણે યોગનો અર્થ કરી સકુચિત દૃષ્ટિ ધારણ કરે છે, તેઓ જૈનાગમોના અનેકાતવાદને જાણવાના અધિકારી બની શકતા નથી. યોગના અનેક ભેદ, તેમાથી કોઈ પોતાના અધિકાર પ્રમાણે અમુક ભેદ સાધનો હોય અને તે ખીજને પોતાના યોગભેદથી લિજ દેખાતો હોય, તેથી-અમુક મનુષ્ય અમુકને-એમ કહે કે, હું ધર્મથી વિપરીત ક્રિયાને કરે છે, પણ વાસ્તવિક રીતે અવજોકતા તેમ કહેવું વાસ્તવિક નથી, કેમકે મેરુપર્વત પાસે જવાને અને તેનાપર ચઢવાને માટે કેટલાક લોકો અશ્વોપર ચઢીને જતા હોય,

કેટલાક આગગાડીમા ખેસીને જતા હોય, કેટલાક હવાઇ વિમાનમા ખેસીને જતા હોય, કેટલાક પગે ચાલીને જતા હોય, કેટલાક મનુષ્યોના ખભા-પર ખેસીને જતા હોય, કેટલાક નાનાં બાળકો હળવે હળવે ચાલીને જતા હોય, કેટલાક રમત કરતા જતા હોય, તેમ કેટલાક મેરુપર્વતપર દક્ષિણ દિશાથી ચઢવા આવતા હોય, કેટલાક ઉત્તરદિશામાથી ચઢવા આવતા હોય, કેટલાક પૂર્વદિશામાથી આવીને ચઢતા હોય, કેટલાક પશ્ચિમદિશા-માથી આવીને ચઢતા હોય, કેટલાક વિદિશાઓમાથી આવીને ચઢતા હોય, કેટલાક કમંડલુ ધારણ કરીને તે તરફ આનંદ ગમન કરતા હોય, કેટલાક નમ્ર થઇને તે તરફ પ્રયાણ કરતા હોય, તથા કેટલીક સ્ત્રીઓ મેરુ પર્વત તરફ આનંદ નીકળી હોય, કેટલાક પુરુષો તે તરફ આનંદ નીકળ્યા હોય, કેટલાક બાળકો પણ ત્યાં આનંદ નીકળ્યા હોય, તે પ્રમાણે ગમે તે દેશના અને ગમે તે જાતિના મનુષ્યો અને પશુ પખીઓ પણ મેરુપર્વત તરફ આવવા નીકળ્યા હોય, તેઓમાથી કેટલાક સકકના રસ્તે થઇને મેરુપર્વત તરફ પ્રયાણ કરતા હોય, કેટલાક નદીનાળાના રસ્તે થઇને આવવા નીકળ્યા હોય, કેટલાક રાજમાર્ગે ચાલીને મેરુપર્વતપર ચઢવા ઇચ્છતા હોય, કેટલાક પગસેરીઓના માર્ગે થઇ મેરુપર્વત તરફ ચઢવાને પ્રયત્ન કરતા હોય, કેટલાક મેરુપર્વત તરફ આવતા રસ્તામા ઊંઘી ઉંઘીને આનંદ હોય, કેટલાક થાક ખાઇને આનંદ હોય, તેમા કેટલાક મેરુપર્વતથી હજાર ગાઉ દૂર હોય, કેટલાક મો ગાઉ દૂર હોય, કેટલાક પચ્ચીશ ગાઉ દૂર હોય, કેટલાક પાંચ ગાઉ દૂર હોય, કેટલાક દેડ પાસે આવી પહોંચ્યા હોય, કેટલાક મેરુપર્વતપર ચઢવાને એક વર્ષની વારવાળા હોય, કેટલાક છ મહિનામા આવી પહોંચનાના હોય કેટલાક ચાર માસમા, કેટલાક મહિનામા, કેટલાક દશ દિવસમા, કેટલાક પાંચ દિવસમા અને કેટલાક એક દિવસમા મેરુપર્વતપર આવી પહોંચનાના હોય પણ ઉપ-યુક્ત સર્વ મનુષ્યોનું તથા પશુપખીઓનું સાધ્યજિન્દુ તે મેરુપર્વતપર પહોંચવાનું છે, તે પ્રમાણે દેશ, કાળ, અધિકાર અને આમન આદિ ભેદવાળા ધર્મમનુષ્યોનું પણ સાધ્યજિન્દુ પરમાત્મપ્રાપ્ત કરવાનું હોય છે.

મેરુપર્વતના દૃષ્ટાન્તની પેઠે પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાવાળાઓ પણ, પરમાત્મપદરૂપ મેરુપર્વત પ્રતિ, દેશ, કાલ, ધર્મમામત્રી, આત્મબળ, અધિકાર અને સ્વદૃષ્ટિથી પ્રયાણ કરે છે. જેમા સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરીને જે રથગાડી અને દવાઈ વિમાનના જેવા જોયા, પાચમા અને છઠ્ઠા ગુણુસ્થાનકરૂપ યોગધર્મને અવલગીને આગળ આસ્થાજ કરે છે-તે વહેલા પરમાત્મપદને પ્રાપ્ત કરે છે મેરુપર્વત પ્રતિ જવામા દિશાભેદ, કાલભેદ અને માર્ગ જેમ મેરુપર્વતની પ્રાપ્તિનો બાધ કરતો નથી તેમ શાઓના આધારે વસ્તુતઃ વિચારી જોતા કાલભેદ, અધિકારભેદ, દિશાભેદ, જાતિભેદ, દૃષ્ટિભેદ, ગુણુસ્થાનકભેદ, રુચિભેદ, ચારિત્રક્રિયાભેદ, વયભેદ અને આસનભેદ પણ મનુષ્યોને પરમાત્મપદપ્રાપ્તિમા બાધ કરી શકતો નથી; જોકે ભેદો કારણપરત્વે છે, પણ તે મેરુપર્વતની પ્રાપ્તિમા બાધ કરનારા નથી-તે પ્રમાણે યોગની ધાર્મિક ક્રિયાઓમા પણ ભેદો દેખાય, તોપણ તે પરમાત્મપદ પ્રાપ્તિમા બાધ કરનારા નથી. યોગદૃષ્ટિસમુચ્ચયમા આ બાબતની દિશા વર્ણવી છે. કાલ અને દેશનો ભેદ તો અન્તે નષ્ટ થયાવિના રહેતો નથી. જે મનુષ્યો સકલ ધર્મનો ક્ષય થાઓ અને પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત થાઓ આવી ભાવનાથી તપશ્ચર્યા આદિ કરે છે, તેઓને મકામ નિર્જરાની પ્રાપ્તિ થાય છે, આવી ભાવનાથી મિથ્યાત્વગુણુસ્થાનકમા રહેલા જીવો પણ સકામ નિર્જરા કરે છે, એમ જૈન શાઓમા દર્શાવ્યું છે, તે ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, જે જ્ઞાનાવસ્થામાદિ અષ્ટકર્મ (■ ચિતાદિકર્મ)-નો ક્ષય કરવા માટે તપ જપ કરે છે; તેમા મિથ્યાત્વી જીવો પણ ઉપરના ગુણુસ્થાનકપર ચઢવાને માટે અધિકારી બને છે, અર્થાત્ મોક્ષમાર્ગના અંશ તરીકે પ્રથમ ગુણુસ્થાનકના જીવો પણ વ્રત, તપાદિથી, યોગમાર્ગની આરાધના કરે છે, તેથી મિથ્યાત્વી જીવોને પણ ઉપરના ગુણુસ્થાનકપર ચઢાવવા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ

સર્વ જીવોપર મૈત્રી ભાવના ધારણ કરવી, સર્વ જીવોના ગુણો સંબંધી પ્રમોદભાવના ધારણ કરવી, મધ્યસ્થભાવના ધારણ કરવી અને કરુણાભાવના ભાવવી, એ આપણા યોગમાર્ગના અધિકારીઓનું કર્તવ્ય

છે. લોકોના બિન્ન બિન્ન મત દેખીને- તેઓનાપર ગુસ્સે ન થનાં મત-સહિષ્ણુતા ગુણ પ્રાપ્ત કરવાથી, યોગના માર્ગમાં સ્થિર રહી શકાય છે, માટે સત્ત્વ યોગમાર્ગની અરથણા કરવી અને દયાભાવથી અસત્ત્વ માર્ગોનો પરિહાર કરવા ઉપદેશ દેવો. મન-વાણી અને કાયાના અશુભ વ્યાપારોનો ત્યાગ કરીને મન-વાણી અને કાયાયકી મુખ્યાપારોનો અભ્યાસ કરનાર યોગધર્મમાં પ્રવેશ કરી શકે છે.

યોગનો અભ્યાસ કરવાની ઇચ્છાવાળાઓએ દ્વાર, માંસ, ગાંજો, ધંતુરો, ટાકીન વગેરે વ્યસનોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. સાત્ત્વિક આહાર કરવાથી અને રન્નેશુણી અને તમો શુણી આહારનો ત્યાગ કરવાથી, યોગની સાધના સારી રીતે થઈ શકે છે. માત્ત્વિક આહારથી ઉત્તમ બુદ્ધિ રહે છે. "જેવો આહાર તેવો ઓડકાર" એ કહેણીમાં ધણો ભાવાર્થ સમાયો છે. યોગ્ય આહાર અને યોગ્ય વિહારથી યોગની સિદ્ધિ થાય છે.

માનસિક જળ પ્રાપ્ત કરીને આત્માની યાનાદિ શક્તિઓનો પ્રકાશ કરવો અને રાગદ્વેષાદિ દુર્ગુણોનો નાશ કરવા પ્રયત્ન કરવો-એ જ યોગ-જ્ઞાનનું કાર્ય છે. સદ્ગુણોની જે જે ઉપાયોવડે પ્રાપ્તિ કરવી તે યોગ કહેવાય છે. કર્મનો ક્ષય કરવાને યોગસમાન કોઈ સાધન નથી. જગત્માં ગંગાનદીની પેડે આન્તરિક મહાનો પરિહાર કરનાર યોગ છે, જગત્માં અનેક પ્રકારના ચમત્કાર જૂતકાલમાં જેનાવડે પ્રગટ્યા છે. વર્તમાનમાં પ્રકટે છે અને ભવિષ્યમાં અનેક ચમત્કારો થશે-તે સર્વનું મૂળ યોગ છે. કલ્પવૃક્ષ જેમ ઇચ્છિત વસ્તુઓને આપે છે, તેમ યોગના આરાધનથી પણ ઇચ્છિત વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ થાય છે. પૃથ્વીમાંથી જેમ અનેક પ્રકારની વનસ્પતિયો ઊગી નીકળે છે, તેમ યોગવિદ્યાના આરાધનથી પણ અનેક ગુણો પ્રગટી શકે છે. સાગર પોતાની ગંભીરતાથી જેમ શોભી રહ્યો છે, તેમ યોગવિદ્યાની પ્રાપ્તિથી ગંભીરતા નામનો ગુણ સંપ્રાપ્ત થાય છે. સમુદ્રમાં જેમ અનેક પ્રકારનાં રત્ન ભર્યા છે, તેમ યોગવિદ્યામાં પણ અનેક પ્રકારની લલ્લિયો રહી છે. સાયન-સવિદ્યાના શોધકો મનની એકાગ્રતાવડે અન્તે જે તત્ત્વો શોધી કાઢવાના છે, તે તત્ત્વોનો યોગવડે શોધ

યષ યુગ્યો છે. યોગના અંશશૂત મનની એકાગ્રતાથી પ્રખ્યાત અમેરિકાના શોધક મી. એડીસને અકતાલીસ કલાકમાં ફોનોગ્રાફની શોધ કરી તે સર્વે વિદ્વાનો જાણે છે. તે પ્રમાણે આત્મામાં મનની એકાગ્રતા કરીને આત્માની શોધ ચલાવનારા યોગીઓ, કલાકોના કલાકો પર્વત સિંચર રહીને, આત્માની અનેક શક્તિયોને પ્રકટાવી શકે, તેમાં કાંઈ પણ આશ્ચર્ય જણાતું નથી. જૈનધર્મનાં પિસ્તાલીશ આગમોના સાર પણ એ છે કે સમ્યક્ત્વ જ્ઞાનપૂર્વક આત્માની સર્વ શક્તિયોને પ્રગટાવવા પ્રયત્ન કરવો. મોહનીય વગેરે કર્મોના નાશ કરવો અને આત્માનો શુદ્ધિ કરીને આત્માને પરમાત્મા બનાવવો. રત્નત્રયીરૂપ યોગનું આરાધન કરીને પૂર્વે અનંત જીવો મુક્ત થયા, થાય છે અને ભવિષ્યમાં થશે. યોગની સાધના કરવાથી મનુષ્ય અને દેવલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે અને ઉત્તમમાં ઉત્તમ જે મુક્તિ છે, તેની પણ પ્રાપ્તિ થાય છે. આત્માના શુભ અધ્યવસાય ઉત્પન્ન કરાવનાર યોગ ॥ હાલના કાલમાં ઉપશમભાવ અને ક્ષયોપશમભાવનાં સમાધિને યોગીઓ પ્રાપ્ત કરે છે.

કેટલાક કહે છે કે, સમાધિમાં ઉંઘની પેઠે પડ્યા રહેવું પડે છે; માટે તેવી સમાધિ કરવાની કંઈ જરૂર નથી; આમ કહેનારાઓએ યોગશાસ્ત્રાદિ ગ્રંથોને પૂર્ણ વાંચ્યા નથી તેમજ પોતે સમાધિનો અનુભવ કર્યો નથી—એમ કહાવિના ચાલતું નથી; કેમકે સમાધિમાં કંઈ ઉંઘવાનું નથી. ક્ષયોપશમ અને ઉપશમભાવનો સમાધિની પ્રાપ્તિનું કારણ ધ્યાન છે. આત્માના સ્વરૂપનું ધ્યાન ધરતાં ધરતાં ઉપશમાદિભાવની સમાધિ પ્રાપ્ત થાય છે અને તે વખતે આત્માના સદજસુખનો અનુભવ થાય છે, તે વખતે મનની ચંચળ દશા શાન્ત થએલી માલૂમ પડે છે, અર્થાત્ બાહ્યદુનિયાનું લાન રહેતું નથી અને આત્માના ઉપયોગનું તે વખતે વિશેષ પ્રકારે અસ્તિત્વ રહે છે; એમ જૈન યોગના અનુભવીઓ પોઠારીને કહે છે. શ્રીમદ્ આનન્દધનજી અને શ્રીમદ્ ત્રિદાનન્દજીકૃત યોગપદ્યોમાં સમાધિદશાનું વર્ણન આવે છે, તેમાં આત્માનો શુદ્ધોપયોગ અને મનના વિકલ્પસંકલ્પનો નાશ થયો હોય એવા ઉદ્દેશો

સમાધિસમયના મળી આવે છે. આ કાલમાં અપ્રમત ગુણરથાનક સુધીની ઉપશમાદિ માવની સમાધિની અસ્તિતા છે, માટે યોગના નિઠાસુઓએ સુગુરુનું અવલંબન કરીને યોગવિદ્યાનો અભ્યાસ શરૂ કરવો. યોગવિદ્યાનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો એટલે તુલ્ય યોગીની દયા પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી; પણ યોગવિદ્યાની બાર વર્ષપર્યંત આરાધના કરવાથી યોગવિદ્યાનો ખરો અનુભવ જાણ્યું થાય છે. યોગસાધનામાં ધ્યેય ધારણ કરવાની ઘણી જરૂર છે. રાવણનું વૃક્ષ જેમ લાંબાકાળે ફળ આપે છે, તેમ યોગનો આરાધનાનો ખરો અનુભવ તો બાર વર્ષ પશ્ચાત્ મળે છે. યોગની સાધનાનું ફળ અવશ્ય પ્રાપ્ત થવાનું અને તે ફળ આત્માની ઉચ્ચ દશા છે—એમ મનમાં વિચાર કરીને યોગસાધનામાં પ્રવેશ કરવો.

જે મનુષ્યો અન્યોને ચમત્કારો બતાવવાને માટે અને પોતાની બાહ્યકામનાઓ પૂર્ણ કરવાને માટે યોગની આરાધના કરે છે તેઓ યોગમાર્ગની ઉચ્ચ ભૂમિકામાં પ્રવેશ કરી શકતા નથી. યોગથી ચમત્કારો પ્રાપ્ત થાય છે, પણ યોગીએ બાહ્યકામનાનો ત્યાગ કરીને નિષ્કામશુદ્ધિથી યોગની સાધના કરવી જોઈએ. મદારીની પેઠે યોગથી કોઈ સામાન્ય ચમત્કાર પ્રાપ્ત કરીને, લોકોમાં જે જ્યાં લાંબે જોઈ શકી જતાવે છે તે મનુષ્ય, યોગની ઉચ્ચ ભૂમિકામાં પ્રવેશ કરી શકતો નથી. યોગીઓએ યોગવિદ્યાથી ચમત્કાર પ્રાપ્ત કરીને પણ યોગવિદ્યામાં આગળ પ્રવેશ કરવાને માટે અજ્ઞાનના મનુષ્યની પેઠે ગંભીર મન રાખીને વર્તવું જોઈએ. યોગીએ, લોક પોતાને માને વા ન માને તેનો ઈર્ષ્યાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. ખરા યોગીએ પોતાના સદ્વાસમાં રહેનારને પણ પોતાનામાં અમુક શક્તિ (ચમત્કાર) પ્રગટી છે તેનો ખજાર પડવા દેતા નથી અને કદાપિ લોકોને પોતાના ચમત્કારની ખજાર પડે છે અને કોઈ વખત અમુક શક્તિ ફેરવવી પડે છે તો પશ્ચાત્ જનસમુદયી ઉપાધિ ન થાય એવી રીતે પ્રવૃત્તિ આવરે છે અને શાસ્ત્રોમાં કહેલી શક્તિયોનું આરાધન કરે છે. યોગસમાધિ સેવનાશઓ યોગાભ્યાસી

જનોને તેના અધિકાર પ્રમાણે કુચીઓ જતાવે છે. પાત્રતા વિના કંઈ મળતું નથી—પાત્રવિના મળેલી વસ્તુ રહેતી નથી. દેખાદેખીથી યોગની સાધના કરનારાઓને ધણું ખમવું પડે છે અને કોઈ વખત દુઃખના પાત્ર ખનવું પડે છે, માટે યોગવિદ્યાના અનુભવીઓને ગુરુ કરીને તેની આજ્ઞા પ્રમાણે યોગમાર્ગની ક્રિયાઓને સેવવી જોઈએ—“ દેખાદેખી સાધે જોગ, પડે પિંડ કે વાધે રોગ ” આ કહેવતને લક્ષ્યમાં લેઈ ગુરુગમ્યપૂર્વક યોગવિદ્યામાં પ્રવેશ કરવો એવી યોગાભ્યાસીઓને સૂચના આપવામાં આવે છે. ગૃહસ્થોને ગૃહસ્થોના અધિકાર પ્રમાણે યોગમાર્ગમાં પ્રવેશ કરાવવો અને સાધુઓને તેમની યોગ્યતા પ્રમાણે યોગાભ્યાસ કરાવવો જોઈએ. જેઓ પાત્ર વા અપાત્ર જોધાવિના યોગથી વિદ્યાની ઉત્તમ કુચીઓને આપે છે, તેઓ પશ્ચાત્તાપ પામે છે. એક ભવમાં દાસના કાલમાં પરિપૂર્ણ યોગની આરાધના થઈ શકતી નથી, માટે દુળવે દુળવે યોગની સાધના કરવી જોઈએ.

યોગ શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરીને યોગની આરાધના કરવાથી, કદી પાછા પડવાનું થતું નથી જૈનાગમોમાં અનેક પ્રકારના યોગનું વર્ણન વાંચવામાં આવે છે. યોગનો અભ્યાસ કરીને જેઓ જૈન શાસ્ત્રો વાંચે છે તેના હૃદયમાં જ્યાં ત્યાં યોગનું સ્વરૂપ જોવામાં આવે છે. દાસ મને પૂર્વના કરતાં છ આવશ્યકનું અત્યંત યોગગર્ભિત સ્વરૂપ અનુભવાય છે અને છ આવશ્યકની અત્યંત ઉત્તમતા ભાસે છે; તેની રચના યોગના આધારે ઉદ્દેશપૂર્વક ગણધર મહારાજએ કરેલી છે એમ ભાગે છે. યોગવિદ્યામાં કુશલતા મેળવ્યા બાદ યોગની દૃષ્ટિ ખૂલે છે અને તે દૃષ્ટિથી છ આવશ્યક સૂત્રોને દેખે છે તે તેની ઉત્તમતાનો ધણો ખ્યાલ કરી શકે છે સમ્બંધિત દૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરનાર—જૈન શાસ્ત્રોમાં પ્રતિપાદન કરેલી યોગવિદ્યા છે. યોગજ્ઞાનીઓ મૂનોમાં ગુપ્તપણે રહેલી યોગવિદ્યાને સારી પેઠે અનુભવી શકે છે. મૂનોમાં સિત્ત સિત્ત દૃષ્ટિથી દેખનારને, સિત્ત સિત્ત પ્રકારનું જ્ઞાન મળે છે અર્થાત્ અધ્યાત્મ જ્ઞાનિયોને તે સૂત્રમાંથી અખ્યાતજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે; બંધહારક્રિયાઓને

શોધનારાઓ તેજ સૂત્રમાંથી ક્રિયાઓને શોધી શકે છે, તેમજ સાપન્સના વિદ્વાનો સૂત્રમાંથી પદાર્થવિજ્ઞાનને મેળવી શકે છે. જેઓ યોગ, અધ્યાત્મ, પદાર્થવિજ્ઞાન, આદિ તત્ત્વોને સારી રીતે જાણી શકે છે. તેઓની દૃષ્ટિ વિશાલ થવાથી, તેઓ આત્મતત્ત્વની પ્રાપ્તિના અનેક યોગોને અપેક્ષાએ જાણે છે, બોધે છે અને સ્વાધિકાર પ્રમાણે આદરે છે અને અન્યોને આદરાવે છે.

ખરેખર યોગવિદ્વાનું સંપૂર્ણ વર્ણન કાર્તનાથી કરી શકાતું નથી; શ્રી કેવલી ભગવાન પણ કરોડો વર્ષ પર્યંત યોગના અસંખ્ય ભેદોનું વર્ણન કરે તોપણ પૂર્ણપણે યોગનું સ્વરૂપ કથી શકાય નહિ; તો મારા જેવાથી તો યોગનું અમુક અપેક્ષાએ સામાન્યરીત્યા જ વર્ણન થઈ શકે; યોગનાં અનેક પુસ્તકો છે, પણ વાચકો જેવી દૃષ્ટિથી તે પુસ્તકો વાંચે છે, તેને તે પ્રમાણે હૃદયમાં પરિણમે છે. ચન્દ્રનો શીતલ સ્વભાવ છતાં ભિન્ન ભિન્ન આશયથી દેખનારાઓ પૈકી કોઈને ઉષ્ણ લાગે છે, કોઈને ઠંડો લાગે છે, કોઈને પીડાકારી લાગે છે, કોઈને આહ્વાદકારી બને છે અને કોઈને તેમાં પ્રિય કે અપ્રિય કંઈ જન્માતું નથી; તેમ આ યોગદીપક પુસ્તક વાંચનારને પણ પોતાની દૃષ્ટિ પ્રમાણે જ ફલ પ્રાપ્ત થઈ શકે તેમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી.

કોઈ પણ વસ્તુનું વિવેચન કરતાં હઠસ્થને ભૂલ આવવાનો સંભાવ છે, કેમકે સર્વશુદ્ધિ તો વીતરાગ છે. હઠસ્થમાં વીતરાગના જેવા શુદ્ધો ક્યાંથી હોય ? હઠસ્થ જીવો વીતરાગ પ્રભુની વાણીના અનુસારે જૈન શાસનની ઉન્નતિને માટે, તેમજ સ્વપરના કલ્યાણ માટે ગ્રંથો બનાવે છે—તેમાં પોતાના કરતાં વિશેષ જ્ઞાનવાળાને તેમાં શાસ્ત્રચક્રી કંઈ ઉલટું લખેલું માલૂમ પડે, વા કોઈ ઠેકાણે સુધારવાનું માલૂમ પડે—એમ બની શકે છે; તો તે પ્રમાણે આ યોગદીપક ગ્રંથમાં ભૂલચૂક થઈ હોય તો, વિદ્વાનો સુધારશે અને શુભ અધ્યવસાયથી બનાવેલા આ પુસ્તકમાંથી હંસચંદ્રની જેઠે સારલાગ ગ્રહણ કરશે એવી આશા રાખવામાં આવે છે.

દૂરમાયો પણ પુરા કાઢવા જેવો દુર્જનનો સ્વભાવ હોય છે તેની પરના કદી સત્યપુરો રાખતા નથી, સર્વ ઊગતા કાગડાઓ કા કા કરે છે અને મનુષ્યો સર્વને દેખી ખુશ થાય છે-તે રીતે કેમ પણ બાનતર્માં સર્વ મનુષ્યોનો એક અભિપ્રાય મળતો નથી, તેથી મદાત્માઓ પોતાનું કાર્ય કરવાથી કદી પાછા હઠતા નથી, તે ન્યાયે ઉચ્ચ આત્મયથી અને જગતના કાયાણ માટે બનાવેલો આ યોગદીપક અથ મર્મ મનુષ્યોના આત્માઓને પૂર્ણ શાંતિ આપનારો થાઓ.

આ અથ છપાવવામાં મદદ કરનાર સુરતનિવાસી પ્રખ્યાત ઝવેરી દાનવીર શેઠ ધર્મચંદ ઉદયચંદના સુપુત્ર શેઠ લલ્લુભાઈ ધર્મચંદ છે, જેઓ સ્વભાવે શાંત, જૈનધર્મના અભિમાની, તથા ગભીર અને મજબૂત સ્વભાવના છે. ચિન્નનન્દ સ્વરોદયનો કેટલોક ભાગ તેમને હુમસમા વચાવ્યો હતો, તેથી તેમને યોચના ઉપર અગ્નિ ચર્ચ હતી, જેથી આ અથ છપાવીને જગતમા જૈનશામનની ઉન્નતિ કરવાનું અને દુનિયાના જીવોને ધર્મ પ્રાપ્ત કરવાનું કાર્ય હાથમા લેવા તેમણે આ અથને સહાય આપી ધણો લાભ સંપાદન કર્યો છે. આ અન્યના પ્રદેશ સુધારનામાં જગતમા દુષ્ટિથી શ્લોકોમા તથા વિવેચનમા જે કંઈ ભૂતો રહી ગઈ છે, તેનું શુદ્ધિપત્રક બનાવ્યું છે, ખીજી આદિતિમાં જે કંઈ ભૂતો જણાશે તેનો સુધારો કરવામા આવશે. આ અન્યનું વાચન કરીને ભવ્ય જીવો પરમસુખ પ્રાપ્ત કરે, એમ ઇચ્છીને આ પ્રસ્તાવના અમામ કરનામા આવે છે.

ૐ શાન્તિ શાન્તિ શાન્તિ

પોષ વદી ૨, શનિ }
સવત ૧૯૬૮, દમણ }

લી
સુનિ ચુદ્ધિસાગર.

श्री १०८ ग्रंथप्रणेता योगनिष्ठ आचार्य
श्रीमद् बुद्धिसागर सविश्वम्भो

श्रीमद् बुद्धिसागरकृत

श्रीयोगदीपक मूलग्रन्थः ।

- नमः श्रीवर्द्धमानाय, सर्वदोषप्रणाशिने ।
केवलज्ञानसूर्याय, लोकपूज्याय तायिने ॥ १ ॥
- सद्गुरुं पूज्यमानम्य, स्वाभाविकसुखोदधिम् ।
सर्वकर्मनिवृत्त्यर्थं, करोमि योगदीपकम् ॥ २ ॥
- कोऽहमात्मा चिदालक्ष्यो, भिन्नः पुद्गलभावतः ।
रत्नत्रयीस्वरूपेण, सत्तातोऽस्मि स्वभावतः ॥ ३ ॥
- अस्म्यहं प्रत्ययज्ञाता, जीवो भिन्नोऽस्ति देहतः ।
इन्द्रियाण्यपि नैवात्मा, तथैवं मनसोऽपि वै ॥ ४ ॥
- नास्ति बाणी तथैवात्मा, रक्तं नास्ति जडत्वतः ।
प्रत्यक्षादिप्रमाणेन, सिद्ध आत्मा हि शाश्वतः ॥ ५ ॥
- आत्माऽसङ्ख्यप्रदेशैश्च, देहव्यापी चतुर्गतौ ।
केवलज्ञानभावेन, सर्वव्यापक इष्यते ॥ ६ ॥
- व्याप्यव्यापकभावत्वं, सापेक्षातः स्फुटं मतम् ।
नित्यानित्यप्रवादानां, समासो जैनदर्शने ॥ ७ ॥
- एकानेको नयेनात्मा, वाच्यावाच्यस्तथैव च ।
कर्त्ताऽकर्त्ता च हर्त्ता वै, सोऽपेक्षातः प्रभासते ॥ ८ ॥

मर्वस्मिन् सर्वतोभिन्नो, ज्ञानेन व्यक्तितः स्वयम् ।

नयैर्ज्ञातं स्वरूपं मे, तथैव सप्तमज्ञतः ॥ ९ ॥

कुतः प्रियपदार्थेषु, ममत्वं क्रियते मया ।

बाह्यभावात् प्रभिन्नोऽस्मि, तत्र रागो न युज्यते ॥ १० ॥

कुतोऽप्रियपदार्थेषु, द्वेषत्वं क्रियते मया ।

प्रियाप्रियत्वं मनसः, कल्पितं नास्ति ब्रह्मणः ॥ ११ ॥

मीयन्ते सर्वतोभावा, अनेन ब्रह्मचक्षुषा ।

आत्मेति कथ्यते तेन, सम्यग्व्युत्पत्तियोगतः ॥ १२ ॥

विज्ञानमात्मनो धर्मः, स्वान्यभावाप्रकाशकम् ।

आत्मनो ज्ञानपर्याये, लोकाऽलोकं विलीयते ॥ १३ ॥

आत्मनः सर्वद्रव्येषु, श्रेष्ठता भाविताशुभा ।

सहजानन्दभावेन, चारित्रमद्भुतं स्फुटम् ॥ १४ ॥

समितिगुप्तियोगेन, शुद्धधर्मसमुद्भवः ।

सुखदुःखप्रसङ्गेषु, समश्चारित्रवान्स्मृतः ॥ १५ ॥

समो हर्षविषादेषु, समो मानापमानयोः ।

स्तुतिनिन्दादिभावेषु, समश्चारित्रयोगिराट् ॥ १६ ॥

ज्ञानगर्भितवैराग्य-मुत्तमं प्राप्य योगिराट् ।

अक्षरं निर्मलं शुद्धं, परमात्मपदं भजेत् ॥ १७ ॥

ममत्वं ज्ञानिनः किं स्याद्, हेयादेयविवेकतः ।

ममत्वोपाधिनिर्मुक्त आत्मा मुक्तः प्रकीर्तितः ॥ १८ ॥

- मूर्च्छा परिग्रहः ख्यात उक्तं सूत्रेषु सूरिभिः ।
 सूत्रसम्मतयोगेन, आत्मा सद्धर्ममाप्नुयात् ॥ १९ ॥
- बाह्यकार्याणि कुर्वन् सन्, मोहचेष्टां परित्यजन् ।
 भावचारित्रयोगेन, मुच्यते सर्वकर्मतः ॥ २० ॥
- संत्यक्तसर्वसंकल्पो, निर्बिकल्पसमाधिताम् ।
 संप्राप्य तात्त्विकानन्द-मश्रुते संयतः स्वयम् ॥ २१ ॥
- मनःस्थैर्यं समासाद्य, दत्तलक्ष्योपयोगकः ।
 भवे मुक्तौ समत्वाच्च, स्वादते समतामृतम् ॥ २२ ॥
- साम्यामृतप्रसादेन, जीवन्मुक्तोऽभिधीयते ।
 सम्यग्दृष्टिगुणस्थाने, सापेक्षातो घटेत सः ॥ २३ ॥
- शुक्लेन परिणामेन, साम्यानन्दो विवर्द्धते ।
 ध्याता सम्यग् विजानाति, ध्यानं हि ज्ञानयोगतः ॥ २४ ॥
- मनश्चञ्चलतां प्राप्य, यत्रतत्र परिभ्रमत् ।
 स्थिरतां लभते नैव, आत्मनो ध्यानमन्तरा ॥ २५ ॥
- चित्ते वशीकृते सर्वं विजानीयाद्वशीकृतम् ।
 वशीकरणाय चित्तस्य, सर्वोपायाः प्रजल्पिताः ॥ २६ ॥
- ज्ञानदर्शनचारित्र-वीर्याजन्दनिकेतनः ।
 आत्मारामः सदा ध्येयः, सर्वशक्तिमयः सदा ॥ २७ ॥
- स्वप्नवद् बाह्यभावेषु, ममत्वं नैव युज्यते ।
 तथैव द्वेष्यता तत्र, ज्ञानिनो नैव युज्यते ॥ २८ ॥

- नैव स्त्रीशत्रुभोज्यादि, पदार्था मोहहेतुकाः ।
 मोहबुद्ध्या स्वयं तत्र, द्विपन् रज्यन् विमुह्यति ॥ २९ ॥
- रागस्य हेतवो ये ये, भजन्ते द्वेषहेतुताम् ।
 सानुकूलप्रतिकूल,—मनोवृत्तिप्रसङ्गतः ॥ ३० ॥
- रागरूपा मनोवृत्ति, द्वेषरूपा तथैव च ।
 रागद्वेषविनिर्मुक्तं, मनो मोक्षस्य कारणम् ॥ ३१ ॥
- अज्ञानेन स्वयं जीवो, बाह्यभावेषु रज्यति ।
 ज्ञानात्मा तु विवेकेन, जडेषु नैव रज्यति ॥ ३२ ॥
- अहिंसायाः प्रतिष्ठायां, वैरत्याग इति श्रुतिः ।
 साम्यभावप्रतिष्ठायां, प्रत्ययस्तस्य जायते ॥ ३३ ॥
- साम्यात्मा नैव घम्राति, कर्माणि किन्तु छेदकृत् ।
 साम्यात्मा पूर्णयोगी स्याद्, योगशास्त्रेषु सम्मतम् ॥ ३४ ॥
- शुद्धानन्दस्य भोक्ता स्यात्—त्समात्मा भगवद्गिरा ।
 समत्वं सर्वभावेषु, जीवाजीवेषु सम्मतम् ॥ ३५ ॥
- समत्वमात्मनो धर्मो, रागरीपविवर्जनात् ।
 समुल्लसति जीवेषु, तच्चसम्मुखदृष्टिषु ॥ ३६ ॥
- घोरकर्माणि कुर्वाणा, जना यान्ति परां गतिम् ।
 साम्यभावप्रतापेन, तस्मात्तं प्राप्तुमुत्सहे ॥ ३७ ॥
- साम्यादात्मस्थिरीभावो, वीर्योल्लासः प्रवर्धते ।
 क्षपकध्रेणिमारुह्य, भव्यो याति शिवंशृङ्गम् ॥ ३८ ॥

साम्यमेव हि चारित्रं, सर्वदा सम्मतं स्फुटम् ।
 फलं ज्ञानस्य साम्यं वै, सूत्रेषु तत्प्रकीर्तितम् ॥ ३९ ॥
 आत्मज्ञानं विना नास्ति, समत्वं कापि विद्धि तत् ।
 आत्मज्ञानाय भव्यैश्च, यतितव्यं पुनः पुनः ॥ ४० ॥
 आत्मज्ञानेन भव्यात्मा, निर्मलध्यानमश्रुते ।
 आत्मज्ञानफलं ध्यानं, ध्यानञ्च साम्यमेव हि ॥ ४१ ॥
 ध्यानं क्रियास्वरूपञ्च, साम्यं क्रियास्वरूपकम् ।
 तयोः किञ्चिद्विशेषोऽस्ति, मासते सत्वनुभवे ॥ ४२ ॥
 प्राधान्यं शुद्धवीर्यस्य, ध्याने भवति निश्चलम् ।
 शुद्धवीर्यं क्रियारूपं, क्षयोपशमभावतः ॥ ४३ ॥
 क्षयोपशमवीर्यात्मा, क्रियैव ध्यानमात्मनः ।
 आत्मधर्मस्थिरीभावे, ध्यानं हि ज्ञानसङ्गकृत् ॥ ४४ ॥
 अतो ज्ञानक्रियाम्याञ्च, मुक्तिः सूत्रे प्रदर्शिता ।
 एकान्ततो हि मिथ्यात्व-मेकान्तवाददर्शिनाम् ॥ ४५ ॥
 सप्तभङ्गीनयोपेतं सम्यक्स्थाद्वाददर्शनम् ।
 आत्मज्ञानाय विज्ञेयं, भव्यजिज्ञासुभिः शुभम् ॥ ४६ ॥
 आत्मधर्मं समालम्ब्य, यतितव्यं मुमुक्षुभिः ।
 आत्मा हि ज्ञापनीयश्च, भव्यानां शर्महेतवे ॥ ४७ ॥
 आत्मज्ञानोपदेशेन, भव्यानामुपकारकाः ।
 तीर्थकृत्यं समासाद्य, यान्ति मुक्तिगृहं शुभम् ॥ ४८ ॥

सर्वपरोपकारेषु, देशनाया उपक्रिया ।

प्राप्नोति श्रेष्ठतां सत्यां, सतामेतादृशी स्थितिः ॥ ४९ ॥

द्रव्यपरोपकारेण, साध्या भावोपकारता ।

निष्कामवृत्तितो भव्यैः, साध्यं लक्ष्यं सुखास्पदम् ॥ ५० ॥

दत्तलक्ष्योपयोगेन, वर्तितव्यं सुमुक्षुणा ।

आविर्भावः सुखाब्धेस्तु, जीवः परात्मतां व्रजेत् ॥ ५१ ॥

यादृक् सिद्धस्वरूपं मे तादृग् भेदस्तु कर्मणः ।

कर्मभेदविनाशाच्च, सोऽहं भव्यशिरोमणिः ॥ ५२ ॥

अहो जीवः परात्माऽहं, सत्तातः सम्प्रति स्मृतः ।

उत्थितो व्यक्तिसिद्ध्यर्थं, साधयिष्ये परात्मताम् ॥ ५३ ॥

आत्मसामर्थ्यतः शीघ्रं, मया किं किं न साध्यते ।

सर्वकार्याणि सिद्ध्यन्ति, यत्नेनातः समुत्सहे ॥ ५४ ॥

लक्ष्यसाधकबुद्ध्या वै, परात्मानं स्मराम्यहम् ।

स्वप्नवद् बाह्यभावेषु, दृष्टिर्देया न कुत्रचित् ॥ ५५ ॥

अविच्छिन्ना विधातव्या, नवधा भक्तिरात्मनः ।

आत्मभक्तिप्रतापेन, जीवा यान्ति परं पदम् ॥ ५६ ॥

आत्मवत्सर्वजीवेषु, दृष्टिः स्वोन्नतिकारिका ।

भावशान्तिप्रकाशार्थं, देया भक्तिपरायणैः ॥ ५७ ॥

लक्ष्यीकृत्य निजात्मानं, धर्म्मकार्यं प्रवर्त्तेनात् ।

आर्तघ्नानादिरहितो, भक्तियोगी शिवं व्रजेत् ॥ ५८ ॥

स्वात्मा परात्मरूपश्च, दृश्यते भक्तितः स्वयम् ।
 करोति दर्शनं जीवः, स्वस्येति प्रत्ययो ध्रुवम् ॥ ५९ ॥
 स्वामिसेवकभावेन, भक्तिराद्या प्रदर्शिता ।
 एकज्ञानदशायां तु, स्वामिसेवकवर्जिता ॥ ६० ॥
 तत्त्वमस्यादिरूपेण, सार्वकालिकप्रत्ययाम् ।
 परां भक्तिं सप्तासाद्य, भक्तियोगी शिवं व्रजेत् ॥ ६१ ॥
 भक्तियोगी क्रियायोगी, ज्ञानयोगी तथैव च ।
 साम्ययोगी ध्रुवां सिद्धिं, प्राप्नुयान्नात्र संशयः ॥ ६२ ॥
 असह्ययोगयुक्त्या चै, भुक्तिः स्यान्नात्र संशयः ।
 तत्राऽपि ज्ञानसम्यक्त्व, चारित्राणि विशेषतः ॥ ६३ ॥
 स्याद्वादमुद्रया सर्वे, पदार्थाः सन्ति वस्तुतः ।
 श्रद्धा हि तादृशी सम्यक्, दर्शनं व्यवहारतः ॥ ६४ ॥
 क्षयउपशमो मिश्रो, दर्शनमोहकर्मणः ।
 चतुर्णां च कषायाणां, तथानन्तानुबन्धिनाम् ॥ ६५ ॥
 निश्चयं दर्शनं तत्तु, ज्ञानं सम्यक् प्रभासकम् ।
 द्रव्यतो भावतो विद्धि, चारित्रं जैनदर्शने ॥ ६६ ॥
 देशतः सर्वतो विरति-चारित्रं तत्तु द्रव्यतः ।
 स्थैर्यं शुद्धात्मरूपेयं, चारित्रं तच्च भावतः ॥ ६७ ॥
 भावचारित्रकार्ये हि, द्रव्यचारित्रकारणम् ।
 कार्यकारणभावस्य, व्यवस्था सप्रवर्तते - ॥ ६८ ॥

आत्मसद्वर्म्मलाभार्थं, सेव्यः सद्गुरुयोगिराट् ।

सप्तनयैर्विजानीहि, चारित्रं क्रमशुद्धिमत् ॥ ६९ ॥

स्थूलसूक्ष्मविभेदेन, क्रिया चारित्रिणो द्विधा ।

शरीरादिकृता स्थूला, सूक्ष्मात्वव्यवमायतः ॥ ७० ॥

धर्मसूक्ष्मक्रियायोगात्, प्रसन्नचन्द्रवन्मुनिः ।

दृढप्रहारिवच्छीघ्रं, कर्माटकं विनाशयेत् ॥ ७१ ॥

सूक्ष्मकर्मविनाशाय, सूक्ष्मधर्मक्रियावरा ।

अपभमावृज्ज्ञेया, कपिलपेरिव प्रभोः ॥ ७२ ॥

सापि ज्ञानं विना नास्ति, मनःस्थैर्यं विना तथा ।

अतो ध्यानं क्रियारूपं, सूक्ष्मं ध्येयं विचक्षणैः ॥ ७३ ॥

सर्वतन्त्रानि बोध्यानि, निक्षेपैर्नयकैस्तथा ।

ग्राह्याग्राह्यविवेकेन, धर्मशास्त्रविशारदैः ॥ ७४ ॥

सुखमात्मनि विज्ञेयं, जडेषु नास्ति किञ्चन ।

मृगतृष्णेषु चाक्षेषु, कुतो मिथ्या प्रधावसि ॥ ७५ ॥

बाह्यवृत्तिं परित्यज्य, आत्मा ध्येयो विवेकतः ।

नाभिहृद्बालरन्ध्रेषु, स्थानेषु ध्येयधारणा ॥ ७६ ॥

पट्चक्रं द्रव्यभावाभ्यां, साध्यं चित्तसमाधये ।

ब्रह्मरन्ध्रे स्थितिं कृत्वा, आत्मा ध्येयः सनातनः ॥ ७७ ॥

व्यवहारनयेनोक्तः, समाधिस्तत्र जायते ।

शुद्धं परात्मनो ज्योतिर्भासते नाऽत्र संशयः ॥ ७८ ॥

अनेकभवसंस्कारात्, समाधिर्व्यवहारतः ।

निश्चयात्किञ्चिदंशेन, साध्यते ज्ञानयोगिभिः ॥ ७९ ॥

- उत्तमो राजयोगश्च, हठः प्रोक्तः कनिष्ठकः ।
 साध्यसाधनयोगेन, अपेक्षातो हठः स्मृतः ॥ ८० ॥
- पापमुक्तक्रियायुक्तो, हठः माष्यो विचक्षणः ।
 अगीतार्था विमुह्यन्ति, एकान्तपक्षधारकाः ॥ ८१ ॥
- जैनागमपरीपाठात्, सम्यक्श्रद्धा प्रजायते ।
 सापेक्षवादबोधाच्च, मिथ्याबुद्धिर्विनश्यति ॥ ८२ ॥
- त्रिधात्मानं विजानाति, बहिरात्मादिभेदतः ।
 परात्मसाध्यसिद्ध्यर्थं, सम्यग्दृष्टिः प्रवर्तते ॥ ८३ ॥
- संयतश्चाद्वधर्मे च, यथाशक्ति प्रवर्तते ।
 ज्ञानादीनां समाचारान्, गृह्णाति विधितः स्वयम् ॥ ८४ ॥
- अनन्तदुःखदाषाग्नौ, संसारे हि सुखं कृतः ।
 कुटुम्बादिममत्वञ्च, केवलं दुःखकारणम् ॥ ८५ ॥
- रागद्वेषादिसंयुक्तं, मनः संसार उच्यते ।
 रागद्वेषवियुक्तत्वान्मनो, मोक्षस्य कारणम् ॥ ८६ ॥
- यावन्तो मोहसम्बन्धा-स्तावन्तो दुःखहेतवः ।
 स्वप्नेऽपि दुःखदावाग्नि-रहो मोहस्य चेष्टितम् ॥ ८७ ॥
- क्षणिकेषु पदार्थेषु, औदासीन्यं प्रवर्तते ।
 रागादिहेतवो ये ये, ते ते वैराग्यहेतवः ॥ ८८ ॥
- सर्वे चन्द्रसमा जीवा, न मे वैरी न मे प्रियः ।
 शुद्धानन्दस्वरूपोऽहं, निराकारस्वरूपवान् ॥ ८९ ॥
- शुद्धात्मपदमिच्छामि, स्वाभाविकसुखप्रदम् ।
 सर्वकर्मविनाशार्थ-मुत्सुकोऽहं प्रयत्नतः ॥ ९० ॥

स्वाभाविकस्वरूपे मे, सुखानन्तमहोदधिः ।

ज्ञानादिसद्गुणाः सर्वे, वर्तन्ते स्वस्वरूपतः ॥ ९१ ॥

साक्षीभूतो विपश्यामि, स्फुरन्त्यादर्शवन्मयि ।

निर्लेपः सन्पदार्थेषु, प्रवर्त्ते स्वाधिकारतः ॥ ९२ ॥

अन्तर्दृष्टिं समाधाय, वर्तिष्येऽहं प्रयत्नतः ।

धर्मकार्याणि कुर्वन्सन्, भोग्यकर्मप्रवेदकः ॥ ९३ ॥

काष्ठे वह्निस्तिले तैलं, घृतं दुग्धे च तिष्ठति ।

तद्वत्कर्मप्रयोगेण, आत्मा देहे प्रतिष्ठते ॥ ९४ ॥

उत्कृष्टानन्दसम्पन्नं, ज्ञानरूपं सनातनम् ।

ध्यानहीना न पश्यन्ति, ह्यज्ञानावृतचेतसः ॥ ९५ ॥

ज्ञानिनामात्मचिन्ता स्या-दज्ञानिनां कुतो भवेत् ।

मध्यमानां वपुश्चिन्ता, भोगचिन्ता तु मोहिनाम् ॥ ९६ ॥

ऊर्ध्वं गच्छेदधोगच्छे-च्छुद्धदृष्टिपराद्मुखः ।

तर्ह्यपि शर्मनाप्नोति, स्वप्नमिष्टान्नभुक्तिवत् ॥ ९७ ॥

शर्मधर्मो न यस्याऽस्ति, नैवास्ति शर्मवेत्तृता ।

कुतस्तादृगूजडे शर्म, मूढस्तत्र प्रधावति ॥ ९८ ॥

श्रेष्ठः सर्वे स्वधर्मेण, परधर्मे न तादृशाः ।

अधिकारिवशाद्बोधो, ह्यधिकारिवशात्क्रियाः ॥ ९९ ॥

मिथ्येन्द्रजालवच्छर्म, नास्ति बाह्येषु तर्ह्यपि ।

अहो मोहस्य माहात्म्याद्, भृशं रज्यन्ति मानवाः ॥ १०० ॥

कामदृष्टियुता मूढाः, प्रस्खलन्ति पदे पदे ।

रोगचिन्तादिसम्पन्ना, अमन्ति श्रानवत्सदा

अहंमत्वसम्पन्ना, जीवा दुःखालयाः सदा ।
 स्वार्थदोषविमूढाश्च, घ्नन्ति जीवान् पदे पदे ॥ १०२ ॥
 स्तेयकर्म प्रकुर्वन्ति, मिथ्या जल्पन्ति वाचया ।
 द्वेषबुद्धिं प्रकुर्वन्ति, वञ्चयन्ति हि सज्जनान् ॥ १०३ ॥
 सर्वदोषालयं लोभं, मज्जन्ति मूढदेहिनः ।
 आत्मदृष्टिपरावृत्ता, जीवाः सर्वत्र दुःखिनः ॥ १०४ ॥
 आत्मज्ञानेन दोषाणां, नाशः शीघ्रं प्रजायते ।
 अतः कर्मविनाशाय, ह्यात्मज्ञानस्य हेतुता ॥ १०५ ॥
 उन्नतिर्द्रव्यभावाभ्यां, कर्तव्या तत्त्वकाङ्क्षिभिः ।
 उद्यमेन सदा साध्या, शुद्धानन्दपदप्रदा ॥ १०६ ॥
 जनाः सर्वे सुखं यान्तु, जैनधर्मः प्रवर्द्धताम् ।
 दोषाणां सर्वथा नाशो, मङ्गलानि पदे पदे ॥ १०७ ॥
 सद्गुरोः सङ्गतिं भव्यां, सम्यक्त्वं निश्चलं शुभम् ।
 शान्तिं तुष्टिं च पुष्टिं च, प्राप्नुवन्तु जनाः सदा ॥ १०८ ॥
 ऋषईलेश्यानिधिर्वेन्द्राब्दे, चैत्रमासे सुखप्रदे ।
 एकादश्यां सिते पक्षे, जनानां शान्तिकारकः ॥ १०९ ॥
 श्रीयुते ह्रस्मसग्रामे, बुद्ध्यब्धिसाधुना शुभः ।
 अष्टोत्तरशतश्लोकैः कृतो योगप्रदीपकः ॥ ११० ॥

ॐ शान्तिः ३

योगसाहात्म्यम्.

श्रीमानयमार्यावर्चः पुरा योगविद्याचणैर्नरपुङ्गवैर्विशेषतः
समलङ्कृतोऽभूदिति प्राक्तनग्रन्थावलोकनेन प्रत्यक्षीक्रियते,
योगोभ्यासजातविविधसिद्धिचयेन, तत्त्वातत्त्वविवेकविमुखा-
नामनधिगतदर्शनानां नास्तिकानामपि प्रस्तरप्रायेषु चेतःसु
बलादस्तिच्चप्रज्ञामास्थापयन्तः, कामक्रोधलोभाद्यन्तरारिष्या-
लोलूकव्याघ्रप्रभुस्त्रनिपेयितायां नीरसायां मवाटव्यां चम्भ्रम-
णेन दुरन्तां व्यथामनुभवन्तः सुलभबोधिनी नरानश्रमेणो-
न्नतपदमारोहयन्तः, करामलकवत्प्रत्यक्षतया स्वयमेव पुनर्ज-
न्मजातिस्मरणादिज्ञानमुद्रां धारयन्तः, सुयोगबलेन, कालत्र-
यवर्त्तिविविधपदार्थेषु संशयिताञ्जनान्निःशङ्कानापादयन्तः
सिद्धयोगा महात्मानः पारमात्मिकज्ञानाद्यनन्तशक्तिबोधं ग्राह-
यामासुः । पुरैतादृक्षैः पुरुपरत्नैर्विभूषितोऽयमार्यदेशोऽधुनाऽ-
त्ताचिवकजडवादविद्योपासकजनानां संसर्गवशेन महतीं विग-
र्हणीयामवस्थामावहति ।

॥ तदुक्तम् ॥

सन्तप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते

मुक्ताकारतया तदेव नलिनीपत्रस्थितं राजते ॥

स्वात्तो सागरशुक्तिसंपुटगतं तन्मौक्तिकं ज्ञायते

प्रायेणाधममध्यमोत्तमगतिः संवासतो दृश्यते ॥ १ ॥

अधुना च योगविद्यापठनपाठनक्रमोऽपि परमकृशताम-
भिप्रपन्नोऽस्ति, सम्यग्योगाध्यात्मविद्यायां निपुणाः साम्प्रतं
के महात्मनः सन्तीति विचारास्पदं दरीदृश्यते । आर्यावर्त्त-
लब्धजन्मानः साम्प्रतकालीना जनाः पाश्चिमात्यतत्त्वशून्य-
जनानां सद्भवलेन, जडवस्तुषु लुब्धास्तज्जिघृक्षया जात्यरत्न
समं योगविद्याभ्यासं दूरतः परिहृत्य परमतत्त्वेतरमानिनो जड-
वस्तुपङ्क्तिं निमग्ना उत्तरत्र भविष्यन्तीति संभाव्यते । तस्मा-
दिदानीन्तने काले, दयाप्रधानास्तत्त्ववेदिनः परमोपकारिणो
महात्मानो यदि प्रयासजातमविगण्य मृपाध्वसेविनो जना-
न्मोपदेक्ष्यन्ति चेदणीयसा कालेन सत्तत्त्वविमुखानां साम्राज्यं
स्थिरी भविष्यतीति स्फुटमनुमीयते । आत्मतत्त्वानभिज्ञा
इदानीं बहुशो जना विलोक्यन्ते, तत्कारणन्तु प्रत्यहमैहिक-
सुखवाञ्छायां समुत्पन्नधियां तेषां मनांसि तत्रैव लब्ध-
स्वास्थ्यानि निजात्मतत्त्वविचिन्तने विधुराणि भवन्तीति
विभावनीयं विशेषज्ञैः ।

प्राप्तप्रमादतिमिरोऽध्यात्मतत्त्वविमर्षणेऽसमर्थो जनव्रातो-
ऽधुना केवलं शारीरिकशर्मलोलुपो भववल्लीविवर्द्धनोपायं
रचमानो दिक्षु विदिक्षु विमूढ इवेतस्ततो बभ्रमीति । इदमेव
भारतं वर्षं कतमस्मिन्समये योगविद्याप्रभावेण महत्तरभाग्या-
स्पदं व्यजैपीदिति साम्प्रतमपि प्राचीनमहामुनिरचितानामध्या-
त्मयोगशास्त्राणां समवलोकनेन निश्चीयते । इदानीमनात्मवि-
द्याविशोधने बद्धकक्षो जनसमुदायो यथा व्याप्तस्तथैव पुरा

परमात्मविद्याविशोधनेन जनप्रयासः सफलीक्रियते स्म । प्राक्त-
 नानामध्यात्मविदां मानवोत्तमानामाचारप्रमुखगुणव्यूहं स्मृति-
 गोचरं विधाय साम्प्रतकालीनजनसंस्याविलोकनेन च केषां
 सहृदयानां हृदयानि शितेतराश्रुमौक्तिकमालाभिर्नोविराजन्ते ।
 यद्यप्येवमस्ति, तथाप्येतदध्यात्मतत्त्वरसिकैस्तच्छुद्धिं समीहमा-
 नैर्नृभिर्नाङ्गीकर्त्तव्यम्, यतो यद्वस्तु प्राप्नुयाये यादृशं प्रयास-
 भूयस्त्वं विद्यते, तादृश्येव तद्वस्तुलामे सुखसम्पत्तिरनुभूयते ।
 बाह्यभावा यद्यपि सुखेन साध्या विद्यन्ते, परमात्मतत्त्वज्ञानन्तु
 विपुलतरश्रमनिष्पाद्यं संभाव्यते, तथाप्यनुकूलसाधनसम्पत्त्या
 द्रव्यज्ञानकलापसंभृतां नृजातिं समासाद्य तस्मिन्नेव सर्वथा
 यतितव्यम् । यतः (ऋते ज्ञानान्न मोक्षः) इत्यादि बहुवि-
 द्यागमप्रामाण्याद्वैयोपादेयलक्षणो धर्मः समाराधनीयः । तथा
 चोक्तं योगविन्दौ—

व्रतानि सातिचाराणि, सुकृताय भवन्ति न ।

अतिचारास्ततो हेयाः पञ्च पञ्चव्रते व्रते ॥ १ ॥

परिशुद्धप्रवचनाधिगमातिशायिधर्मकयाऽविसंवादिनिमि-
 त्तादिलक्षणस्य तस्य तस्य कल्याणस्य योगेन मोक्षबीजाधा-
 नादिरूपं सत्त्वार्थमेव विदधानो यो वरबोधिमान्मवेत् स प्रकटं,
 भव्यसत्त्वप्रयोजनकारितीर्थकृत्पदं आप्नोति; तथा चैतत्प्रका-
 रेण स्वजनमित्रदेशादिविशेषगतं परमार्थत्वं यो बोधिप्रधानो
 जीवो विचिन्तयेत्, स परोपकाररूपाचिन्तानुष्ठानाच्च न
 केवलं परोपकारी तीर्थकृद्भवेत्, किन्तु देवदानवमानवादि-

माननीयमहिमा, तीर्थकराग्रिमशिष्यः प्रशस्तबुद्धिर्गणधरोऽपि जायेत । तथैव जरामरणादिदारुणदहनदह्यमानभवभवनोदरादूरमात्मनिःकाशनं यः संवेगशाली चिन्तयति, स स्वप्रयोजनमात्रप्रतिबद्धमानसः सततमेव द्रव्यभावमुण्डनप्रधानो मुण्डकेवली केवलज्ञानदर्शनवान् भवेत् ।

(संवेगस्य लक्षणञ्चेत्थम् ।)

तथ्ये धर्मे ष्वस्तहिसाप्रबन्धे

देवे रागद्वेषमोहादिमुक्ते ।

साधौ सर्वग्रन्थसन्दर्भहीने

संवेगोऽतौ निश्चलो योऽनुरागः ॥ १ ॥

इदानीं दुःखमसुखमाख्ये पञ्चमारकेऽपि योगजन्यं फलं प्रत्यक्षतया प्रायो विलोक्यते । तदन्यदामर्षोपश्यादिप्राप्तिरूपं फलमागमभाषितं श्रूयते ।

तथा च.

अलौल्यमारोग्यमनिष्टुरत्वं

गन्धः शुभो भूत्रपुरीषमल्पम् ।

कान्तिः प्रसादः स्वरसौम्यता च

योगप्रवृत्तेः प्रथमं हि लिङ्गम् ॥ १ ॥

मैत्र्यादियुक्तं विषयेषु चेतः

प्रभाववद्वैर्यसमन्वितञ्च ।

द्वन्द्वैरधृष्यत्वममीष्टलाभो

जनप्रियत्वं च तथा परं स्यात् ॥ २ ॥

दोषव्यपायः परमा च तृप्ति-
 रौचित्ययोगः समता च गुर्वी ।
 वैरादिनाशोऽथ कृतंमराधी-
 निष्पन्नयोगस्य तु चिद्धमेतत् ॥ ३ ॥

ईदृग्विधाद्योगफलादेव तत्त्वान्तरप्राप्तिरपि सिद्ध्यत्यचिरेण
 नान्यथा । चित्तस्थैर्यश्चाध्यात्मज्ञानादियोगेनैव सञ्जायते,
 यावन्मनोजवनिग्रहो न भवति तावदखिलमाचरितमरूप्यरु-
 दितमिव निष्फलं संपद्यते, चित्तस्वास्थ्यमन्तरा सम्यग्बुद्धि-
 प्रकाशोऽपि नोत्पद्यते ।

तदुक्तम्.

चित्तायत्तं धातुचट्टं शरीरं
 चित्ते नष्टे धातवो यान्ति नाशम् ।
 तस्माच्चित्तं यत्नतो रक्षणीयं
 स्वस्थे चित्ते बुद्धयः संभवन्ति ॥ १ ॥

तस्माच्चित्तविशुद्धयर्थं योगोपास्तिरेव ज्यायसी । तथा च
 पातञ्जलसूत्रमपि तमेवार्थं बोधयति “समाधिश्चित्तवृत्तिनि-
 रोधः” चित्तवृत्तिनिरोधनार्थमेव यमाद्यष्टाङ्गयोगः समस्यसनीयः ।

तथा चोक्तम्.

तस्याऽजननिरेवास्तु, नृपशोर्मोघजन्मनः ।

अविद्वकर्णो यो योग-इत्यक्षर शलाकया ॥ १ ॥

चतुर्वर्गोऽग्रणीर्मोक्षो, योगस्तस्य च कारणम् ।

ज्ञानश्रद्धानचारित्र-रूपरत्नत्रयञ्च सः

॥ २ ॥

योगः सर्वविषद्वल्ली-विताने परशुः शितः ।

अमूलमन्त्रतन्त्रञ्च, कार्मणं निर्वृतिश्रियः ॥ ३ ॥

भूयांसोऽपि हि पाप्मानः, प्रलयं यान्ति योगतः ।

चण्डवाताद्धनघना-घनाघन घटा इव ॥ ४ ॥

क्षिणोति योगः पापानि, चिरकालार्जितान्यपि ।

प्रचितानि यथैधांसि, क्षणादेवाशुशुधणिः ॥ ५ ॥

अथ प्रकारान्तरेण श्रीमद्धरिभद्रसूरिर्योगमाहात्म्यादेव पर-
लोकसिद्धिं प्रतिपादयन्नाह ।

ब्रह्मचर्येण तपसा, सद्देदाध्ययनेन च ।

विद्यामन्त्रविशेषेण, सत्तीर्थासेवनेन च ॥ १ ॥

पित्रोः सम्यगुपस्थानाद्, ग्लानमैषज्यदानतः ।

देवादिशोधनाच्चैव, भवेज्जातिस्मरः पुनः ॥ २ ॥

तस्मात्तत्त्वान्तरप्राप्तिरपि निष्पन्नयोगेनैव समासाधते ।

तदुक्तं तैरेव.

एवञ्च तत्त्वसंसिद्धेर्योग एव निबन्धनम् ।

अतो यन्निश्चितैवेयं, नान्यतस्त्वीदृशी क्वचित् ॥ १ ॥

अतोऽत्रैव महान्यत्न-स्तत्त्वचक्रप्रसिद्धये ।

प्रेक्षावता सदा कार्यो, वादग्रन्थास्त्वकारणम् ॥ २ ॥

तस्मात्तपोनिर्धूतकल्मषैर्योगमार्गविद्धिः श्रीमद्धेमचन्द्रा-
चार्यप्रभृतिभिर्मविष्यद्विवादबहुलकलिकालयोगिहितार्थं मति-

योगદીપક

યોગદીપક

યાત્રે

યોગસમાધિ

રચયિતા-

શાસ્ત્રવિશારદ યોગનિષ્ઠ કવિરત્ન જ્ઞાનાચાર્ય

શ્રી મદ ભુક્ષિસાગરમૂર્તિશ્વરજી

ૐ

યોગવિદ્યા.

યોગદીપક ગ્રંથનું માર્ગદર્શન.

(શ્રી પાદરાક.)

શ્રીમદે સ્વાનુભવોને અતિપરિથમે આ યોગદીપક ગ્રંથમાં સર્વજનહિતાર્થે પ્રકટ કર્યા છે. તેના માર્ગદર્શન અર્થે તેમના એક પરિચિત અદ્વાનુભવીએ થોડુંક વિવેચન નીચે કર્યું છે તે પ્રથમ વાંચવા નમ્ર વિનંતિ છે.

વિજ્ઞાનખળે આજે એવી ઘણી બાબતો બની રહી છે કે બાહ્ય દૃષ્ટિથી જોતા તેના નિર્માતાઓ વિશેષજ્ઞ લાગે છે. વાયર-લેસ એંગેન્ડ્રોઇન અણુબોમ્બ ડીરોયર્સ મરીનરી વિગેરે જોવાથી એવો ઉત્કટ આભાસ થાય છે કે ભારતવર્ષના પુરાણા મોટેરાઓ મહર્ષિઓ આચાર્યો આ પ્રકારના વિજ્ઞાનથી અબજ હતા વા તેમાં તેમનો પ્રવેશજ ન હતો. પણ ભારતના વિજ્ઞાનશાસ્ત્રના શાતાઓ સારી ઘેઠે જાણે છે કે તેમ કહેવું હાસ્યાસ્પદ છે.

પુરાતન કાળના ભારતીય વિજ્ઞાનીઓ વિદ્વાનો મહર્ષિ-આચાર્યોનું ધ્યાન વિશ્વની વિચિત્રતા બતાવવા કરતા જ્ઞાન-પ્રાપ્તિમા વિશેષ હતું. તેઓ કુદરત-ભૂત-ભાવિ-વર્તમાન અને વિશ્વોદ્ધારના સતજ્ઞાનને જાણવા-અનુભવવા-પ્રસારવામાં વધુ દત્ત-ચિત્ત હતા ને રહેતા અને તેના સાક્ષ્ય માટે તેઓ નિત્ય નવાં સાધન આયોજન અને વિધાનો કર્યા કરતા જેથી જનતાને પણ તેને અનુસરવાથી નિજાત્માનંદ પ્રાપ્તિ-પ્રભુ-

પ્રાસિની સુગમતાની ખાત્રી થતી. કોઈ પણ પ્રકારનાં એકજ કળ-કારખાનાં-ઈન્જનાદિ આવિષ્કાર કે જેનાથી હુઝારો લાખો શ્રમજીવી માનવોના ધંધારોજગાર ખોરવાઈ જાય, ખેડારી ભૂખ-મરો આવે તેવા આવિષ્કાર કરવાના પ્રયત્નો તેઓ કદી ન કરતા. વિજ્ઞાને આજેલી ભયંકરતા-સંહાર-ભૂખમરો અને આધિ-આધિ-ઉપાધિઓથી આજનું વિશ્વ અજાણુ નથી જ.

અવશ્ય ભારતવર્ષના પુરાતન કાળના વિદ્વાનો કલાશાનીઓ મહર્ષિઓ આજના જેવી અદ્ભુત વિલક્ષણ અને આશ્ચર્ય જનક શોધખોળોમાં પૂર્ણતયા પ્રવિણ હતા. જો તેમની તૈયાર કરેલી યૌગિક વૈજ્ઞાનિક આધ્યાત્મિક શિષ્ય મંત્ર તંત્ર અને આયુર્વેદીય કરામતો જોઈ જાણી સમજી અનુભવી શકાય તો સૌની પ્રતીતિ થઈ જાય કે ભારતવર્ષના પુરાણા માનવો વૈજ્ઞાનિકો ત્રિકાલજ્ઞ મહર્ષિઓ વર્તમાનકાલીન વિજ્ઞાનવેત્તાઓ કરતાં ઘણા આગળ વધેલા સમયના જાણુ અને જ્ઞાની હતા. એમણે સર્વ વિદ્યાઓ કલાવ્યવસાય એટલા જઘા પ્રગતિવાન બનાવ્યા હતા કે જેને કેટલાયે વિદેશી વિદ્વાનો-ધનિકોએ ભારતના સરળ હૃદયી ઉદાર માનવો પાસેથી પુસ્તકો મેળવી તેનું અભ્યાસપૂર્વક રૂપાન્તર કરી સરળ સાધનોવડે અનેક પ્રકારનાં સંશોધનો અને આવિષ્કાર કર્યાં છે અને આજ પણ કરી રહ્યા છે અને એ વિદ્યાઓ જાણુવાજ આંગ્લ અમેરિકન જર્મન ફ્રાન્સ અને રૂસી લોકોને સંસ્કૃત પાઠી માગધી લાવાઓ લાજીવી પડી છે અને આજ પણ લાજી છે.

વાદમીકિ રામાયણ, ભારદ્વાજાદિની સંહિતાઓ, પતંજલિનું દર્શનશાસ્ત્ર, વાત્સ્યાયનાદિનાં કામસૂત્રો, મયનું શિષ્યશાસ્ત્ર, વ્યા-

સજીવું મહાભારત, ભેટીયનું યંત્રરાજશાસ્ત્ર, કૌટિલ્યનું અર્થ-
શાસ્ત્ર, અવંતીકેશનું લોજશાસ્ત્ર, શ્રી. હરિભદ્રસૂરિજીનું તથા
શ્રી. હેમચંદ્રાદિનું યોગશાસ્ત્ર, શ્રી. યથોવિજયજીનું દૃષ્ટિવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
અને નાથસંપ્રદાયવાળા મત્સ્યેન્દ્રાદિનું અલખ ચમત્કારિક
મંત્રતંત્રશાસ્ત્ર આદિ અનેક વિજ્ઞાન વિદ્યાઓના-ભારતવર્ષના
પુરાણા અમોઘ ભંડારો આજપણ ભારતવર્ષમાં ભર્યા પડ્યા છે.
પ્રાચીન ભારતના યોગ લોગ અને લોકસેવાના સર્વ પ્રકારે
આશ્ચર્યજનક છતાં લોકોપયોગી અલૌકિક આવિષ્કારો હજી હુમ
નથી થયા. જોજનાર તે મેળવી શકે છે બે સંયમ અને
ગિરિકંદરાઓ સેવાય તો. આજ પણ વિદેશી વિદ્વાનો જેના
પઠન પાઠનથી વિમુઘ્ધ બની રહ્યા છે છતાં તેને સંપૂર્ણ
સમજવા તેઓ અસમર્થ છે; એવા જ અદ્ભુત વિજ્ઞાનોમાંનું
એક અદ્ભુત અંગ તે યોગવિદ્યા છે.

યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર ધારણા ધ્યાન અને
સમાધિ એ યોગ સાધનનાં મુખ્ય અંગ છે.

૧ યમ-ખાદ્ય ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવો, આસન પર
બેસવું-દૃષ્ટિ સ્થિર કરવી.

૨ નિયમ-ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવો અર્થાત્ મનને એકાગ્ર
કરવું વિગેરે.

૩ આસન-સ્થિરતાથી સુખપૂર્વક વિશિષ્ટ રીતે બેસવું તે.

૪ પ્રાણાયામ-વિશિષ્ટ રીતે શ્વાસોદ્ધવાસની ક્રિયા કરવી-
જપમાં તે ખાસ કરવી પડે છે.

૫ પ્રત્યાહાર-શબ્દાદિ વિષયો પ્રત્યે ઢોહી જતા મનને પાંડું વાળી અંતર્મુખ કરવું તે.

૬ ધારણા-એક જ સ્થાનમાં હૃદિને સ્થિર કરવી તે-જપમાં તે આવશ્યક ગણાય છે.

૭ ધ્યાન-ધ્યેય પર ચિત્તની એકાગ્રતા-જપમાં તે હોવી જ નોંધાયે.

૮ સમાધિ-ધ્યેયની સાથે તદાકારપણું.

—જેમાં સૌથી પહેલાં ધોતી બસ્તી નેતિ નૌલી ત્રાટક અને કપાલભ્રમિ ક્રિયાઓથી શરીરશુદ્ધિ કરવામાં આવે છે અને વિવિધ પ્રકારની મુદ્રાઓથી સાધકને યોગ સાધનને યોગ્ય બનાવવામાં આવે છે અને યમ નિયમાદિના પાલનથી આસન પ્રાણાયામ જેવી દુર્ગોઘ્ય, યા શુરુલક્ષ્ય-શુરુગમપૂર્વકની ક્રિયાઓ સહિત યોગ-વિધાનો અભ્યાસ કરી શકાય છે. આ દુર્ગા આલેખનમાં આ મહાવિધાનું મહત્વ યા તો તેની વિલક્ષણ ક્રિયાઓ કેમ બતાવી શકાય ? છતાં એટલું કહી શકાય કે, આજકાલના મહાપ્રુદ્ધિવાન-ધણી અને મોટી ડીઝીવાળા ડાકટરો કોઈપણ માણસને બેહોશ બનાવીને તેને અસ્ત્રશસ્ત્રથી અહિં-તહિંથી ફાડી અંદરનાં આંતરડાં, નસ નાડી યા રોગાદિને નોંધ કરી સરખાં બનાવી દે છે; તેજ કામ યા તેથી પણ વધુ ભયંકર જોખમી કામ જરાયે ચીર્યા કે તોડફોડ કર્યા યા ઔષધોપચાર વિના યોગીઓ તત્ક્ષણ ફોહમંદીથી કરતા હતા કે જેને જોવાથી અશ્વર્થઅકિત એવું અવાજ જાગી જવાય છે અને શરીરના અનેક રોગ ઢોપ જે ઘણાજ શ્રમ સમય અને ધનવ્યયથી પણ

સુધરતા નથી તે યોગવિદ્યાથી બેતબેતામાં સુધરી જાય છે. દાખલા તરીકે:—૧ નાકથી દૂધ પાણી યા ઘી ખેંચી મુખથી કાઢી નાંખવાં ૨ મલદાર (ગુદા) થી જળ ખેંચી પેટ ભરી કાઢી નાંખવું. ૩ વજોદ્વીથી વીર્યને અખંડ અને જિર્ધ્વગામી કરીને સુવર્ણ જેવો ફેલુ બનાવવો. ૪ પ્રાણાયામવડે શ્વાસોશ્વાસ આદિથી રહિત બની પ્રભુદશનમાં લીન બની જવું. ૫ બહુ-વિધ આસનોથી અનેક પ્રકારના ગુણનો અનુભવ કરવો. ૬ અનેક પ્રકારના પ્રાણાયામોથી પ્રાણેતુ શોષણ યા પોષણ કરીને પ્રાણવાયુની ગતિ ઘટાડી વધારી સ્વામીન રાખવી. ૭ ભૂતશુદ્ધિ દ્વારા શરીરગત પ્રાણને માત્ર એકજ જગ્યા—(મસ્તક)માં રાખીને નિર્જીવ અવસ્થામાં પરમાનન્દ પ્રાપ્તિ કરવી. ૮ સમાધિ લગાવીને આયુધ્યની વૃદ્ધિ કરવી. ૯ તેલ ક્ષય ખીલા યા સંખીયા સોમલ (ઝેર) ખૂબ ખાઈ પી નિર્ભય નિશ્ચિંત અને નિરામય રહેવું—આદિ મહામુશ્કેલ કાર્યો માત્ર યોગવિદ્યાથી જ સાધ્ય થઈ શકે છે.

યોગવિદ્યાના આરાધકો—સાધકો મુખ્યત્વે ઐ ના જાપથી જ આરંભ કરે છે. જે ઐ સદા સર્વ સાધકો ઋષિ મુનિઓને માન્ય રહ્યો છે.

ઐ શું છે ?

મંત્રશાસ્ત્રોમાં તેને પ્રણવ કહેવામાં આવે છે. સર્વ મંત્ર-પદોમાં તે આદ્ય પદ છે. સર્વ વર્ણનો તે આદિજનક છે; એતું સ્વરૂપ અનાદ્યનંત ગુણયુક્ત છે. શબ્દસૃષ્ટિનું એ મૂળ ખીજ છે. જ્ઞાનરૂપ ન્યોતિતું એ કેન્દ્ર છે. અનાહતનાદનો એ પ્રતિ-

ધોષ છે. પરબ્રહ્મનો એ ઘોતક છે અને પરમેશ્વિનો એ વાચક છે. સર્વ દર્શનો અને સર્વ તત્ત્વોમાં એ સમાનભાવે વ્યાપક છે. યોગીજનોનો એ આરાધ્ય વિભુ છે. સુકામ ઉપાસકોને એ કામિત ક્ષણ આપે છે, અને નિષ્કામ ઉપાસકોને આધ્યાત્મિક મોક્ષદાયક છે. હૃદયના ધણકારાઓની માફક એ નિરંતર યોગી-ઓના હૃદયમાં રુક્યા કરે છે.

યોગના આરાધકો માટેના રત્નચતુષ્ટયમાં કહે છે કે:—

સંત્યક્તમર્વસંકલ્પો નિર્વિકલ્પસમાવિતામ્ ।

સંપ્રાપ્ય તાત્વિકાનન્દમદ્વનુતં સંયતઃ સ્વયમ્ ॥

જેણે સર્વ સંકલ્પોનો ત્યાગ કર્યો છે એવા (મુનિવર-સાધક) પોતે નિર્વિકલ્પ સમાધિ સાધીને સહજાનંદને પામે છે.

મનચ્ચંચલતાં પ્રાપ્ય યત્ર તત્ર પરિબ્રમત્ ।

સ્થિરતાં લભતે નૈવ આત્મનો ધ્યાનમન્તરા ॥

મન ચંચળતા પામીને ત્યાં ત્યાં પરિબ્રમણ કરતું છતું આત્માના ધ્યાન વિના સ્થિરતાને પામતું નથી.

ચિત્તે વશીકૃતે મયં વિજાનીયાદ્ વશીકૃતમ્ ।

વશીકરણાય ચિત્તસ્ય સર્વોપાયાઃ પ્રજલ્પિતાઃ ॥

ચિત્ત વશ કર્યાંથી સર્વ વશ કર્યું એમ બાણપુરં. શાસ્ત્રમાં તપ જપ આદિ સર્વ ઉપાયો કહ્યા છે—તે ખરેખર મન વશ કરવા માટેજ બાણપુરં.

જ્ઞાનદર્શનચારિત્ર-વીર્યાનન્દનિકેતનઃ ।

આત્મારામઃ સદા ધ્યેયઃ સર્વશક્તિમયઃ સદા ॥

જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર વીર્ય અને આનંદનું સ્થાન અને સદા સર્વ શક્તિમય એવો આત્મા સદાકાળ ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે.

આત્માનું ધ્યાન કરનાર આત્મા-યોગોન્મુખ થતાં કેવાં ચિદાનંદમય પરમસુખને પામે છે-આસ્વાદે છે તે આ રત્ન ચતુષ્ટય દર્શાવે છે. અને—

ઽ ધતુષ્ઠ તીર આત્માનું લક્ષ્ય પ્રદ્ધ યનાવતુ;
ત્વરાથી વિંધવાને હાં-તીરવત્ તન્મય થતું.

જગત્ને પોતાની જાળવણીમાન ન્યોતિથી જ્વલંત યનાવનાર, વિશ્વમાં અખંડ અલૌકિકતાનો અદ્ભુત આવિર્ભાવ સાધી આપનાર, માનવજાતને બહિરંતર ઋદ્ધિ સિદ્ધિઓ અને પરમ કલ્યાણ સાધી આપનાર, વિશ્વવંદ્ય વિશ્વપૂજ્ય વિશ્વારાધ્ય મંગલમય યોગવિદ્યા અને પ્રણવમંત્ર ઈશ્વરથી કયા રાષ્ટ્ર-ધર્મ-માનવ-સંત-યુગ કે કાળ અજ્ઞાન રહ્યાં છે ભલા ? જેના પ્રરુદિત અમોઘ તેજોરાશિમંડિત દિવ્ય કિરણોવડે લોકાલોક જળહુળી રહ્યાં છે, જેના જપ શુભનથી યોગી માનવી કેવો ય આકર્ષાઈ આવ્યા આવે છે, અને જેના સાચા શુદ્ધ ભાવભર્યા સંપૂર્ણ આરાધનથી ગમે તેવો માનવજાળ નિજસાધ્ય લક્ષ્ય-ખિન્દુ સાધી લે છે, નાસિકાએ અમૃત દ્રષ્ટિ સ્થાપી અંતરનાં ઉદાણમાં હૂણકી મારી જેના ચિંતવનમાં મહાન્ યોગીઓ લીન-વીલીન કૃત-કૃત્ય બની જાય છે એવા જગત્પૂજ્ય અનાહતનાદ પ્રેરક યોગવિદ્યાનો મુકુટમણિ સમાન ઈશ્વર જયવંત વર્તો.

ધ્યાન:—

હૃદયકમળસ્થિત સંપૂર્ણ શબ્દ પ્રદ્ધાબીજ ભૂતસ્વર વ્યંજન સહિત પંચ પરમેષ્ઠિ વાયક, તેમજ ચંદ્રકલામાંથી ઝરતા અમૃતના

રૂપે કરી ભીંજતા મહામંત્ર ઈકારનું કુંભક પ્રાણાયામપૂર્વક ધ્યાન કરવું ઇષ્ટ છે. તેમાં અપૂર્વ શક્તિ છે; સર્વ મંત્રો તેમાં સમાવિષ્ટ થાય છે, અપૂર્વ ઈકાર મંત્રનું જે યોગી આધકો ધ્યાન કરે છે તેઓ મન મર્કટને વશ કરી પરમ શાંતિને પામે છે. ઈકાર વાચ્ય સ્વરૂપાર્થને ધ્યેય રૂપે સ્વીકારી તેમાં ચિત્તની એકાગ્રતા કરતાં સંકલ્પવિકલ્પો લય પામે છે, રજોગુણ તમોગુણ જાય છે અને સત્વગુણ ખીણે છે. તે વખતે મનમાં આનંદની ઝાંખીનો અપૂર્વ સમતારસ અનુભવાય છે. વાણી પર ઈકારનું દીર્ઘકાલ ધ્યાન ધરતાં વચનની સિદ્ધિ થાય છે, ઓ જેવી જગતમાં અન્ય અલૌકિક અમૂલ્ય અદ્ભુત શક્તિ કે વસ્તુ નથી. વિશેષ શું ? ઈકારનું પરિપૂર્ણ સ્વરૂપ મમજાય—અનુભવાય ત્યારે યોગીઓને તેની અપૂર્વ ખૂબીઓ હસ્તગત થાય છે.

એક વસ્તુનું આલંબન કરી તેમાં અંતર્મુહૂર્ત પર્યંત મનની સ્થિરતા કરવી તે છદ્મરથ ધ્યાન કહેવાય છે. ધ્યાનની પરંપરા તો ઘણા વખત સુધી રહી શકે છે. મુહૂર્ત જાદ મનની સ્થિતિ બદલાય કે પુનઃ મનને ત્યાં સ્થાપન કરવું. આ પ્રમાણે મનમાં ઇષ્ટ વસ્તુનું ધ્યાન કલાકો સુધી અભ્યાસવડે થઈ શકે. ધ્યાનની પરંપરા વધવા સાથે આત્મશક્તિ પ્રકટતી જાય છે, અને તેથી અનેક પ્રકારના અનુભવો લાસે છે. અનેક પ્રકારની શક્તિઓ લબ્ધિઓ સિદ્ધિઓ પ્રકટે છે—અનેક લેવોનાં કર્મો પણ ધ્યાનબળે ક્ષય પામે છે.

આ ધ્યાન વા યોગારાધન આત્મજ્ઞાન વા અધ્યાત્મજ્ઞાન-પૂર્વક કરવામાં આવે છે ત્યારે તેની અલૌકિકતા અદ્ભુત એવં

ન્યારી જ થઈ રહે છે અને જે અધ્યાત્મજ્ઞાનપૂર્વક યોગજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરે છે તેને અષ્ટ સિદ્ધિઓ અને નવ નિધિઓનો મોહ રહેતો જ નથી. કારણ યોગવિદ્યાની પ્રાપ્તિથી જે સ્વાતુલવરસામૃતનો આસ્વાદ આધક કરી શકે છે તેના આગળ ઇન્દ્રની ઋદ્ધિ પણ કૃત્યા જેવી શીર્ષી નીરસ—ત્યાજ્ય લાગે છે. અધ્યાત્મજ્ઞાનને રાજયોગ—સહજયોગ કહેવામાં આવે છે તેના સમાન કોઈ મહાન્ યોગ નથી. રાજયોગ પાસે હૃદયોગ હાથ જોડી ઉભો રહે છે. અધ્યાત્મજ્ઞાન વિનાના હૃદયોગીઓ ઋષિઓ તપસ્વીઓ કામાદિ વિષયોમાં લપસી પડ્યા—શાપો આપ્યા—તપક્ષણથી બ્રહ્મ થયા—શાસ્ત્રે નોંધાયા છે. હૃદયોગીઓ ઈચ્છાઓ વાસનાઓ દબાવી શકે પણ તેનો સ્વર્થ નાશ કરી નથી શકતા. બાલ છોડેને હૃદયોગ ઉપયોગી—ઉપકારી થઈ શકે છે; કેટલીક સાધારણ સિદ્ધિઓ પણ મેળવે છે પણ બધા દાખલાઓમાં નહિં જ.

યમ—નિયમ—આસન—પ્રાણાયામ એ ચાર અંગોનો હૃદયોગમાં સમાવેશ થાય છે, અને પ્રત્યાહાર ધારણા ધ્યાન અને સમાધિનો રાજયોગમાં સમાવેશ થાય છે. યમની સિદ્ધિ થયા પશ્ચાત્ નિયમની સિદ્ધિ થાય છે. આસનનો જય થવાથી રાજયોગમાં ઘણી મદદ મળે છે. પૂરક કુંભક રેચક પ્રાણાયામને બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને શિવ કહેવામાં આવે છે. ઇંડાને ગંગા પિંગલાને યમુના અને સુષુમ્ણાને સરસ્વતી કહેવામાં આવે છે. ત્રિપુટીને કાશી કહેવામાં આવે છે. ડાબી નાસિકામાંથી ચન્દ્ર નાડી વહે છે. જમણીમાંથી સૂર્ય નાડી વહે છે. બ્રહ્મરંધ્રને બ્રહ્મ-

સોઠ વૈકુંઠ સિદ્ધસ્થાન કહેવાય છે. ચિત્તવૃત્તિને પ્રકૃતિ કહેવાય છે. જીવને પુરુષ કહેવાય છે. આધારસ્વાધિષ્ઠાન વિગેરે શરીરમાં પડ્યકો કહેવાય છે. તેમાં ધ્યાન ધરવાથી મુખ્ય નાડીનું ઉત્થાન થાય છે. એક દંડમાં પ્રાણનું વહન થાય છે. ઇંડા પિંગલામાં વારાફરતી પૃથ્વી અપ્ તેજ વાયુ અને આકાશ એમ પાંચ તત્ત્વો વહે છે. આખા દિવસમાં ૨૧૬૦૦ શ્વાસોચ્છવાસ વહે છે. શરીરમાં વાયુ પિત્ત અને કફ પ્રતિપાદન કરી તેના સામ્યમાં સાત્ત્વિક પ્રકૃતિનું પ્રકટીકરણ સૂચ્યું છે. નાલિકમળમાં જે ધ્યાનવૃત્તિ રાખવામાં આવે છે તેને સુરતા કહેવાય છે; નાલિ તથા ત્રિપુટીમાં ચતા પ્રકાશને ઝળહળાવે ત કહેવામાં આવે છે; શ્રી પતંજલિના સમયમાં ૮૪ જાતનાં આસનો હતાં, ગોરખ અને મત્સ્યેન્દ્રના સમયમાં ત્રણાં આસનો હતાં. યોગનો મહિમા વધ્યો, મુદ્રાઓ પણ વધવા લાગી. પ્રાણાયામના ભેદો પણ વધવા લાગ્યા. વેદો અને દશ ઉપનિષદોમાં અનેક આસનો અને પ્રાણાયામની વ્યાખ્યા કરવામાં આવી નથી.

શ્રી લગવાન મહાવીરસ્વામીના સમયમાં હઠયોગની પ્રક્રિયાઓનું વિશેષ વર્ણન જોવામાં આવતું નથી. હઠયોગની પ્રવૃત્તિ તત્સમમાં હશે પરંતુ તે શુભ રાખવામાં આવેલી હશે; આ વિદ્યાઓ શુભ રાખવા યોગ્ય ગણાતી અને તે સત્ય છે. હમણાં અનેક ગ્રંથો આ મહાવિદ્યાના પ્રકાશનમાં છતાં તેનો લાભ કરતાં ગેરલાભ વધુ સંભવે છે કારણ કે યોગ્ય સ્વાનુભવી યોગી ગુરુઓ શિષ્ય શુરુગમપૂર્વક આ વિદ્યા યોગ્ય પાત્ર-પરીક્ષણ કર્યા વિના ગમે તે તેને આરાધે તો સફળતા-ઉપકારિતાને સ્થાને નિષ્ફળતા-વધુ સંભવે છે. નિરોગી તન-મન-

શુદ્ધાચાર પ્રતિપાલન, ચિત્તનિરોધ, સંયમ, ધૃષ્ટચર્ય, વિનય અને દેહ શ્રદ્ધા શિવાય આ મહાવિદ્યા કુપાત્રમા ઉલટી ભયપ્રદ બની રહે છે વર્તમાનકાળ સચોગોમા શરીર મન વાણી અને આરાધન વિકૃત દેખાય છે ને તેથી જ આ પ્રભુનો, જીવનસુક્તિનો-વિશ્વઉપકારિતાનો માર્ગ વિષમ બનતો જાય છે કારણ—

Purity of mind leads to perfection in Yoga
Regulate your conduct when you deal with-others
Have no feeling of Jealousy towards others
Do not hate sinners Be Compassionnate Be
kind to all. Develop Complacency towards supe-
rious. The success in Yoga will be rapid if you
put in your maximum energy in your Yogic
practice You must have a keen longing for libera-
tion and intense Vairag also You must be
sincere and earnest Intense and Constant medi-
tation is necessary for entering into Samadhi

(K Y)

આ પરથી પૂર્ણ-યોગ-સમાધિ પ્રાપ્તિની કઠિનાઈ અને સાધનોની વિપુલતાનો ખ્યાલ આવશે આ વિષમકાળે તેમાનું કેટલું શક્ય અને સાધ્ય થઈ શકે? તેને માટે કયું સ્થળ યોગ્ય હોઈ શકે એ વિચારણીય છે. આજુ ગિરનાર હરદ્વાર કે હિમાલય જવું પડે કે શહેરોની કળુતરખાના નેવી ચોર-ડીઓ ચાલે તે સાધક સ્વયં વિચારી લે

ઘટકારતું ધ્યાન.

ધ્યાનમા અનેક લેટો છે. પિન્ડસ્થ પદ્મ્ય રૂપસ્થ રૂપ-

તીત આ ચાર પ્રકારનું ધ્યાન આત્માને ઉચ્ચ દશા આપે છે
દરેક સાથે ધારણાઓ હોય છે પિન્ડસ્થમા પાર્થિવી આગ્નેયી
માદૃતી વાયુણી અને તત્ત્વભૂ આ પાંચ ધારણાઓ છે. આ
સૌ તે વિષયના પુસ્તકોમાં જોવા જાણવા પ્રયત્નશીલ ગણે
ધ્યાન કરનારની ખામતી.

પ્રારંભમાં સાધકે પોતાનામાં યોગ્ય ગુણો પ્રગટાવવા પૂર્ણ
તથા પ્રયત્નશીલ થવું જ જોઈએ જો એ ગુણોનો અભાવ હોય
તો ધ્યાનની ધારા વહેતી નથી અને સત્ય અભ્યાસવાદ અનુ-
ભવાતો નથી

જિતેન્દ્રિયસ્ય ધીરસ્ય પ્રજ્ઞાંતસ્ય સ્થિરાત્મનઃ ।

સ્થિરામનસ્ય નામાગ્રન્યસ્તનેત્રસ્ય યોગિનઃ ॥ ૧ ॥

રુદ્ધબાહ્યમનોવૃત્તેર્ધારણા ધારણા રચાત્ ।

પ્રસન્નસ્યાપ્રમત્તસ્ય ચિદાનન્દસુધાલિહઃ ॥ ૨ ॥

સામ્રાજ્યમપ્રતિદ્વન્દ્વમન્તરેવ વિતન્વતઃ ।

ધ્યાનિનો નોપમાલોકે મદેનમનુજેઽપિ હિ ॥ ૩ ॥

(ઉપદેશપ્રામાદ)

“ જોણે ઇન્દ્રિયોનો જલ્ય કર્યો છે એવો, તથા જે ધીર
છે, જે અત્યંત શાંત છે, જોણે પોતાના આત્માને સ્થિર કર્યો
છે, જેનું ચિત્તિરાસન છે, નાસિકાના અગ્રભાગ પર દષ્ટિ ચલા
વત કરી છે, (ધ્યેયમાં ચિત્ત સ્થિર કરવું તે) ધારણા અને
તેના ધારણથી જોણે વેગે બાહ્યમાં જતી મનોવૃત્તિને રોકી છે,
જે પ્રસન્ન છે, જે અપ્રમત્ત છે, જોણે ચિદાનંદરૂપ અમૃતનો

આસ્વાદ લીધો છે, જેણે બાહ્યાભ્યન્તર વિપક્ષ રહિત જ્ઞાનાદિનાં અપ્રતિહત સામ્રાજ્યને અંતરમાં વિસ્તાર્યું છે—એવા ધ્યાનીની દેવલોકમાં મનુષ્યલોકમાં ઉપમા નથી. ”

સર્વ દુઃખનો નાશ કરનાર ધ્યાન છે—એમ અનેક ગ્રંથોની સાક્ષીઓથી સિદ્ધ થાય છે. આટે શુદ્ધ ભાવે એકાગ્ર ચિત્તે ઈશ્વરનું ધ્યાન કરો.

ચદ્વિરન્તથ સમન્તાત્, ચિન્તાચેષ્ટાપસ્વિયુતો યોગી ।

તન્મયમાવં પ્રાપ્તઃ કલયતિ મૃગમુન્મનીમાવમ્ ॥

(યોગશાસ્ત્ર)

ધ્યાન ક્યાં કરવું ?

એકાન્ત રમ્ય પવિત્ર પ્રદેશમાં, સુખાસને બેઠી, પગના અંગુઠાથી મસ્તકના અથલાગ પર્યંત સમગ્ર અવયવોને શિથિલ કરી, જ્ઞાન્તરૂપને જોતો, મનોહર વાણીને શ્રંભાળતો, મુગધીઓને પરિમલ લેતો, રસાસ્વાદને ચાખતો, શ્રદ્ધાભાવને સ્પર્શતો, મનની વૃત્તિઓને નહિં વારતો છતો, ઔદાસીન્ય ભાવમાં ઉપમુક્ત, નિત્ય વિષયામૃત્તિ વિનાનો, બાહ્યાંતર ચેષ્ટાઓ-ચિન્તાઓથી રહિત, યોગી(સાધક) પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપના તન્મય ભાવને પ્રાપ્ત થઈ અત્યંત ઉન્મની ભાવને ધારણ કરે છે.

ધ્યાનના ચમત્કારોથી આવધાન.

આ ચમત્કારિક ઈશ્વર સાધના-ધ્યાનદ્વારા થતી લયાવસ્થામાં આત્મારૂપ પરમાત્માની શુદ્ધ લ્યેપિતિ કામે છે. તેનું વૈખરી વાણીથી ન કરી શકાય; તેના અનુભવીઓને જ

શ્રદ્ધા-દર્શન-અનુભવ થાય. અનુભવી ગુરુ વિના કોઈથીએ આવી સમાધિમાં પ્રવેશ કરી શકતો નથી. બ્રહ્મરૂપમાં સમાધિ થવાથી અનેક અમત્કારોની ઉત્પત્તિ થાય છે. શુભ વાતના પડદા ખુલે છે, પૂર્વે ન જોયેલું ન અનુભવેલું જોવાય અનુભવાય, સાક્ષાત્કાર થાય છે. શુભ તત્ત્વોનાં રહસ્યો તેના આગળ ખસી જાય છે-તોપણ તેમાં તેને આશ્ચર્ય થતું નથી. જોવા વખતે યોગી-સાધકે સાવધાન રહેવાની ખાસ જરૂર છે. લોકોનું તેના પ્રતિ ખૂબ આકર્ષણ થાય છે, દેવતાઓ દર્શન આપે છે. જે જે તત્ત્વ સંબંધી તેને શંકા થાય તેનો સમાધિમાં અમુક દેવતા મારફતે નિર્ણય થઈ જાય છે. પ્રાયઃ તે વખતે યોગીએ ભવિષ્ય કથનમાં પેસવું નહિ. દુનિયાના લોકો સ્વાર્થી પ્રશ્નો કરે વા સેવા કરે તોપણ તેઓ તરફ લક્ષ દેવું નહિ. અભવ્યા અને ગાંડા માફક વર્તન ચલાવી પોતાનો અભ્યાસ આગળ ચલાવવો. પોતાના કૃત્યને લોકો પાખંડ ઢોંગ કંઠા કહે તોપણ દુનિયાને અમત્કાર વા પોતાની પરીક્ષા જણાવવાની ભાંજગડમાં કદી પડવું નહિ. માનવાધિકાર પ્રમાણે જરૂર પડ્યે ધર્મોપદેશ આપવો. યોગ્ય અધિકારીને કંઈ જણાવવા યોગ્ય જણાવવું. નાસ્તિક લોકો સમાધિને ગપ માને તો મૌન સેવવું. ગમે તે ઉપાધિઓ આવે તે સહી લેવી. અધૂરા અભ્યાસે કોઈપણ વિષયકારક બાળતથી અલગ રહેવું. શિષ્યોને પણ સ્વાનુભવો કહેવા નહિ. સદાકાળ સમાધિમાં-આત્મચિન્તનમાં મગ્ન રહેવું. જે કે સમાધિ એકસરખી રહેતી નથી. અમુક વખત સુધી જ રહે છે. પશ્ચાત્ સંસારી બાળતોમાં લક્ષ્ય લગાડવામાં આવે તો તે વખતે વ્યવહારદશામાં વર્તાય છે. પણ યુગઃ કેવળ કુંભક

વગેરે પ્રાણાયામ કરી સમાધિ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. શુક્લ-
ધ્યાનપ્રાપ્ત્ય નિશ્ચય સમાધિના કેટલાક અંશ વર્તમાન કાળમાં
અપ્રમત્ત દશાથી જ્ઞાની યોગીઓ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પ્રહરંધમાં
ચિત્તની સ્થિરતા થવાથી ત્યાં નિશ્ચયસમાધિનો અનુભવ આવે
છે. સૂર્યોદય થતાં અરુણોદય માફકજ અત્ર સમાધિદ્યુતિનો
પ્રકાશ થાય છે. સહજજ્ઞાનયોગસમાધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે
સદ્ગુરુ ઉપાસનાની અત્યંત આવશ્યકતા છે. સદ્ગુરુ વિના
કંઈ મળી શકે એમ નથી એ નિશ્ચય માનજો.

કેટલાક પૂર્વભવના એતાદૃશ સંસ્કારવિહીન માનવોને
સમાધિ નામ ઉપર દ્રેષ આવે છે. તેનું કારણ કે તે જીવોને
ભવપરિણુતિનો પરિપાક થયો નથી; આત્માના શુદ્ધ ધર્મની
પ્રાપ્તિ થવી મહામુશ્કેલ છે. ગમે તેવાં પુસ્તકો વાંચો પણ
સદ્ગુરુની સેવાપૂર્વક ગુરુગમ લીધા વિના સમાધિમાં પ્રવેશ
થઈ શકતો નથી. ગુરુગમપૂર્વક જનેલા જ્ઞાનયોગીઓ જ આ
પરમ જ્વલંત કલ્યાણકર ઈંકાર મહામંત્ર પામી-આરાધી
અનુભવીને સાધી શકે એ નિઃશંસય છે.

વર્તમાન કાળે પણ કેટલાક એકાંત ક્રિયારુચિ જીવકા
યોગસમાધિ ઈંકાર ઈં મર્હમ્ ના જાપના નામમાત્રથી ભડકી
ઉઠે છે. પોતાના અંધશ્રદ્ધાળુ ભક્તોદ્વારા તેઓ યોગીઓની
નિંદા-ટીકા કરાવી પોતાને કૃતકૃત્ય માને છે અને કેટલાક
ધૂવડદિગ્ધિઓ તો ઈં મર્હમ્ ના પરમ જાજ્વલ્યમાન રૂપરાશિ-
મંડિત પરમ તત્ત્વને જોવા પણ અસમર્થ જને છે; કારણ કે
સહજકલાયુક્ત સૂર્ય વિન્દ્યામાં પ્રકાશિત થતાં ધૂવડ તે જોઈ
શકતો જ નથી; પણ તેવાઓની દયા ખાતાં એમ કદી દેવાય

છે કે તેઓ ચોતાની ભૂલ ભેઈ આ પરમ કલ્યાણકર દિવ્ય
તેજોમય જન્મજરણિવારક મહામંત્ર ઐ ગર્હમ્ ની પિછાન
પ્રાપ્ત કરે; કેવળ કિયારુચિ હોઈ પંડિતાઈ ધારણ કરી પંડિત
કહેવરાવનારાઓનો બિચારાનો શો વાંક? શ્રીમદ્ દેવચંદ્રણ
ગાઈ ગયા છે કે,

દ્રવ્યકિયારુચિ જીવડા રે, લાવ કિયારુચિ હીન;
ઉપદેશક પથ્ય તેહવા રે, શું કરે જીવ નવીન રે? ચંદ્રાનનપ્રભુ.
તત્ત્વાગમ બાણગ ત્યજ રે, બહુજન સંમત તેહ;
મૂઢ હડી જન આદર્શ રે, સુગુરુ કહાવે તેહ રે. ચંદ્રાં

વળી વ્યવહાર નિશ્ચયની બાંજ પૂજારનાર વ્યવહાર ને નિશ્ચ-
યના સ્વરૂપને જો ન સમજે તો સત્ય રહસ્ય કેમ પામી શકાય? જ્ઞાન
અધ્યાત્મ યોગાભ્યાસ વિના સત્ય નિશ્ચયતત્ત્વ રસ્તામાં
પડ્યું નથી. નિશ્ચયના પારગામી વિના યોગાભ્યાસની જાંખી
અપ્રાપ્ય છે. પૂર્વાચાર્યો તો ત્યાં સુધી કહે છે કે—

જિમજિમ બહુશ્રુત બહુ જનસમ્મત, બહુ શિષ્યે પરિવરિયોજ;
તિમતિમ જિનશાસનનો વેરી, જો નવિ નિશ્ચય દરિયો-શુ.

બાકી ઝંકારારાધન યોગારાધન જ્ઞાનારાધન માટે તો પૂર્વ-
પુરૂષો-જ્ઞાનીઓ લક્ષ્યાવધિ શ્લોકોમાં લખી ગયા છે. શ્રી ચિદા-
નંદજી, શ્રી આનંદધનજી, શ્રી યશોવિજયજી, શ્રી દેવચંદ્રજી,
શ્રી વિનયવિજયજી, શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યજી, શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી,
શ્રી જિનદત્તસૂરિજી, શ્રી બુદ્ધિસાગરસૂરિજી આદિ યોગીઓએ
તો યોગાધ્યાત્મજ્ઞાન માટે જીવન વિતાવ્યાં છે; તેનાં યથેચ્છ ગાન
ગાયાં છે. ને પ્રાર્થનાં છે. થોડાક નમુના ભેઈએ:—

સં. ૧૭૩૭માં વિદ્યમાન એવા મહાસમર્થ વિદ્વાન હેમ-
લધુપ્રક્રિયા, કલ્પસૂત્રસૂત્ર ટીકા, લોકપ્રકાશ વગેરે ગ્રંથોના કર્તા
શ્રી વિનયવિજયજી ઉપાધ્યાય કહે છે કે:—

સાધુભાઈ સો છે જૈન કા રાગી, બકી સુરત મૂલ મૂન લાગી. સાધુ.
સો સાધુ અષ્ટકર્મસુ ઝગડે, શૂન પાંધે ધર્મશાલા,
સોહમ શબ્દ કા ધાગો સાંધે, જપે અજપા માલા. સાધુ.

પાંચ જૂત કા લગ્યા મીટાયા, છઠ્ઠા માંહિ સમાયા,
વિનય પ્રભુશુ જ્યોતિ મીલી જળ, ફીર સંસાર ન અપાયા. સાધુ.
ઉં ભગવાન શ્રી યશોવિજયજી—

અળ હમ મગન લયે, પ્રભુ ધ્યાનમેં,
ચિદાનંદકી મોજ મચી હૈ, સમતારસ કે પાન મેં.

તાલી લાગી જળ અનુલવકી, તળ બને કોઉ શાનમેં. હ.

વાચક જેસ કહે મોહ મહા અરિ, છત લીયે મેદાનમેં. હ.
શ્રી આનંદધનજી યોગસ્વરૂપ પાગ્યા પછી જોલે છે—

અળ હમે અમર લંચે ન મરેંગે.

શ્રી ચિદાનંદજી ગાય છે. ૫૬-૧૧—

ભોગ ભોગતિ બંધ્યાં વિના, કહા નોમ ધરાવે,
રંભાપતિ કહે રંકકે, ધન હોય ને આવે-ભોગ.

ચિદાનંદ સમન્વ્યા વિતા, ગિનતી નહિ આવે.

શ્રી સુનિમુંદરકૃત અધ્યાત્મકલ્પદ્રુમ—

જેતું મન સમાધિવંત હોઈને ચેતાના તાળામાં વતે છે તેને યમનિયમથી શું ? વળી અધ્યાત્મચારમાં—

અંતર્ગત ભાવેને દેખતો, અને પૂર્ણ ભાવને પામેલે અધ્યાત્મ વૈભવને લોગવતો જ્ઞાની (ચોગી) અન્યને (સ્વસ્વ સિવાય) ઓળખતો નથી.

શ્રી બુદ્ધિસાગરસુરિણ:—

સોહમ્ સોહમ્ સોહમ્ સોહમ્ સોહમ્ સોહમ્ દિલમેં વશ્યોરી,
હું તું બેઠલાવ દૂર નાઠો ક્ષાયિક ભાવે કદી ન ખશ્યોરી.

x   x   x   x

બુદ્ધિસાગર સોહમ્ ધ્યાને પરમાત્મ પદ આપ બચોરી,

શ્રી શાંતિવિનયણ—

ભાંગનો નશો જેમ છાશથી ઉતરે તેમ સંસારભાવનાન વિષ ઝંકારના બાપથી ઉતરી જશે; ચોગનો અવ્યાસ કરે તેથી જ હિન્દનો ઉદ્ધાર છે. જૈનોતું જીવન એવું હોય કે જેન દેવતાઓ પણ યાત્રા કરવા આવે—એવું જીવન જીવજો.

શ્રી નારદ ભક્તિસૂત્ર: ૧લોક ૫૬—

તન્મયી વૃત્તિ તદ્રૂપે સમાધિ અવિચ્છિન્ન છે.

પ્રભુમાં સર્વથા જીવે અંતર્બાહ્ય અભિન્ન છે.

શ્રી ગુરૂ દત્તાત્રેય જીવનમુક્ત ગીતા. ૧લોક ૧૬-૧૭—

‘ગર્ભધ્યાનવડે પેળે, સાગીનું મન ચોજ છે;
વિલાયું મન સોહમમાં જીવનમુક્ત જ ચોહ છે.
હૈયામાં ધ્યાનથી દેખો પ્રકાશે મન જ્યોતને;
સોહમ હંસ જ ને પેળે જીવનમુક્ત જ ચોજ છે.

વેદાન્ત શાસ્ત્ર—

શબ્દ રૂપ રસ ગંધ અને વિનાશ રહિત નિત્ય અનાદિ
અનંત અહંકારથી પર પ્રવચક એવા--આત્માનો અનુભવ કરનાર
મનુષ્ય મૃત્યુના મુખથી મુક્ત થ છે.

આ તો થોડાંક દૃષ્ટાંતો યોગના અભ્યાસીઓની પ્રતીતિ
અર્થે છે.

ચિત્તવૃત્તિનિરોધ કરવાની આઠ ક્રિયાઓવડે કોઈપણ પ્રકારનું
કષ્ટ અનુભવ્યા શિવાય સ્થિર રહેવા માટે આસન કરવાનાં છે.

૧ અભ્યાસવૈરાગ્યાભ્યાંતનિરોધઃ—અભ્યાસ અને વૈરાગ્યથી
ચિત્તનિરોધ કરવું.

૨ ઇન્દ્રિયપ્રણિધાનાદાઃ—સર્વદા પ્રભુમાં-ધ્યેયમાં મન રોકવું.

૩ પ્રચ્છેદનવિધારણાભ્યાં પ્રાણસ્ય—પ્રાણનું ધારણ અને
પ્રાણાયામ કરવાં.

૪ વિષયવતી વા પ્રવૃત્તિસમ્પન્ના—ઇન્દ્રિયવિશેષમાં ધારણા
દ્વારા ગંધાદિનો સાક્ષાત્કાર કરવો.

૫ વિશેષકા વા જ્યોતિઃમતી—હૃદયકમળમાં જ્યોતિ પ્રકાશે
ફેલાવવો.

૬ વીતરાગવિષય' વા ચિત્તમ્—વીતરાગી વા નિષ્કામી સદ્ગુરુમાં ચિત્ત દેવું.

૭ સ્વપ્નનિદ્રાજ્ઞાનાવલંબન' વા-સ્વપ્નમાં મૂર્તિવિશેષ વા સાત્ત્વિક વૃત્તિનો આશ્રય લેવો.

૮ યથાભિપ્રેતધ્યાનાદ્વા-ઈચ્છા પ્રમાણે ધ્યાન કરવું.

આ સાધનો ચિત્તવૃત્તિનિરોધ માટે અતિ ઉપયોગી છે. યોગના અધોમા અનેક પ્રકારનાં આસનો ગતાવ્યાં છે.

'હૃદયોગદીપિકા'માં ૧૪ પ્રકારનાં—યોગપદીપ (૧૮૨૫માં લખાયેલો)માં ૨૧ પ્રકારનાં.

ઘેરંડસંહિતામાં ૩૨ પ્રકારનાં.

વિશ્વકોષમાં ૩૨ પ્રકારનાં—અનુભવપ્રકાશમાં (૧૮૨૫માં લખાયેલ છે.) ૫૦ પ્રકારનાં, આસન નામક અંથમાં ૪૬ ગતાવ્યાં છે. આ પ્રકારે તારવણી કરતા કુલ ૧૩૩ થાય છે; પરંતુ યોગી ગોરખનાથે અને ભોગી કોક મહાશયે યોગ--ભોગનાં પૂરાં ૮૪ આસનો ગતાવ્યાં છે; એટલે અહિં અતિ સંક્ષેપમાં તેનાં નામ ગુણ ગતાવીશું.

સંપૂર્ણ આસનોમાં સિદ્ધાસન પદ્માસન લઘાસન અને સિંહાસન અતિ મહત્વનાં છે. જેમાં એક એકમાં જ અનેક ગુણ સમાયા છે; અને એ એક એક પણ અનેક પ્રકારે કરી શકાય છે. પ્રાચીન કાળમાં યોગીઓએ આજ આસનો સાધી અનેક સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી હતી; પરમતત્ત્વ પ્રભુનું ચિન્તન કરવારૂપ ઉપરોક્ત ચારે આસનોમાંથી પદ્માસન અધિક માન્ય ગણાય છે.

સર્વ પ્રકારની અભીષ્ટ સિદ્ધિમાં એ ઉપયોગમાં લેવાય છે. જ્યારે અન્ય આસનોના અભ્યાસમાં કોઈ ક્રિયા પ્રક્રિયામાં ભૂલ થાય તો પ્રાણાંત કદ આવી જવા સંભાવના રહે છે; પદ્માસન પરમ નિર્દોષ છે, મુક્તિ અને ભુક્તિ બંને પદ્માસન આપે છે. તે યોગવિદ્યાનું સર્વાધાર અંગ છે. આધુનિક સમયમાં શીર્ષાસનનો મહિમા પણ અપાર ગણાય છે. એનાથી અનેક દોષ પ્રદોષ દૂર થાય છે. સર્વ આસનોમાં તેના સંપૂર્ણ ગુણો સમાવિષ્ટ છે અને સર્વ આસનોથી બળ વિભૂતિ વિદ્યા અને દીર્ઘ જીવન સંપ્રાપ્ય છે; જો તેનો અભ્યાસ યથાક્રમ ધીરધીર સુખપૂર્વક વધાર્યે જવાય તો ભૂતલનો આનંદ કેવળા બની શકે છે. હવે આપણે આસનોના નામ તથા ગુણ બોધીએ.—

૧ સિદ્ધાસનથી શરીરની ૭૨ હજાર નાડીઓ શુદ્ધ બનીને તેમાં નવીન રક્તનો સંચાર થાય છે. પ્રભુસ્મરણમાં દત્તચિત્ત તથા મોહક્ષય (મોક્ષ) વાળા બનાવે છે.

૨ પ્રસિદ્ધ સિદ્ધાસનથી સર્વ રોગ મટે છે, વિનમ્રતા વધે છે.

૩ પદ્માસનથી સર્વ પ્રકારની ઇષ્ટસિદ્ધિ થઈ પરમ-આત્મતત્ત્વમાં લયલીન થવાય છે.

૪ વૃદ્ધપદ્માસનથી પૂર્ણ શાંતિ મળે છે.

૫ ઉત્થિત પદ્માસનથી દષ્ટિ દિવ્ય અને હૃદયકમલ પ્રફુલ્લ બની શ્વાસ વ્યાધિ દૂર થાય છે.

૬ જીર્ણ પદ્માસનથી મેરુદંડ મજબૂત બને છે; શરીરમાં રક્તનો સંચાર થાય છે.

૭ સુપ્ત પદ્માસનથી ઉદર રોગ મટે છે.

૮ લદ્રાસનથી સાધકનું મન એકતાર જની જાય છે.

૯ રવસિત્કાસનથી યથાનામા તથા શુણ્ઘા-જેવું છે.

૧૦ ચેત્ત્રાસનથી ચિત્ત સ્થિર જને છે. નિદ્રારોગ મટી અનેક સિદ્ધિઓ મળે છે.

૧૧ પ્રાણાસનથી વા પ્રાણાયામાસનથી મન રક્ત અને નાડીઓ શુદ્ધ જને છે.

૧૨ ભુક્ટાસનથી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે.

૧૩ પવનભુક્ટાસનથી અધોવાયુ નીકળે છે.

૧૪ સૂર્યાસનથી અગ્નિ વધે છે.

૧૫ સૂર્યલેદનાસનથી નેત્રરોગ મટે છે.

૧૬ ભમ્બિકાસનથી સર્વ પ્રકારના જ્વર નાશ થાય છે, વિષમજ્વર મટે છે, પાચનશક્તિ વધે છે. રુધિર શુદ્ધ થાય છે.

૧૭ સાવિત્રી સમાધિથી ઓજ તેજ અને મેધા વધે છે.

૧૮ અચિન્તાનીયાસનથી ચૈતન્યતા વધે છે.

૧૯ પ્રલમ્બવશકુશથી અનેક રોગો જાય છે.

૨૦ ઉધ્ધારકાસનથી શુદ્ધસ્થાન સમજાય થાય છે

૨૧ મૃત્યુર્ભંજકાસનથી વાયુ શાત થાય છે.

૨૨ આત્મારામાસનથી ચિન્તા મટે છે. આદિ, અલોપ અને અધ્યાત્મ આસન છે.

૨૩ ભૈરવાસનથી કુન્ડલિની વ્યાકુલ જને છે. કમલ ખીલે છે તાવ બરોળ હૃદયોગ વાયુ ગોળો અને હૃદયની વૃદ્ધિ મટે છે.

૨૪ ગરુડાસનથી ગમનશીલ બને છે.

૨૫ ગોમુખાસનથી મુખરોગ મટે છે.

૨૬ વાતાયનાસનથી સાધનામાં પ્રગતિ થાય છે.

૨૭ સિદ્ધમુક્તાવલીથી હૃદય હર્ષથી છવાય છે.

૨૮ નેતિ આસનથી નિર્મલ બનાય છે.

૨૯ પૂર્વાસનથી પ્રાચીન પૂર્વ સ્મૃતિ તાણ થાય છે.

૩૦ પશ્ચિમોત્તાનાસનથી પેટના ક્રીડા મટે છે. વાયુ બદલાય છે. મંદાગ્નિ મટે છે.

૩૧ મહામુદ્રાથી રસ વિષ પથ્યાપથ્ય સર્વ હૃદય થઈ જાય છે. ક્ષય કોઈ શુદ્ધ અને ઉદ્ભવર્ત મટે છે; મૃત્યુકલેશ મટી જાય છે.

૩૨ વજ્રાસનથી હુદ્રવ્યાધિઓ નાશ પામે છે અને આયુષ્ય વધે છે.

૩૩ ચક્રાસનથી કુન્ડલિની કુન્ડિત થઈ જાય છે.

૩૪ ગર્ભાસનથી કષ્ટ સહન કરવાળી શક્તિ વધે છે.

૩૫ શીર્ષાસન દશ પ્રકારે કરી શકાય છે. તેનાથી સ્વાસ્થ્ય સુંદરતા બલ વીર્ય પ્રગતિ અને મહાશક્તિ વૃદ્ધિ પામે છે.

૩૬ હસ્તાધારશીર્ષાસનથી મસ્તક મજબૂત બને છે.

૩૭ ત્રિધર્વસર્વાંગાસનથી સ્વાધીનતા પ્રાપ્ત થાય છે.

૩૮ હસ્તપાદાંગુષ્ઠાસનથી ગર્દન કમર નાસિકા અને ઉદર-માં બલ વધે છે.

૩૯ પાદાંશુલાસનથી દૃષ્ટિતેજ વધે છે.

૪૦ ઉત્તાનપાદાસનથી પ્રાણવાયુ શુદ્ધ બને છે.

૪૧ જનુલગ્નહસ્તાસનથી ઉદર શુદ્ધ બને છે.

૪૨ એકપાદ શિરાસનથી શરીર નિર્દોષ બને છે.

૪૩ દ્વિપાદ શિરાસનથી સહજસુખ ઉપજે છે.

૪૪ એક હસ્તાસનથી પાર્શ્વશૂલ ન થાય.

૪૫ પાદહસ્તાસનથી બલ ખૂબ વધે છે.

૪૬ કર્ણુપીઠમૂલાસનથી જઠરાગ્નિ ખૂબ વધે છે.

૪૭ કોણાસનથી ઉદર શુદ્ધ થાય છે.

૪૮ ત્રિકોણાસનથી કમરની પીડા જાય છે.

૪૯ ચતુષ્કોણાસનથી બુદ્ધિ-મેધા વધે છે.

૫૦ ઠંદપીઠાસનથી મજ્જાશયિ ખૂલી જાય છે.

૫૧ તુલિતાસનથી સ્થિરતા વધે છે.

૫૨ લોલ-તાડવૃક્ષાસનથી સ્નાયુ સખળ બને છે.

૫૩ ધનુષાસનથી વીરતા વધે છે, આળસ મટે છે-ત્રાટકના અભ્યાસમાં બલદાયક છે.

૫૪ વિયોગાસનથી તાવ બરોળ મટે છે.

૫૫ વિલોભાસનથી વીર્ય રોગ જાય છે.

૫૬ થોન્યાસનથી મૂલદ્વાર નિર્દોષ બને છે.

૫૭ શુભાંગાસનથી પ્રચ્છન્ન-સર્વ રોગ જાય છે.

૫૮ ઉત્કટાસનથી ચરણયુગલમાં મજ્જાખૂલી થાય છે.

૫૯ શોકાસનથી મૃગી મટે છે.

૬૦ સંકટાસનથી કમ્બર દદ મટી મજબૂત બને છે.

૬૧ અંધાસનથી રતાંધળાદિ રોગ મટે છે.

૬૨ ફન્ડાસનથી નિર્ભયતા વધે છે.

૬૩ શળાસનથી અધોવાયુ ખુલી જાય છે.

૬૪ વૃષાસનથી વીર્ય સ્તંભન થાય છે.

૬૫ ગોપુચાસનથી પાપ નષ્ટ થાય છે.

૬૬ ઉબ્દાસનથી શીતોષ્ણ સહન કરવા શક્તિ વધે છે.

૬૭ મદંટાસનથી નાસિની નાડી સરસ થાલે છે.

૬૮ મંસ્થાસનથી સ્થિરતા વધે છે.

૬૯ મત્સ્યેન્દ્રાસનથી વીર્ય વૃદ્ધિ થાય છે.

૭૦ મકરાસનથી શક્તિ વધે છે.

૭૧ કચ્છપાસનથી મન અચંચલ થાય છે.

૭૨ મંડુકાસનથી શરીર સૂક્ષ્મ બને છે.

૭૩ ઉત્તાનમંડુકાસનથી તરણ શક્તિ વધે છે.

૭૪ હંસાસનથી શાંતિ વધે છે.

૭૫ બકાસનથી જલાઘાત સહન કરવાની શક્તિ વધે છે.

૭૬ મયૂરાસનથી શુદ્ધ પ્લીહા બરોળ અને ઉદર વ્યાધિ

દૂર થઈ શ્રવણશક્તિ વધે છે.

૭૭ કુકુટાસનથી કામ મન્થા ઝોછી થાય છે.

૭૮ ક્ષિપ્રાસનથી રક્તપિત્ત દૂર થાય છે.

૭૯ શલભાસનથી બાહુબલ વધે છે.

૮૦ વૃશ્ચિકાસનથી ઉગ્રતા વૃદ્ધિ પામે છે.

૮૧ સર્વાસનથી મંદાગ્નિ મટે છે.

૮૨ હલાસનથી મનુષ્ય બલવાન બને છે.

૮૩ વીરાસનથી ધૈર્ય વધે છે.

૮૪ શાંતિત્રિયાસનથી સર્વ પ્રકારના દોષ દૂર થાય છે.

આમ દરેક આસનથી કોઈ ને કોઈ લાભ અવશ્ય મળે છે. સાથે સાથે આરોગ્ય આયુષ્ય અને પ્રભુ પ્રત્યેનો અનુરાગ વધે છે. આસનો સાથે મુદ્રાઓ અને પ્રાણાયામ કરવાનાં છે. જેથી તેનો લાભ પૂર્ણતયા મળી શકે અને પ્રભુપ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. આ સર્વ કોઈ સારા અનુભવીની સાથે રહી ધીરે ધીરે કરવાથી ઉચિત લાભ જરૂર મળે છે અને સફળતા સહજસાધ્ય બને છે. ઉપર્યુક્ત આસનોમાં પ્રથક્ પ્રથક્ મતમતાંતરોથી નામ કામ અને પ્રભાવમાં ક્યાંક ક્યાંક ભિન્નતા જણાય છે; જે તે પ્રકારના ગ્રંથો અવલોકવાથી સત્ય સમજાયે અને સદ્ગુરુની સ્હાયથી સફળતા મળશે.

હવે પ્રાણાયામ સંબંધી થોડીક હકીકત જણાવીશું.

પ્રત્યેક પ્રાણીએ જમણા નાસાછિદ્રથી નીકળતા પ્રાણવાયુ શ્વાસોશ્વાસને યથાવિધિ જેવો શકવો અને બહાર કાઢવો—તેથી પ્રાણાયામ થાય છે. તેનેજ પૂરક અને રેચક કહેવાય છે. અને જે વાયુ બહાર નીકળે છે તેને જમણા ડાબા યા સૂર્ય ચંદ્ર સ્વર માનવામાં આવે; એજ વાયુ પ્રવાહિત રહે ત્યાં સુધી સ્વર કહેવાય છે અને પ્રવૃત્તિ પલટાવી દેવાથી પ્રાણાયામ બની જાય છે.

જો કે અંગુઠો અને તર્જનીની સહાયથી પ્રાણાયામ કરવામાં આવે છે પણ કેટલાક પ્રાણાયામ એવા છે જે સહજજ થઈ જાય છે. (૧) થોડો સમય પ્રત્યેક શ્વાસને મોંઢાથી જેંચવો અને નાકથી કાઢવો. (૨) નાકથી જેંચવો-નાકથી કાઢવો. (૩) મુખથી જેંચવો મુખથી કાઢવો. (૪) નાકથી જેંચવો-નાકથી કાઢવો-આ ચારેય પ્રાણાયામ હાલતાંચાલતાં ઉઠતાં બેસતાં કામ કરતાં ગમે તે વખતે અહોરાત્ર અવિચ્છિન્ન કરી શકાય છે અને ઓછ જિહ્વા હલાવ્યા વિના આંતરિક જપ આપોઆપ થઈ જાય છે. આ પ્રાણાયામથી હૃદરોગ નેત્રરોગ નાસારોગ અને ત્રિદોષજન્ય વ્યાધિઓ દૂર થવા ઉપરાંત નામસ્મરણનું મહાફળ તથા મંગળ-એવં મુક્તિ મળે છે.

પદ્માસન લગાવીને હાથની બંને અંગુલીયો ક્રનોમાં, બન્ને તર્જનીઓ આંખો પર, બંને મધ્યમા નાક પર અને શેષ અંગુલી મુખ પર એકત્ર લગાવી ચંદ્રસ્વરમાં પૂરક કરે, યથાશક્તિ કુંભક રાખે અને સૂર્યસ્વરમાં રેચક કરે તો-ચક્રપ્રવૃત્તિ થવાથી પંચમહાભૂતોના રંગના અનુભવ સાથે ચિત્ત સ્થિર થાય છે.

પદ્માસનપૂર્વક બંને હાથ ઊંચા કરી પૂરક કરે, કુંભકના સમયે મસ્તકને લગાવી પ્લાવિની આસન કરે અને પુનઃ પદ્માસનથી જ રેચક કરે તો જલ પર કમલની માફક તરતા રહેવાની મહાશક્તિ પ્રાદુર્ભાવ પામે છે અને અનેક પ્રકારની વ્યાધિઓ શમે છે.

સૂર્યનાડીથી પૂરક કરી કુંભક રાખી ચંદ્રનાડીથી રેચક કરી પુનઃ પુનઃ તેજ ક્રિયા કરવાથી મસ્તક-મજ્જા અને નીરોગ બને છે અને કૃમિરોગ તથા ૮૪ પ્રકારના વાયુ સમૂહ નાશ થાય છે; આ પ્રાણાયામ શીતકાલના છે.

બંને નાસિકાથી ૧૦ વાર શ્વાસ જોંચી અગીઆરમી વખત પૂરક કરી કુંલક કરે અને પુનઃ બંનેથી છોડી દે તો બંને દેહસાં મજબૂત બની જીવનશક્તિ વધી જાય છે.

નાભિપ્રદેશના આરચાર અંગુલ નીચે-ઉપરના ભાગને અંદરની બાજુ (મેરુદંડની તરફ) પ્રયત્નપૂર્વક જોંચવાથી ઉદ્ધીઆન થાય છે. આ ઉદ્ધીઆન રોજ દિવસમા ચાર વખત કરવાથી પ્રાણ અપાન સમાન વ્યાન અને ઉદ્દાનવાયુ તથા નાભિચક્ર શુદ્ધ બનીને શરીરગત સંપૂર્ણ નાડીઓ સ્વસ્થ રહે છે. આ ક્રિયા (ખેઠે ખેઠે અગર (૨) ધૂંટણ પર હાથ સખી ઉભા ઉભા અગર (૩) દિવાલની મદદથી ત્રણે પ્રકારે થઈ શકે છે અને દરેક પ્રકારની ક્રિયા ૧૦૦-૧૦૦ વાર કરવાથી ત્રણસો વખત થાય છે. આ ક્રિયાથી યંત્રની માફક ઉદરશુદ્ધિ સરસ થતી રહેવાથી પ્રાયઃ સર્વ રોગ નાશ થઈ આયુ વૃદ્ધિ પામે છે.

અંદ્રથી પૂરક કુંલક કરે, સૂર્યથી છોડે, પછી તુર્તજ સૂર્યથી પૂરક-કુંલક કરીને અંદ્રથી છોડે તો શરીરની સંપૂર્ણ સૂક્ષ્મ નાડીઓ શુદ્ધ રહે છે. બંને નાક બંધ કરીને, હોઠની નળી બનાવી આગલા દાંતથી વાયુ જોંચી પીચે અને કુંલક કરી છોડી દે તો સર્વ પ્રકારના જ્વર-પિત્તરોગ બરોળ ગોળો તીક્ષ્ણ અને કુદ્રોગ નાશ થઈ જાય છે, ગરમીમાં ગુણકારક છે; આ ક્રિયા ઓછામાં ઓછી પંદર અને વધુમાં વધુ સો દિવસ કરવી ઉત્તમ છે.

બંને નાક બંધ કરી, જીભ બહાર કાઢી, કાકચંચુની માફક નાળી જેમ બનાવી બહારના વાયુનું આકંઠ પાન કરે, અને કુંલક કરી બંને નાકથી જ છોડે તો અમરત્વ મળે છે અને

તેને કોઈપણ પ્રકારના વિષની અસર થતી નથી. આ ક્રિયા પણ શીતલી છે.

ચંદ્ર નાડીથી શ્વાસને દશ વાર ખેંચી, અગ્યારમી વખતે ચંદ્રથી પૂરક કરી કુંભક કરે અને સૂર્યસ્વરમાં રેચક કરી તુર્તાજ સૂર્ય નાડીથી દસવાર ઘસી અગીઆરમી વખત પૂરક કરી કુંભક કરે અને ચંદ્રનાડીથી રેચક કરે અથવા સૂર્યથી ઘર્ષણ કરી પૂરક કરી, કુંભક કરી ચંદ્રથી રેચક કરીને તુર્તાજ પુનઃ ચંદ્રથી ઘર્ષણ પૂરક અને કુંભક કરી સૂર્યથી છોડી દે; આ સમશીતોષ્ણ ક્રિયા બારે માસ થઈ શકે છે—ઉત્તમ છે.

કેટલીક સૂચનાઓ.

યોગાભ્યાસીઓને માટે સાવધાની અર્થે કેટલાંક સૂચન આવશ્યક છે તે પ્રતિ દુર્લભ ન કરવા વિનંતી છે.

જેને ક્ષનમાં આંખમાં તથા (હૃદયની નિર્બળતાથી) તથા છાતીમાં ખીડા થતી હોય તેણે શીર્ષાસન કરવું નહિં.

જેનાં નાક કફથી હ્રમેશાં બંધ રહેતાં હોય તેણે હ્રમેશાં શીર્ષાસન તથા સર્વાંગાસન કરતાં ખૂબ સાવધાન રહેવું જોઈએ.

જેની પંચેન્દ્રિય અથવા મેદ બહુ જ કમજોર હોય તથા જેની ઘરોળ ઘણી વધી ગઈ હોય તેણે ભુજંગાસન, શલભાસન તથા ધનુરાસન કરવાં ન જોઈએ.

જેને મલબદ્ધતા—કળાણ્યાત રહેતી હોય તેણે યોગમુદ્રા તથા પશ્ચિમોત્થાન લાંગો વખત કરવાં નહિં. સાધારણ હૃદયની નિર્બળતાવાળાઓએ ઉઠ્ઠીયાન ખોલી તથા કપાલભ્રાતિ કરવાં

ઈત્ર નથી. જેનાં ફેફસાં નિર્જળ હોય તેમણે કપાલભાનિ-
ભક્તિકા તથા ઉન્નતથી-કુંભક કરવાં નહીં, પરંતુ કેવળ પૂરક-
રેચક ઉન્નતઈ કરવા હરકત નથી.

જેને ંલકપ્રેસર (લોહીનું દબાણ) ૧૫૦ થી અધિક
અગર ૧૦૦ થી નીચે હોય તેમણે કોઈ સ્વાનુભવી-યોગાનુ-
ભવીની સલાહ યા દેખરેખ સિવાય કોઈ પણ યોગિક ક્રિયામાં
પ્રવૃત્ત થવું હિતાવહ નથી.

યોગક્રિયાઓના અભ્યાસીઓએ આ ક્રિયાઓ કરતા જ
રહેવું એમ નથી; વચ્ચે વચ્ચે બંધ પડે અગર અંતર પડે
તોપણ હરકત નથી.

યોગવિદ્યા અતિઉત્કૃષ્ટ વિદ્યા-મહાવિદ્યા છે. અતિપ્રાચીન છે.
પ્રાચીન મહાન્ આચાર્યો અને ઋષિ મુનિ સાધકોએ તે સાધી
છે. આજપણ સાધ્ય છે. આ મહાવિદ્યા-શ્રીમદ્દ યોગીશ્વર શ્રી
બુદ્ધિસાગરજી મહારાજે વિસ્તારથી આ શ્રી યોગદીપક ગ્રંથમાં
પ્રસ્તુત કરી આપી છે; તેમાં કંઈક માર્ગદર્શન મળે તે માટે
આ ટૂંક વિવેચન યથામતિ મેં લખ્યું છે. સ્વાનુભવી મહા-
પુરુષો સંતો એમાં રહેલી ક્ષતિઓને સુધારી મને સૂચવશે તો
સુધારી લઈશ. ં શાંતિ ! શાંતિ ! ! શાંતિ ! ! !

—: પડ્યક વિચાર :—

આ શરીરમાં ૭૨ દળર નાડીઓ રહી છે. તેમાં મુખ્ય ૧૪ છે. તેમાં પચ્ચ મધ્યન ત્રણ છે. તે છઠા પિંગલા ને સુષુમ્ણા છે. મઝાનાડી મેરુદંડની બહાર જમણી તરફ તથા પિંગલાનાડી ડાબી બાજુએ લપટાયેલી છે. સુષુમ્ણાનાડી મેરુદંડથી અંદર કંદ ભાગથી આરંભ થઈ કપાળમાં રહેલ દૃઢ સહસ્ર ક્રમળ દલ પર્યંત ચાલી જાય છે. જેમ કદલીસ્તંભમાં એક પાછી એક એમ ડાળાં પાંખડાં હોય છે તેમ આ સુષુમ્ણા નાડીમાં અનુક્રમે વળા ચિત્રિણી તથા અક્ષનાડી છે. યોગવિદ્યાઓ દ્વારા જાણીત કુન્ડલીની શક્તિ આ અક્ષનાડીદ્વારા કપાળમાં રહેલા અક્ષરમંદ્ર સુધી પહોંચી પાછી વળે છે.

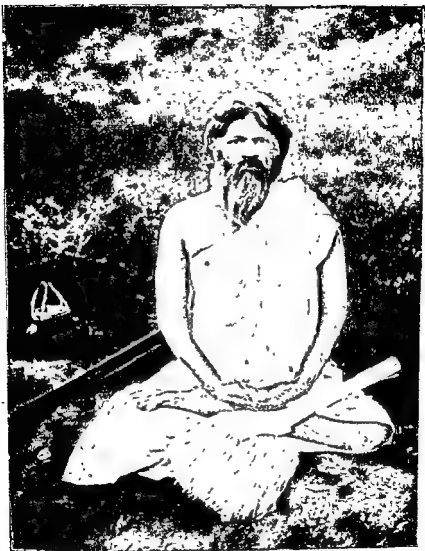
મેરુદંડમાં અક્ષનાડીમાં પૌરાવાયેલાં ૭ ક્રમલોની કલ્પના કરાય છે. આ જ ક્રમલો તે ચક્ર છે, દરેક ક્રમવનાં વિગત સખ્યામાં દલ છે અને જૂદા રંગો છે. આ ચક્ર શરીરના ને અવયવો સામે મેરુદંડની અંદર સ્થિત છે તેજ અવયવોના નામથી તે ઓળખાય છે.

ચક્રો ૭ છે:—

૧ મૂલાધાર ચક્ર—રિદ્ધની હડ્ડીના સર્વથી નીચેના ભાગમાં કંદ પ્રદેશને સામેલા ગુદા અને લોગના મધ્ય ભાગમાં તેની સ્થિતિ છે. આ ચક્રનું ચાર દલવાળું લાલ રંગી ક્રમલ છે આ હોય પર ઈ શૈં યૌ અને સૈં એ શબ્દોની સ્થિતિ મનાય છે. એનો યંત્ર પૃથ્વીતત્વનો ઘોતક છે. ચતુષ્કોણ છે. પીતરંગ છે. બીજા લૈં છે. બીજનું વાદન ઔરવત દરતી છે.

૨ રવાખિલાન ચક્ર—આ ચક્રની સ્થિતિ લિંગ સ્થાનની સન્મુખે છે. એ હોય પરના ક્રમલનો રંગ સિંદુરવર્ણ છે અને દલ ૭ છે. ચૈં મૈં મૈં યૌ રૈં ની સ્થિતિ મનાય છે. આ ચક્રનો યંત્ર જલતત્વનો ઘોતક છે. અર્ધચંદ્રાકાર છે. રંગ ચંદ્ર સમાન શુભ છે. બીજા ચૈં છે. બીજનું વાદન મકર છે.

योगनिष्ठ आचार्य
श्रीमद् बुद्धिसागर स्वरिष्वजी

योगनिष्ठ मुनिराज श्री लुद्धिसागरचरित

योगदीपक.

याने

योगसमाधि.

અથ યોગદીપક પ્રારમ્ભ્યતે

મહાલમ્.

૧. પ્રભુ-સ્વરૂપ.

નમઃ શ્રીવર્દ્ધમાનાય-સર્વદોષપ્રણાશિને ।

કેવલજ્ઞાનસૂર્યાય-લોકપૂજ્યાય તાયિને ॥ ૧ ॥

શબ્દાર્થઃ—રક્ષણ કરનાર, લોકમાં પૂજ્ય, કેવલજ્ઞાનરૂપ સૂર્ય, સર્વ દોષના નાશ કરનાર, એવા શ્રીવર્ધમાન નામના ચોવીશમા તીર્થ કરને નમસ્કાર થાઓ.

પરમાર્થઃ—ચોવીશમા તીર્થ કર શ્રી મહાવીરસ્વામીએ ધર્મદેશના આપી જગતનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. આર્યભરતક્ષેત્રમાં એત્ર શુદ્ધ ૧૩ ના દિવસે ક્ષત્રિયકુંડ નગરીમાં જન્મ્યા હતા. ક્ષત્રિયવંશી સિદ્ધાર્થ રાજાને ત્યાં ત્રિશલા ક્ષત્રિયાણીના પેટે અવતર્યા હતા. જન્મતાંજ ચોસઠ ઇન્દ્રોએ મેરુપર્વત ઉપર તેમને જન્માભિષેક કર્યો હતો. બાલ્યાવસ્થામાં ત્રણ જ્ઞાન સહિત હતા. મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન અને અવધિજ્ઞાન.—તેમાં પંચઈન્દ્રિયો અને છઠ્ઠા મનથી જે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે તેને મતિજ્ઞાન કહે છે, દ્વાદશાંગીનું જે જ્ઞાન તેને શ્રુતજ્ઞાન કહે છે, ઇન્દ્રિયોની મદદ વિના આત્માના પ્રદેશોથી રૂપીપદાર્થનું જે જ્ઞાન થાય છે તેને અવધિજ્ઞાન કહે છે. પૂર્વકર્મના ઉદયે

જે મહેરા પવથી 'શાસ્ત્રો'ને ધર્મો રચાય તે મહેરા ધન્ય છે.

ગાદ્યાવસ્થામાં અનેક પ્રકારનાં શાતાવેદનીય સુખો ભોગવતા હતા. યુવાવસ્થામાં યથોદા કુમારી સાથે પરણ્યા હતા. તેમને એક પુત્રી યઈ હતી. અઠ્ઠાવીશ વર્ષે શ્રી વીરપ્રભુનાં માતા અને પિતા સ્વર્ગસ્થ થયાં. ત્રીશ વર્ષે ભગવાને ઈન્દ્રો અને રાજાઓએ કરેલા ઉત્સવપૂર્વક દીક્ષા અંગીકાર કરી. બાર વર્ષ પર્યંત ધ્યાન, તપશ્ચર્યા કરીને કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. બેંતાલી-શમા વર્ષથી શ્રી મહાવીરપ્રભુ સર્વજ્ઞ થઈ ઈન્દ્રચિત્ત સમવસરણમાં બેસી ઉપદેશ દેવા લાગ્યા. અતુર્વિધસંધની સ્થાપના કરી. શ્રી મહાવીરપ્રભુ અનંત શુભગુણયુક્ત હતા. તેમણે રાગ-દ્વેષ આદિ સર્વ દોષોનો નાશ કર્યો. કેવલજ્ઞાનરૂપ સૂર્ય પ્રભુ હતા. પ્રભુના કેવલજ્ઞાનમાં જડચેતન સર્વ પદાર્થો ભાસતા હતા. જ્યારે પ્રભુને કેવલજ્ઞાન થયું ત્યારે તે ત્રણ જગત્થી પૂજ્ય થયા. જન્મથી માંડી ભગવાન્ ત્રણ જગત્પૂજ્ય હતા, કિંતુ જ્યારે કેવલજ્ઞાન થાય છે ત્યારે તે વિશેષતઃ પૂજ્યતાને પામે છે. ઉપદેશદાનથી સર્વ જીવોને દુઃખમાંથી બચાવે છે માટે પ્રભુ સર્વ જીવોનું રક્ષણ કરનાર છે. ઉપરના વિશેષણોથી ભગવાન્ જ્ઞાનાતિશય, વચનાતિશય, અપાયાગમાતિશય અને પૂજાતિશય એ ચાર અતિશયવંત છે, એમ સૂચન કર્યું. સર્વ-દોષપ્રણાશિને એ વાક્યથી ભગવાને સર્વ દોષોનો નાશ કર્યો, અર્થાત્ ઘાતિકર્મરૂપ જે અપાયા (હરકત) તેનો નાશ કર્યો તેથી ભગવાન્ વચનાતિશયસંપન્ન છે એમ સિદ્ધ થયું. ભગવાન્ કેવલજ્ઞાનરૂપ સૂર્ય છે તેથી જ્ઞાનાતિશયસંપન્ન સિદ્ધ થયાં. લોક-પૂજ્યાય, આ વિશેષણથી ભગવાન્ ચોસઠ ઈન્દ્ર ચક્રવર્તી આદિ

મનને અંકુશમાં રાખનાર બધી સમૃદ્ધિના ધણી થવાને લાયક છે.

સુરનરવૃન્દપરિપૂજિત છે માટે પૂજાતિશયસંપન્ન ઠર્યા. તાચિને એ વિશેષણથી ભગવાન્ વચનાતિશયસંપન્ન સિદ્ધ છે એમ સિદ્ધ થયું. ઉપદેશદાનથીજ સર્વ જીવોનું રક્ષણ થાય છે માટે એ વિશેષણની સાર્થકતા છે.

ચાર વિશેષણોવડે ચાર અતિશય સૂચન કર્યા તેમાં વિશેષણ ક્રમહેતુ દર્શાવે છે. સર્વદોષપ્રજ્ઞાશિને એ વિશેષણ પ્રથમ મૂક્યું છે તેની સાર્થકતા હેતુપૂર્વક સિદ્ધ છે. જ્યારે ભગવાન્ ધ્યાન ધરે છે ત્યારે શુક્લપરિણામના યોગે ક્ષપકગ્રેણી આઠમા ગુણસ્થાનકથી આરોહે છે. જારમા ગુણઠાણના અંતે જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય અને અંતરાય એ ચાર કર્મનો નાશ કરે છે, ત્યારે તેરમા ગુણસ્થાનકમાં અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, ક્ષાયિકચારિત્ર અને ક્ષાયિકવીર્ય એ ચાર અતિશયયુક્ત થાય છે. પ્રથમ જ્ઞાનાવરણીયાદિ દોષનો નાશ થાય છે ત્યારે કેવલજ્ઞાનાદિ ઉત્પન્ન થાય છે. સર્વ ગુણમાં કેવલજ્ઞાનની સુખ્યતા છે, માટે સમજવું કે દોષનો નાશ થયા પછી કેવલજ્ઞાનરૂપ સૂર્યનો ઉદય થાય છે. કેવલજ્ઞાનરૂપ સૂર્યોદય થયા પછી ચોસઠ ઈન્દ્રો આવી સમવસરણુ રચે છે અને સર્વે પૂજે છે માટે જ્ઞાનપદ્માત્ પૂજાતિશય જણાવ્યો. સમવસરણુમાં બેઠા બાદ અને પૂજ્યપણું પ્રાપ્ત થયા બાદ ભગવાન્ દેશના (ઉપદેશ) દે છે માટે તાચિને એ વિશેષણથી વચનાતિશય જણાવ્યો.

આ ચાર અતિશય જેનામાં હોય તે દેવ કહેવાય છે. રાગાદિ દોષનો નાશ કરનાર વીતરાગ વિના અન્ય કોઈ

દેવ નથી, તેમજ રાગદ્વેષનો નાશ કર્યા વિના કોઈ સર્વજ્ઞ પણ શક્ય શકતો નથી. અન્ય જે ઇશ્વરને માને છે તેનામા જગત્કર્તૃત્વ વગેરેની ઉપાધિયોનો આરોપ કરે છે તેથી તે રાગદ્વેષ રહિત સિદ્ધ થતા નથી ત્યારે તે જ્ઞાનાતિશયથીયુક્ત શી રીતે કોઈ શકે ? અને જ્યારે જ્ઞાનાતિશયયુક્ત ન હોય ત્યારે પૂજાતિશય અને વચનાતિશય સમ્યુક્ત શી રીતે કોઈ શકે ? અર્થાત્ ન કોઈ શકે કેટલાક અનાદિકાળથી ઇશ્વરને નિરાકાર માને છે તેનામા વાણીના અભાવે ઉપદેશ ધરી શકે નહિ તેના મતમા ઉપદેશ દેનાર ઇશ્વર સિદ્ધ ઠરી શકે નહિ ત્યારે તેમના દર્શનના પુસ્તકોનું પ્રામાણ્ય સિદ્ધ ઠરે નહિ એમ કહેવું મથાર્થ છે કેટલાક જગત્ને જનાવનાર ઇશ્વર માને છે અને તેઓ સર્વ જીવોનું રક્ષણ કરનાર ઇશ્વરને કહે છે ઇશ્વર કર્તૃત્વવાદીના મતમા રક્ષણ કરનાર એ વિશેષજીવી સિદ્ધિ થતી નથી. જગત્નો જનાવનાર ઇશ્વર છે તેના મતમા અનેક દોષો આવે છે પ્રથમ તો ઇશ્વરને જગત્ જનાવવાની જરૂર શું ? કોઈને અધ જનાવ્યા, કોઈને સુખી જનાવ્યા, ત્યારે દુઃખીનું રક્ષણ કરવું, ઇત્યાદિ સિદ્ધ થતું નથી એકને મારવો એકને વેળવ આપવો આવું વર્તન રાગદ્વેષ વિના કોઈ શકે નહિ, અને જેને રાગદ્વેષ હોય તે પરમાત્મા શી રીતે કહેવાય ? અલગત કહેવાય નહિ આ સબધી વિશેષ અધિકાર જોવો હોય તો અસ્મદીય પરમાત્મદર્શન ગ્રન્થ વાંચવો.

જે લોકો જગત્ના સર્વ પદાર્થને ક્ષણે ક્ષણે ક્ષય સ્વભાવવાળા માને છે તેના મતમા ઇશ્વર પણ ક્ષણે ક્ષણે નષ્ટ થવાનો

ઉત્કૃષ્ટ મત એ 'મીન' થી 'મધ્યમ' અનુભવની આપેલ દ્વારા આપી ૧

આત્મા પણ ક્ષણે ક્ષણે નષ્ટ થવાનો. ત્યારે કોઈ ઇશ્વર તેમના મતમાં સદાકાળ રહેનાર સિદ્ધ કરે નહિ જો સ્વાભાવિક છે; માટે આ ચાર અતિશય વીતરાગદેવ વિના અન્યત્ર સિદ્ધ કરતા નથી માટે શ્રી મહાવીર પ્રભુ તે જ ખરેખર દેવ છે. જે દેવો પોતાની પાસે સ્ત્રીઓ રાજો છે તેમનામાં રાગ છે અને જ્યાં રાગ છે ત્યાં દ્રેષ છે તેથી તે પણ દોષ રહિત કહેવાય નહીં. કેટલાક મતવાળા આત્મા અને કર્મનો સંબંધ માનતા નથી, તેથી તેમણે માનેલા દેવમાં સર્વગ્રપણું નથી જોમ સિદ્ધ કરે છે, તેથી તે પણ ઇશ્વર કહેવાય નહીં. કેટલાક પણ પંખીમાં આત્મા માનતા નથી જોવાઓનાં પુસ્તકો જ્ઞાનીનાં જનાવેલાં નથી જોમ સિદ્ધ થાય છે તેથી તેમના મતમાં પણ ચાર અતિશયસંયુક્ત ઇશ્વર સિદ્ધ કરતો નથી. કેટલાક નીતિધર્મને જ માનનારા પણ સમજવાનું કે જ્યારે આત્મા અને કર્મની સિદ્ધિ ન માનવામાં આવે તો નીતિધર્મની સિદ્ધિ કરતી નથી. આત્મા હોય તો નીતિ હોઈ શકે, પણ પુણ્યપાપાદિ માન્યા વિના તો નીતિનો મહેલ કદપનારૂપ કરે છે, અને તેથી તેમના મતમાં યથાર્થ ઉપદેશ સર્વજ્ઞ નહીં હોવાને લીધે તે મત પણ સિદ્ધ કરતો નથી. જ્યારે યથાર્થ ઉપદેશ વીતરાગદેવ સિદ્ધ કરે છે ત્યારે સર્વ તત્ત્વની સિદ્ધિ થાય છે. આવા ઉક્ત ગુણવિશિષ્ટ શ્રી મહાવીર પ્રભુ સિદ્ધ કરે છે માટે અમે તેમને દેવ માની નમસ્કાર કરીએ છીએ જોમ મૂલ સ્ત્રોકમાં જણાવ્યું છે.

ચાર અતિશયયુક્ત જોવા શ્રી મહાવીર પ્રભુને નમસ્કાર કરવાથી શું ફળ ? તેના પ્રત્યુત્તરમાં જણાવે છે કે—શ્રીમદ્ ભગવાન

શક્તિ ને ‘ ગુણો ’ કેળવવાનું ‘ સાયન્સ ’ તેજ સાચાં શાસ્ત્રો છે ?

મહાવીર જે જ્ઞાનાદિ ગુણો પ્રાપ્ત કર્યા છે તે ગુણો પ્રાપ્ત કરવા લેખકની તીવ્રેચ્છા છે. ઉત્તમ ગુણીને નમસ્કાર કરતાં આત્મામાં વિનયગુણની જન્મૃતિ થાય છે અને તેથી વિનયના પ્રતાપે જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો હ્ય થાય છે. નમસ્કાર કરતાં મન, ભગવાનના ગુણો સન્મુખ થાય છે તેથી સહેજે પાપના વિચારોનો નાશ થાય છે. મન, વચન અને કાયાથી ભગવાન તરફ આત્મા વળતાં આત્મા તે પરમાત્મા બને છે. ઉત્તમના ગુણોને ગાતાં, મનન કરતાં, તેવા ગુણો પોતાનામાં સત્તાએ રહેલા છે તે પ્રગટે છે, માટે ભગવાન આદિ ઉત્તમ પુરુષોને નમસ્કાર કરવામાં મોટું ફળ છે. ભગવાનના જેવા સદ્ગુણો પ્રાપ્ત કરવા માટે ભગવાનને નમસ્કાર કરવો જોઈએ. શ્રી મહાવીરસ્વામીના આર નિરોધ, જન્મતને અત્યંત ઉપકારી છે. શ્રી મહાવીર નામ, શ્રી મહાવીરપ્રભુની મૂર્તિ, દ્રવ્યમહાવીર અને સમવસરપ્રભાં બેઠેલા શ્રી મહાવીર આ આર નિરોધપાશુકા મહાવીરને નમસ્કાર કરવાથી તથા તેમનું ધ્યાન ધરવાથી આત્મા સર્વ દોષોનો નાશ કરી પોતે મહાવીર થાય છે. શ્રી મહાવીરસ્વામીનું જીવનચરિત્ર વિચારતાં તેમના સદ્ગુણો તરફ શીઘ્ર આત્મા આકર્ષાય છે. બાહ્યાવસ્થામાં દેવતાઓની સાથે રમવામાં નીડરપણું, યોગ્યવયે લગ્ન, તેમાં પણ પ્રારબ્ધયોગે ભોગ ભોગવતાં ભગવાન અન્તરથી ન્યારા રહ્યા. બાહ્યાવસ્થાથી ત્રણ જ્ઞાન છતાં ગંભીરપણું, માનરહિત દશા, ઉપકારાદિ ગુણોએ શોભિતપણું, સર્વ જીવોનું બહું કરવાની બુદ્ધિ, કામચૈષાની રમતગમતનો ત્યાગ, માતૃપિતાની મરજી સાચવવી, માતાનું મન દુખાય નહિ

જીવનને ‘કલેશ’ મુક્ત કરવામાં સહાય કરે તે જ શાસ્ત્રે ‘ખરાં’ છે.

માટે માતાના ઉદરમાં કરેલી પ્રતિજ્ઞા, પોતાની સ્ત્રી સાથે પણ સદ્ગુણોથી વર્તન, માતાપિતાનું સ્વર્ગગમન થયા બાદ દીક્ષા લેવાની તીવ્ર પ્રતિજ્ઞા, તેમ છતાં મોટાભાઈના આગ્રહે એ વર્ષ ગૃહસ્થાવાસમાં રહેવું. હાલના કાળમાં કેટલાક મોટાભાઈની આજ્ઞા માનતા નથી; પણ શ્રી મહાવીર તો સર્વ ગુણોએ મોટાભાઈ કરતાં ઉત્તમ હતા તેમ છતાં તેમનો આગ્રહ સાચવ્યો એ કંઈ ઓછી વાત નથી. સંસારમાં સર્વ પ્રકારનાં પૌદ્ગલિક સુખ છતાં સત્યસુખાર્થે દીક્ષાનો નિશ્ચય, દીક્ષા વખતે તેમના ઉત્તમ વૈરાગ્યના વિચારો, સાંસારિક સુખ ઉપરથી ચિત્ત ઉઠાડી રેવું, સર્વ છોડેને પોતાના આત્મા સમાન માની તેમને નહિ હણવાની પ્રતિજ્ઞા, સર્વ પરવસ્તુઓથી વિરામ પામવાની પ્રતિજ્ઞા, દીક્ષા લીધા બાદ અધોરવનમાં જઈ ધ્યાન ધરવું, તથા મનુષ્યોના ઉપદ્રવો સહન કરવા, ક્રોધાદિ દોષોનો નાશ થવો, બાર વર્ષપર્યંત સમભાવે ધ્યાન ધરવું, દેવતા તથા ઇન્દ્ર અને મનુષ્યવૃન્દપૂજિત છતાં એકાદીપણે વિચરવું. જે જે કર્મો ઉદયમાં આવે તે લોગવતાં છતાં પણ સમદશા રાખવી, આ કંઈ સામાન્ય વાત નહિ. ચંડકેશયા સર્પે કરેલ ઉપદ્રવ અને ભગવાને ચંડકેશિયાને આપેલો પ્રતિભેદ; અહો સર્પ જેવા અધમ પ્રાણીને પણ તારવા માટે ભગવાનની કેટલી દયા ! ! ! આવા ઉત્તમ તીર્થંકર જ્યારે નાતજાતનો લેલ શબ્દો વિના સર્વ આત્માઓને એકસરખા માની ઉપદેશ આપે. તે વખતે વેદધર્મ માનનારાઓ પણ ભગવાનનો કહેલો ધર્મ સ્વીકારે એમાં શું આશ્ચર્ય ? ધ્યાન

લગભગ, શંકા કે ભય જેવી કલ્પનામાં ય નથી તે 'પુરુષોત્તમ' છે.

ધરતા કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ, તીર્થંકરનામકર્મનો ઉદ્ધવ, સમ-
વસરણુમા બેસીને આપેલો ઉપદેશ, સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક,
શ્રાવિકા-આ ચાર વર્ગ સ્થાપવાનો અત્યુત્તમ સત્ય ઉદ્દેશ,
ત્રીસ વર્ષપર્યંત ગામોગામ ફરીને આપેલો સદુપદેશ, તેમના
ગણધરો પ્રતિ આપેલી શિક્ષા, તેમનો સોળ પ્રહર મુધો
અતિમ ઉપદેશ અતે શરીરને છોડી સિદ્ધમા જવું ચતુ
વિંધસઘની વ્યવસ્થાવર્તન સ્થિતિ, ઇત્યાદિ શ્રી મહાવીરમ્વાગીનું
ચરિત્ર સ્મરણ કરતા સ્મૃતિમા આવે છે તેમના શુણેમા
તન્મય થએલો આત્મા અતે ભગવાન જેવો થાય છે. શ્રી
મહાવીરનું નામ વાચતા, સામળતા, તુરત તેમનું ચરિત્ર મનમા
ખડું થાય છે, તેમજ શ્રી વીરપ્રભુની મૂર્તિ જોતા તુરત તેમનું
ચરિત્ર મનમા ખડું થાય છે, માટે ભગવાનના નામ નિરૂપ,
તથા તેમની મૂર્તિદ્વારા, ભગવાનના શુણેનું સ્મરણ કરતા
આત્મા તે પરમાત્માના શુણેને પ્રાપ્ત કરે છે, માટે બન્યારલે
આઘ્યાસનોપકારી શ્રી વીરપ્રભુનું સ્મરણ કરી નમસ્કાર કરવો
એ અત્યંત હિતકર છે મગલાચરણમા સત્યદેવનું સ્વરૂપ
ખતાવ્યું, હવે દ્વિતીય રલોકમા શુરનું સ્વરૂપ જતાવી તેમને
નમસ્કાર કરે છે દેવને નમન કર્યા બાદ શુરને નમન કરવું
જોઈએ માટે હવે શુરને નમન કરે છે

૨. શ્રી સદ્ગુરુ સ્વરૂપ

સદ્ગુરું પૂજ્યમાનમ્ય-સ્વામાવિકસુહોદધિમ્ ।

સર્વકર્મનિરુત્તર્ય-કરોમિ યોગદીપકમ્ ॥ ૨ ॥

‘મૃત્યુ’નું જ્ઞાન ‘મૃત્યુ’માજ જોણે, તે મરેનો છતાં છવતો છે.

અર્થ:—સદ્ગુરુઓમાં પૂજ્ય, સ્વાભાવિક સુખના સાગર
એવા શ્રી સુખસાગર ગુરુને નમસ્કાર કરીને સર્વ કર્મના
નાશ માટે યોગદીપક નામનો ગ્રંથ કરું છું.

ભાવાર્થ:—સદ્ગુરુઓમાં પૂજ્ય એવા સ્વાભાવિક સુખના
સાગરભૂત એવા શ્રીસુખસાગર ગુરુને નમસ્કાર થાઓ. સદ્-
ગુરુઓમાં પૂજ્ય એ વિશેષણથી ગુરુના સદ્ગુણોની મહત્તા
દર્શાવી છે. સર્વ સદ્ગુરુઓમાં પૂજ્યતાને જે પામે છે તેમનામાં
વિશેષતઃ જ્ઞાનચારિત્રાદિક સદ્ગુણો હોવા જોઈએ. સ્વાભાવિક
સુખના સાગરભૂત ગુરુ હોવા જોઈએ. પૌદ્રવિક સુખોને જે
નાકના મેલ સમાન સમજે છે અથાતા લોભવતાં જે ગુરુ
સમતા રાખે છે, ઉચ્ચ ભાવનાઓવડે સદાકાલ આત્માને બાવે
છે, સદ્ગુરુની ખાસે પંચમહાવ્રત ગ્રહણ કરી જે યથાર્થ પાળે
છે, જ્ઞાનક્રિયાથી જે આત્માના અધ્યવસાયોની શુદ્ધિ કરે છે,
શત્રુ અને મિત્ર ઉપર સમભાવ રાખે છે, બાહ્ય વસ્તુમાં જે
ઠઠી મોહથી લપટાતા નથી, કામક્રોધાદિક અન્તરતા દુર્ગુણોને
નાશ કરવા જે સદાકાલ પ્રયત્ન કરે છે. ધર્મની ક્રિયાઓમાં
જે ચિત્તને રોકે છે, પ્રાણાંતે પણ ઠોઈતું અશુભ કરવા જેનો
સંકલ્પ નથી, હું અને મારું એવો અહંભાવ જેમના હૃદયમાં
સ્ફુરતો નથી. જે સર્વ જીવોની દયા પાળવામાં કટિબદ્ધ થયા
છે, જે પ્રભુની આજ્ઞાને બરાબર પાળવા ઉચુકત થયા છે. એવા
સુખસાગર ગુરુ, સ્વાભાવિક સુખના સમુદ્ર હોય એમાં શું
આશ્ચર્ય ? અથવા સ્વાભાવિક સુખના દરિયા લવિષ્યમાં થાય
એમાં શું આશ્ચર્ય ? અર્થાત્ કંઈ પણ આશ્ચર્ય નથી. અન્યા-

મનના અચલ શાંતિ અને આદર્શની 'આગ' ધરાવે તે યોગી છે.

રંભે સદ્ગુરુને નમસ્કાર કરવો જોઈએ. કારણ કે ગુરુ મોટા ઉપકારક છે, જગતમાં સદ્ગુરુસમાન કોઈ હિતકારક નથી. સિંદુરપ્રકરણમાં કહ્યું છે કે—

શ્લોક:

પિતા માતા આતા પ્રિયસહચરી સુનુનિવહઃ,
સુહૃત્ સ્વામી માઘત્ કરિમટરથાશ્ચઃ પરિકરઃ ॥
નિમજ્જન્તં જન્તું નરકકુહરે રક્ષિતુમલં,
ગુરોર્ધર્માધર્મપ્રકટનપરાત્ કોઽપિ ન પરઃ ॥ ૧ ॥

જગતમાં પિતા, માતા, ભાઈ, પ્રિયસહચરી, પુત્રવૃન્દ, મિત્ર, સ્વામી અને મહોન્મત્ત ગજ ભટ-રથ-અશ્વ અને પરિવાર હોય, તો પણ નરકકુહરમાં પડતા એવા પ્રાણીનું રક્ષણ કરવા ફક્ત ગુરુ વિના કોઈ સમર્થ નથી. અત્ર પ્રદેશી રાજા વગેરેનાં કષ્ટાંત જાણી સમજી લેવાં. ગુરુ દીવો ગુરુ દેવતા, ગુરુવિજય ચોર ધંધાર. ગુરુ દીવો અને ગુરુ દેવતા છે, જે મનુષ્યો સદ્ગુરુની મહત્તા સમજે છે તેઓ અહર્નિશ સદ્ગુરુની આજ્ઞાનું પરિપાલન કરે છે, સદ્ગુરુની આજ્ઞામાં ધર્મ છે, અનેક પ્રકારે યથાયોગ્ય સદ્ગુરુની ભક્તિ કરવી જોઈએ.

સદ્ગુરુને નમસ્કાર કરવાથી શિષ્યના હૃદયમાં ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમજ લઘુતા ઉત્પન્ન થાય છે. ધર્મસ્ય મૂલં વિનયઃ ધર્મનું મૂલ વિનય છે, વિનયથી ધર્મની યોગ્યતા પ્રગટે છે,

‘ધર્મ’ ને ‘શોક’ જેવી હથેલીનાં રમકકાં તુલ્ય છે તે સાચો સાચક છે.

વિનયના યોગે સદ્ગુરુઓ અનેક પ્રકારની વિદ્યાઓ અર્પે છે. વિદ્યાર્થી આત્મા, સ્વસ્વરૂપ સન્મુખ થાય છે. સદ્ગુરુના વિનયથી જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે, સદ્ગુરુ વિનયથી જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો નાશ થાય છે, સદ્ગુરુ વિનયથી શાસન દેવતાઓ પ્રસન્ન થાય છે અને તેથી અનેક વિધોનો નાશ થાય છે, સદ્ગુરુના શુષ્કોની ભાવના કરતાં આત્મામાં તેમના જેવા સદ્ગુરુઓની પ્રાપ્તિ થાય છે અને દુર્ગુણોનો નાશ થાય છે. મનુષ્યો ગ્રેમથી જે જે વસ્તુઓને ચાહે છે તેવું પામે છે. આ ન્યાયને અનુસરીને વિચારતાં માલૂમ પડે છે કે સદ્ગુરુ તરફ રચિભક્તિ થતાં તેમના શુષ્કો હૃદયમાં જાગે છે. અહો ! જગતમાં સદ્ગુરુ સૂર્યની જેટલી સ્તુતિ કરીએ તેટલી ઓછી છે. પંચમકાલમાં સદ્ગુરુની પ્રાપ્તિ યવી મહાદુર્લભ છે. મન, વચન અને કાયાથી સદ્ગુરુને નમસ્કાર કરનારને ઉચ્ચ પદવી પ્રાપ્ત થાય છે. સ્વાભાવિક સુખસાગર મૂર્તિની આરાધના કરતાં આત્મા પોતે સુખસાગરરૂપ થઈ જાય છે. કહ્યું છે કે, જે જેનું ધ્યાનજ ધરે, તે તેવો થઈ જાય. ઇલી ભમરી સંગથી, ભમરીરૂપ સુહાય. ગુરુના વિનયથી શ્રુતધર્મ અને ચારિત્રધર્મની પ્રાપ્તિ થાય છે.

ગુરુને આ પ્રમાણે નમસ્કાર કરી અન્યકાર યોગદીપક અન્ય રચનાની પ્રતિજ્ઞા કરે છે. યોગદીપક નામનો અન્ય ઠરું છું. યોગનો માર્ગ પ્રકાશ કરવાને આ અન્ય, દીપકની ઉપમાને ધારણ કરે છે. હાલના કાળમાં યોગમાર્ગસંબંધી લોકોનું લક્ષ્ય વિશેષ નથી, તેથી આત્માની શક્તિઓનો પ્રકાશ અદ્ય દેખ-

વામાં આવે છે. અધુના પંચમકાળમાં યોગમાર્ગનું આરાધન નિષ્કામબુદ્ધિથી કરવું એ મહાદુર્લભ છે. વ્યાવહારિક બાદ્ય કષ્ટ-ક્રિયાઓમાં એકાંત મગ્ન થએલા મનુષ્યો, આત્માની ઉત્પત્તિ કરી શકતા નથી. યોગમાર્ગથી જીવ શુદ્ધપણે અંગીકાર કરી શકે છે. “અક્રિયાવાદી કૂળપક્ષીયો, શૂદ્ધપક્ષીયો ક્રિયાવાદી રે.” આત્મા કર્મથી બંધાયેલ છે માટે કર્મનો નાશ કરવા, ક્રિયાની આવશ્ય-કતા છે એમ જે જિતાગમ શ્રદ્ધાપૂર્વક સ્વીકારે છે તે શુદ્ધ-પાક્ષિક છે. યોગની યમનિયમાદિ ક્રિયાઓ પણ આત્માને કર્મ-બંધનથી મુક્ત કરવા કહેલી છે માટે તે સૂત્રસમ્મત આવશ્યક ક્રિયાઓ છે. તેમજ યોગમાર્ગમાં સહજમાર્ગ જ્ઞાનરૂપ છે. તેથી જ્ઞાનક્રિયારૂપ યોગમાર્ગ સદા વિજયવંત વર્તે છે. યોગદીપક ગ્રંથ વાંચી અનેક જીવો પોતાના આત્માને તારવા માટે પ્રયત્ન કરશે. તેથી આ ગ્રંથ પોતાના સ્વરૂપમાં રમણતાના હેતુથી પોતાને અને પરને ઉપયોગી થશે એવું જાણી અત્ર તેનું કથન કરવામાં આવે છે. કિંતુ યોગની પ્રરૂપણા કરતાં પ્રથમ નાસ્તિક લોકોને ઉપદેશ આપી આત્માની અસ્તિતા પ્રશ્નપૂર્વક જણાવતા છતાં ગ્રંથકાર કહે છે કે,—

૩. હું કેાણ છું ?

કોઽહમાત્મા વિદાલક્ષ્યો, મિત્રઃ પુદ્ગલભાવતઃ ।

સ્તનત્રયીસ્વરૂપેણ, સત્તાતોઽસ્મિ સ્વમાવતઃ ॥ ૩ ॥

શબ્દાર્થઃ—હું કેાણ છું ? ઉત્તર—આત્મા. આથી જોળ-

જેનાથી ‘લક્ષુ’ ને ‘લેટુ’ બન્ને દિવ્ય થાય તે જ કર્મ, તે જ જીવન

ખાઉ છું? જ્ઞાનવડે. હું લક્ષ્ય છું? પુદ્ગલદ્રવ્યથી ભિન્ન છું? જ્ઞાનદર્શનચારિત્રરૂપ રત્નત્રયીવડે સત્તાથી છું? તેમજ સ્વાભાવથી છું?

ભાવાર્થ:—હું કોણ છું? એમ સ્વાભાવિક વિચારતાં પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થાય છે.

હું કોણ? ઉત્તર—આત્મા. આત્મા છે એમ સાચી લક્ષ્યાય છે? પ્રત્યુત્તરમાં કહે છે કે—જ્ઞાનથી સમજાય છે. અનુભવ કરતાં માલુમ પડે છે. આત્મામાં સર્વ પદાર્થો જાણવાની જ્ઞાનશક્તિ રહેલી છે, તેમજ સર્વ પદાર્થો દેખવાની આત્મામાં દર્શનશક્તિ રહી છે. પોતાના શુદ્ધ સ્વભાવે વર્તવાની ચારિત્રશક્તિ આત્મામાં રહેલી છે. એમ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રરૂપ રત્નત્રયીવડે સત્તાથી હાલ તો આત્મા છે. જ્યારે એ ત્રણ રત્નનો પરિપૂર્ણ પ્રકાશ થાય ત્યારે પરિપૂર્ણ વ્યક્તિથી રત્નત્રયીરૂપ આત્મા ગણાય છે. જે જે જ્ઞાનાદિ આવરણોનો જે જે અંશે નાશ થાય છે તે તે અંશે વ્યક્તિપણાની અપેક્ષાએ હું રત્નત્રયીવડે યુક્ત આત્મા છું. ત્રણ કાલમાં આત્મા રત્નત્રયીથી ભિન્ન નથી. શું આ રત્નત્રયી આત્માનો સ્વાભાવિક ધર્મ છે? આના ઉત્તરમાં સમજવાનું કે, ખરેખર આત્માનો સ્વાભાવિક ધર્મ છે, વિભાવિક ધર્મ છે તે આત્માનો ધર્મ ખરેખરો નથી. સ્વાભાવિક ધર્મ આત્માનો છે તે કદી નષ્ટ થતો નથી. જે ધર્મ સ્વાભાવિક છે તે પોતાનો છે, અને વિભાવિક છે તે પોતાનો નથી. રત્નત્રયી વિના જે જે અન્ય પદાર્થો છે તેમાં કંઈ આત્મત્વ નથી ત્યારે તેમાં રાચી-માચી રહેવું તે કેવળ મોહજાનતિ છે. પોતાનો શુદ્ધ ધર્મ

મોંની વચાળ જેવા ‘નાટકીય’ ઉપદેશો કરતાં શાંત મૌન ‘બલુ’ છે.

ત્યાગીને જેઓ પરવસ્તુનો ધર્મ આદરે છે તેઓ ત્રણ કાલમાં સુખી થતા નથી, પ્રત્યેક વસ્તુઓ પોતપોતાના ધર્મે શોભે છે; પણ પરધર્મથી શોભતી નથી. આત્માનો સ્વાભાવિક ધર્મ જે આત્મા આદરે છે તે આત્મા શોભે છે. જડ વસ્તુનો ધર્મ આદરતો છતો આત્મા જડ જેવો બને છે તેથી શોભી શકતો નથી. અનાદિ કાળથી આવી અજ્ઞાનદશાના યોગે ચારાશી લાખ જીવયોનિમાં અનંતવાર ભટક્યો, ભટકે છે અને ભટકશે. જ્યારે આત્મા પોતાનો શુદ્ધ ધર્મ પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે તે પરધર્મથી મુક્ત થાય છે. વિભાવિકધર્મથી મુક્ત થયેલ આત્માને પરમાત્મા કહે છે. જ્યારે આત્માનું આ પ્રમાણે સ્વરૂપ છે ત્યારે તે આત્મા કોને માનવો, તેનો વિશેષ વિચાર કરી નિર્ણય કરે છે.

૪. આત્માનું અસ્તિત્વ.

अस्म्यहं प्रत्ययज्ञाता, जीवो भिन्नोऽस्ति देहतः ।

इन्द्रियाण्यपि नैवात्मा, तथैवं मनसोऽपि वै ॥ ૪ ॥

શબ્દાર્થ:—હું છું એવા પ્રત્યયનો જ્ઞાતા આત્મા છે, અને તે દેહથી ભિન્ન છે. ત્યારે શું ઈન્દ્રિયો આત્મા છે? ઉત્તરમાં કહેવાનું કે પંચઇન્દ્રિયો પણ આત્મા નથી. તે પ્રમાણે મનનું પણ સમજી લેવું અર્થાત્ મન પણ આત્મા નથી.

ભાવાર્થ:—હવે વિશેષ નિર્ણયથી આત્માની અસ્તિતાનું પ્રતિપાદન કરે છે. ભૂતકાલમાં હું, અને તેજ હું હાલ વર્ત-

બાળકશા હૃદયમાં જ અધ્યાત્મનું 'સ્થાયણ' રહી ચકે છે.

માનમાં છું અને લવિબ્યમાં પણ હોઈશ એવા પ્રત્યયનો જ્ઞાતા આત્મા છું. કોઈ આત્માને ચેતન કહે છે, કોઈ જીવ કહે છે, કોઈ હંસ કહે છે, કોઈ બ્રહ્મ કહે છે. આત્મા છું એમ જ્યારે અનુભવથી નિશ્ચય થાય છે ત્યારે કોઈ કહે છે કે-આત્મા તો છે પણ દેહને જ આત્મા માનવો ભ્રમ છે. તેના ઉત્તરમાં કહે છે કે, દેહથી આત્મા મિત્ર છે.

દેહ છે તે જડ છે, સાત ધાતુથી બનેલો છે. અન્ય સાંખ્યાદિના મતપ્રમાણે પંચભૂતથી શરીર બનેલું છે. વાસ્તવિક રીતે દેહ એ પુદ્ગલ પરમાણુ દ્રવ્યનો જથ્થો છે. પુદ્ગલદ્રવ્ય જડ છે. વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શમય છે. એક પરમાણુ પુદ્ગલદ્રવ્યમાં એક વર્ણ, એક ગંધ, એક રસ, અને એ સ્પર્શ રહેલા છે. સડણ, પડણ અને વિશ્વંસન સ્વભાવગત પુદ્ગલ છે, માટે દેહ પણ પુદ્ગલદ્રવ્ય હોવાથી તેવા સ્વભાવગતો છે. જડમાં જ્ઞાનશુદ્ધિ નથી તેથી દેહ કંઈ પણ જાણી શકતો નથી. સ્થૂળ દેહમાંથી આત્મા જ્યારે નીકળે ત્યારે દેહને જાણી નાંખવામાં આવે છે પણ તે કંઈ સમજી શકતો નથી. આત્મા જ્યારે દેહમાં હોય છે અને તે સમયે જો દેહ ઉપર અંગારો મૂકવામાં આવે તો જમો પડાય છે. એ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, દેહ તે આત્મા નથી, વળી દેહ તે આત્મા નથી તે સ્પષ્ટ કરે છે. પુનર્જન્મના સિદ્ધાંત નિર્ણયથી દેહથી લિપ્ત આત્મા છે એમ નિશ્ચય થાય છે. કેટલાક પાશ્વાત્ય વિદ્વાનો પણ હવે

આત્મ 'કગાઈ'માં કુશળ 'મૂછાણાઓ' કરતાં ન મૂછાણી છોકરી ઉત્તમ છે.

એમ સ્વીકારવા લાગ્યા છે કે દેહથી ભિન્ન આત્મા છે, અને તે એક શરીરમાંથી નીકળી અન્ય શરીરમાં પ્રવેશે છે. સ્થૂળ દેહમાંથી નીકળીને અન્ય દેહમાં જતાં તૈજસ અને કાર્મણ એ બે શરીરને લઇ આત્મા પરબવમાં જાય છે. ઈંગ્લાંડ, જર્મની અમેરિકા વગેરેમાં હાલ કેટલાક સંસ્કારિત નિદ્રાનો દેહથી ભિન્ન આત્મા છે એમ માને છે. હું દેહમાં છું, દેહી છું દેહ મારો છે એવો વિચાર કરનાર દેહથી ભિન્ન આત્મા નિર્ણય થાય છે. હું દેહ છું એવો વિચાર કાઢના હૃદયમાં ઉત્પન્ન થતો નથી, તેથી પણ નિર્ણય થાય છે કે—આત્મા દેહથી ભિન્ન છે. દેહને જ આત્મા માનનારા નાસ્તિકો કહેવા છે. જે લોકો દેહને આત્મા માને છે તેમના મતપ્રમાણે તે જગત્માં નીતિધર્મની પણ આવશ્યકતા સિદ્ધ કરતી નથી. ધર્મ અને અધર્મની સિદ્ધિ પણ કરતી નથી. અન્યના ઉપર પડે પકાર કરવાની નીતિ પણ કાટિ ઉપાયે સિદ્ધ કરતી નથી. જવાહીઓ હવે નિર્મૂલ થતા જાય છે. આસ્તિકોની આગળ જવાહી નાસ્તિકોનું કંઈ પણ ચાલતું નથી. દેહથી ભિન્ન આત્મા સિદ્ધિ પરમાત્મદર્શનશ્રેયમાં દર્શાવી છે ત્યાંથી જોઈ લેવો. દેહથી ભિન્ન છું, દેહમાં છું રહું છું, દેહ પિંજર છે, મારું દેહની રક્ષા કરવી જોઈએ. મારું શરીર જાડું છે, મારું શર પાતળું છે, બાધ્યાવસ્થામાં મારું શરીર નાનું હટ્ટું, હાલ મારું શરીર સાડું છે ઇત્યાદિ સર્વ વાક્યો છે તે દેહથી જ આત્માની અસ્તિતા પ્રતિપાદન કરે છે. સર્વ જિનાગમો દેહ ભિન્ન આત્માની અસ્તિતા પ્રતિપાદન કરે છે. તેમજ ચાર

‘બુદ્ધિ’ કેવળ નર્તકી છે, ‘અનુભવ’ માત્ર મહાન્ ચીજ છે.

પણ શરીરથી ભિન્ન ચૈતન્ય પદાર્થની અસ્તિતા પ્રતિપાદન કરે છે. બોદ્ધો પણ શરીરથી ભિન્ન ક્ષણિકપણે આત્માની અસ્તિતા પ્રતિપાદન કરે છે. સામ્યદર્શન પણ દેહથી ભિન્ન આત્માની અસ્તિતા પ્રતિપાદન કરે છે. યોગદર્શન પણ દેહથી ભિન્ન આત્માની અસ્તિતા પ્રતિપાદન કરે છે. નૈયાયિકદર્શન અને વૈશેષિક પણ શરીરથી ભિન્ન આત્માની અસ્તિતા પ્રતિપાદન કરે છે. ક્ષણભ્રમાણ્યો પણ દેહથી ભિન્ન કેટલેક અંશે આત્માની અસ્તિતા પ્રતિપાદન કરે છે આત્મા દેહથી ભિન્ન છે એમ અતુમાનપ્રમાણની પેઠે આગમપ્રમાણથી પણ સિદ્ધ થાય છે પરંતુ અને વનસ્પતિમાં પણ જીવ છે એમ હવે મોટા મોટા પ્રોફેસરો પણ માનવા લાગ્યા છે અને તે સિદ્ધ કરી આપે છે કેટલાક વર્તમાનમાં પુનર્જન્મ દેખનારાઓનાં દહાતો વર્તમાનપત્રમાં મોકલ્યા છે. પશુપંખીમાં આત્મા નથી એમ માનનારા પ્રોસ્તિઓની સંખ્યામાં ઘટાડો થતો જાય છે મુસદ્દામાં પણ ખુદાની રૂઠ તરીકે આત્માનો સ્વીકાર માને છે, પણ મુસદ્દામાં ધર્મ અને પ્રોસ્તિ ધર્મ પુનર્જન્મ માનતા નથી તેથી તેમણે માનેલો આત્મા અધર્મદંધન્યાયને અનુસરે છે. જ્યારે પુનર્જન્મની સિદ્ધિ માનવામાં આવે ત્યારે આત્મા છે, પુણ્ય પાપ છે, એમ સિદ્ધ થાય છે પુનર્જન્મ જે માનતા નથી તેનો જડવાદમાં કથયિત સમાવેશ થાય છે પુનર્જન્મ માનનારી કોમે જે જમતું લહુ કર્યું છે, તેવું લહુ અધાપિ-પર્યંત જડવાદી કોમે કર્યું નથી પુનર્જન્મ માનનારી કોમના રાજાઓએ જગતમાં જેવી શાંતિ ફેલાવી છે તેવી કોઈ જડવાદી નૃપતિઓએ ફેલાવી નથી. પુનર્જન્મ માનનારા ચોદ્ધાઓ લડાઈ-

‘વ્યવહાર’ના દુર્ગંધી રહ્યાપણ વચ્ચે જીંદગીને જે નિર્માળ રાખે તે ‘ચતુર’ છે

માથી પણ પાછો મૂકતા નથી તેનું કારણ એ છે કે તેઓ બીજા જગતમાં વિશેષ સુખ મળશે એવી શ્રદ્ધાવાળા હોય છે. નાસ્તિક જડવાદી શ્રદ્ધાઓમાં એવી શ્રદ્ધાના અભાવે સકામમાં પરાજય-પણ વસે એ સ્વાભાવિક છે. પુનર્જન્મ માનનારાઓ જેવી રાજ્ય-લક્ષિત ને રાજની લક્ષિત કરે છે તેવી જડવાદીઓ કરી શકતા નથી. ઉલટા રાજ્યોને પણ મારી નાંખવા તૈયાર થઈ જાય છે. દેહથી ભિન્ન આત્માને માનનારાઓ ઇશ્વર અને શુદ્ધી લક્ષિત કરે છે, સર્વ જીવોની દયા કરે છે. પોતાના આત્માસમાન અન્ય આત્માઓને માની ક્રોધને દુઃખ આપતા નથી, લડાઈ ટંટા વગેરે પાપકર્મથી દૂર રહે છે, પ્રભુશક્તિમાં સદાકાલ તહીન રહે છે. સર્વ જીવોનું બધું ઇચ્છે છે. નીતિધર્મમાં ચુસ્ત રહે છે. પુનર્જન્મની હૃદયમાં પડેલી છાંડી છાપ દુર્ગુણોને નાશ કરે છે. પુનર્જન્મ માનનારાઓ સદ્ગુણસુખની જે ખુમારી ધ્યાનમાં લોગવે છે તેનો ગંધ પણ જડવાદી નાસ્તિકો જણી શકતા નથી. પુનર્જન્મ જે માને છે તેના મતમાં બંધ, મોક્ષ, સિદ્ધ કરે છે, પણ પુનર્જન્મ નથી માનતા તેના મતમાં બંધ, મોક્ષ, તેમજ આત્માની નિત્યતા સિદ્ધ કરવી નથી. પુનર્જન્મ માનતા દેહથી ભિન્ન આત્મા સિદ્ધ થઈ.

કેટલાક ઇન્દ્રિયોને આત્મા માને છે પણ ઇન્દ્રિયો આત્મા નથી તે દર્શાવે છે.

કેટલાક મનુષ્યો ઇન્દ્રિયોને આત્મા માને છે, પણ જે બાહ્ય ઇન્દ્રિયો તે આત્મા નથી એમ સિદ્ધ થાય છે. હું ચક્ષુથી

‘મૂંઝાં’ યેરીત ધાંધલની વચ્ચે ચુપ ને સાંત તે ‘મરાત’ છે.

દેખું છું, પણ હું ચક્ષુ નથી. હું નાસિકાથી સુંઘું છું, પણ હું નાસિકા નથી. હું કાનથી સાંભળું છું પણ હું કાન નથી. હું જિહ્વાથી ચાખું છું, પણ હું જિહ્વા નથી હું ચામડીથી સ્પર્શ જાણું છું, પણ હું ચામડી નથી. ચક્ષુ કુટ્ટી જતાં પણ અંધાવસ્થામાં એવો નિશ્ચય થાય છે કે પહેલાં હું ચક્ષુથી દેખતો હતો, હાલ હું દેખતો નથી. આ વિચાર પણ જણાવે છે કે-ચક્ષુથી ભિન્ન આત્મા છે. એમ સર્વ જાદ્યધન્દ્રિયોથી ભિન્ન આત્મા છે એવી પ્રતીતિ થાય છે. જાદ્યધન્દ્રિયો પણ સાંભળવા, દેખવા વગેરેનું કામ આત્માના ક્ષયોપશમના બળથી કરે છે. જ્યારે આત્મા શરીરમાંથી ચાલ્યો જાય છે ત્યારે આત્માનો જ્ઞાનાદિ ક્ષયોપશમ પણ આત્માની સાથે જાય જો ત્યારે જાદ્યધન્દ્રિયો જે રૂઝત આકારવાળી છે તે કંઈ પણ કરી શકતી નથી. હું ધન્દ્રિયોને વશ કરી શકતો નથી. અથવા હું ધન્દ્રિયોને વશ કરું છું. આવો નિશ્ચય એમ જણાવે છે કે-પંચધન્દ્રિયોથી ભિન્ન આત્મા જ હું એવો શબ્દપ્રયોગ કરે છે. આત્માનો જાદ્યપ્રકાશ થવામાં ધન્દ્રિયો દ્વાર છે, સાધન છે, પણ તે આત્મા નથી એમ સાબિત કર્યું. હવે મન પણ આત્મા નથી એમ જણાવે છે.

મન પણ આત્મા નથી, મનથી ભિન્ન આત્મા છે. મન બે પ્રકારનું છે, એક દ્રવ્યમન અને દ્વિતીય લાવમન. દ્રવ્યમન છે તે પુદ્ગલમય છે અર્થાત્ મનોવર્ગજ્ઞાને દ્રવ્યમન કહે છે. લાવમન છે તે વિચારરૂપ છે અને વિચાર છે તે આત્માનો ક્ષાયોપશમિક જ્ઞાનગુણ છે અને તેથી લાવમન છે તે આત્માના ગુણરૂપ સિદ્ધ

હવન આપ્યું જેનું મૂલ્ય 'આમાલિક'મય છે તે જ માત્ર નાધું.

થાય છે. અત્ર દ્રવ્યમનની અપેક્ષાએ લખવાનું છે તે સમજ લેવું. દ્રવ્યમન જડ હોવાથી તે આત્માથી ભિન્ન ઠરે છે. કર્મ-ગ્રન્થ, વિશેષાવશ્યક, પન્થસંગ્રહ, વગેરે ગ્રન્થોમાં મનથી ભિન્ન આત્મા છે એમ સિદ્ધ કર્યું છે. મનોવર્ગણામાં અનંત પરમાણુઓ ભર્યા છે, કેટલાક પરમાણુઓ ખરે છે અને કેટલાક નવા પરમાણુઓ આવે છે ઇત્યાદિ પ્રતિપાદન કર્યું છે. દ્રવ્ય-મન જડ હોવાથી તે કંઈ સમજી શકાતું નથી માટે દ્રવ્ય તે આત્મા નથી. દ્રવ્યમનમાં પરમાણુઓનો જથ્થો હોય છે પણ ભાવમન તો જ્ઞાનરૂપ હોવાથી તેમાં પરમાણુનો જથ્થો નથી. પરમાણુઓના જથ્થાથી જનેલું દ્રવ્યમન છે એમ અનેક વિદ્વાનો શોધ કરીને માનવા લાગ્યા છે. મનોવર્ગણાની શુભાશુભતાનો આધાર શુભાશુભ વિચાર ઉપર છે. જે લોકો આર્ત-ધ્યાન અને રોદ્ધ્યાનમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે તેઓની મનોવર્ગણા ખરાબ હોય છે. ઇત્યાદિ ઘણો વિચાર અત્ર લખવા યોગ્ય છે કિંતુ અથવિસ્તારના ભયથી સંક્ષેપમાં કહેવાય છે. 'દ્રવ્ય-મનોવર્ગણા' શુભ-શુભતર જતાવવી હોય તો સારા વિચારો કરવાની ટેવ પાડવી. નઠારા વિચારો ઉત્પન્ન થવા દેવા નહિ. શુભ વિચારો કરવાની ટેવ પાડવાથી દ્રવ્યમનોવર્ગણા સારી થશે. પ્રસંગોપાત આટલું જણાવી હવે મૂલ પ્રસ્તુત વિષય પર આવીએ. દ્રવ્યમન એ આત્મા નથી, દ્રવ્યમનથી ભિન્ન આત્મા છે. નૈયાયિક અને વેદાન્તદર્શન પણ કેટલેક અંશે (એકાંતે) મનથી ભિન્ન આત્મા કહે છે. મનને હું વશ કરું આમ કહેનાર મનથી ભિન્ન છે એમ સિદ્ધ થાય છે. હવે વાણી વગેરે પણ આત્મા નથી તે ગ્રન્થકાર લક્ષ્ય દઇ કહે છે.

આપણી 'અદર' જ આપણો મહાન્ 'ઈશ્વર' અહોનિશ નાદ કરે છે.

શ્લોક:

નાસ્તિ વાણી તથૈવાત્મા, રક્તં નાસ્તિ જહત્ત્વતઃ।
પ્રત્યક્ષાદિપ્રમાણેન, સિદ્ધ આત્મા હિ શાશ્વતઃ ॥ ૬ ॥

શબ્દાર્થ—તે પ્રમાણે વાણી પણ આત્મા નથી તેમજ જહત્ત્વપણથી રક્ત (રુધિર) પણ આત્મા નથી. પ્રત્યક્ષ વગેરે પ્રમાણથી આત્મા શાશ્વત સિદ્ધ થાય છે.

ભાવાર્થ—વાણી જે શબ્દાર્થક છે તે આત્મા નથી. કેટલાક લોકો કહત શબ્દ છે તેજ આત્મા છે; તે વિના અન્ય કંઈ નથી અને કેટલાક તો શબ્દનીજ પૂન્યતા સ્વીકારે છે, પણ આગમ પ્રમાણથી વિચારીએ તો માલૂમ પડે છે કે, શબ્દ એ પુણ્યપરમાણુઓનો બનેલો છે. કહ્યું છે કે,—

ગંધા.

સદ્ધંધારઽઞ્જોઽથ, વમાઞ્જાયાતવેદિયાં ।
વક્ત્રગંધરસાપાસા, પુગ્ગલાણં તુ લક્ષણં ॥ ૧ ॥

શબ્દ, અંધકાર, ઉલ્લોત, પ્રભા, છાયા, તાપ, વર્ણ, ગંધ, રસ અને રૂપ એ સર્વ પુણ્યનાં લક્ષણ છે. અતંતાનંત પરમાણુઓની શબ્દવર્ગણા બનેલી છે. શબ્દવર્ગણાપ વાણી એક ઠેકાણેથી અન્ય ઠેકાણે જાય છે. શબ્દવર્ગણા પુણ્ય હોવાથી તે જડ છે અને જડ હોવાથી તે ચેતન નથી. તેમજ રક્ત પણ જહત્ત્વપણથી આત્મા નથી. કેટલાક કહે છે કે રુધિર છે તેજ આત્મા છે પણ આમ કહેવું અસત્ય છે. કારણ કે રુધિર જડ

જડ 'શાસ્ત્રો' પર આત્માની રાશની ન ઉતરે તો તે શાસ્ત્રો 'અધારીયાકુવા' છે.

પરમાણુઓનું બનેલું છે, જડમાં જડત્વધર્મ છે તેથી રૂધિર તે આત્મા ત્રણ કાલમા નથી. પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન અને આગમ પ્રમાણથી આત્માની સિદ્ધિ થાય છે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી સર્વજ્ઞોએ સાક્ષાત્ આત્માને દીઠો છે. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, સુખદુઃખની લાગણી આદિ હેતુઓથી આત્માની સિદ્ધિ થાય છે જે સુખદુઃખને જાણે છે તે આત્મા છે જેનામા સુખદુઃખ જાણવાપણું નથી તે આત્મા નથી જેવો સિદ્ધાત્મા છે તેવોજ શરીરમા રહેલો આ આત્મા છે. સિદ્ધાત્મા અષ્ટકર્મથી મુક્ત થયો છે અને શરીરમા રહેલો આત્મા અષ્ટકર્મથી મુક્ત થયો નથી જિનેન્દ્ર સર્વજ્ઞ હોવાથી તેમની વાણી પ્રમાણભૂત છે. જિનેન્દ્ર સર્વજ્ઞ હોવાથી તેમના જાણવા જેવામા કંઈ જાતનો વિરોધ આવતો નથી માટે તેમના કહેલા આગમ પ્રમાણભૂત છે આગમમા આત્માનું અત્યંત સૂક્ષ્મ લેહોધી સ્વરૂપ વર્ણવ્યું છે માટે આગમપ્રમાણથી પણ આત્માની સિદ્ધિ થાય છે આત્મા અનાદિકાળથી છે અર્થાત્ આત્માને બનાવનાર કંઈ નથી. આત્મા શાશ્વત છે, ત્રણ કાલમા એકસરખી રીતે તેની અસ્તિતા છે, આત્મા કદી ઉત્પન્ન થયો નથી માટે તે મજ કહેવાય છે.

કેટલાક ઇશ્વરકર્તાવાદીઓ આત્માઓનો બનાવનાર ઇશ્વર સ્વીકારે છે પણ તે સત્ય નથી, કારણ કે આત્માઓને જો ઇશ્વર બનાવે તો આત્માઓને કઈ વસ્તુમાથી બનાવ્યા અને તે વસ્તુ પહેલા કયા હતી ? તેનો ઉત્તર નથી. તેમજ આત્માઓ જો બનાવેલા માનવામા આવે તો ઉત્પન્ન થયેલી વસ્તુઓની પેઠે આત્માની પણ ક્ષણિકતા સિદ્ધ થાય એ માટે દોષ આવે

હુનિયાના ' સર્ટીફિકેટ ' માં જે માહાય તે દોષખના દીકોટ ખરીદે છે.

છે. ઇત્યાદિ અનેક દોષો આ પક્ષમાં આવે છે. ન્હે તેનો વિસ્તાર કરવામાં આવે તો એક ગ્રન્થ થઈ જાય માટે અત્ર વિસ્તાર કરવામાં આવતો નથી. જોનો આત્માને શાશ્વત માને છે. વેદાંતિયો પણ આત્માને નિત્ય માને છે. વેદાનુયાયીઓ પણ આત્માને નિત્ય માને છે. નૈયાયિકો પણ આત્માને નિત્ય માને છે, પણ તેમનો માનેલો આત્મા ચિંતનીય છે, અર્થાત એકાન્તપણે માનવાથી દોષવૃન્દવિલાસને પામે છે. આત્માને સિદ્ધ કહ્યો છે તે શુદ્ધ નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ કહ્યો છે. વસ્તુતઃ આત્માનું મૂળ સ્વરૂપ વિચારીએ તો સિદ્ધતા જેવું છે. કર્મથી રહિત થતાં આત્મા પરમાત્મતાને પામે છે. જોડો આત્માને ક્ષણિક માને છે. આત્મા ક્ષણે ક્ષણે બદલાય છે. પૂર્વક્ષણમાં જે આત્મા હતો તે પશ્ચાત્ ક્ષણમાં નથી, અર્થાત્ ક્ષણવિનાશી આત્મા છે. કિંતુ ઉત્તરોત્તર આત્મામાં જ્ઞાનસંતતિપ્રવાહ ચાલ્યો જાય છે આમ તેમનું કહેવું યોગ્ય કરતું નથી; કારણ કે આત્માને ક્ષણિક માનતાં અપર આત્મામાં જ્ઞાનસંતતિપ્રવાહ જતો નથી ઇત્યાદિ પ્રસંગે કહેવાશે. જોનેતર કેટલાક દર્શનો આત્માને નિત્ય સ્વીકારે છે તે જઠવાદીઓ કરતાં અપેક્ષાએ અનંતગણાં સારાં છે, કિંતુ તેમના મનમાં એકાંતપક્ષ હોવાથી સર્વથા સત્ય સિદ્ધ કરતાં નથી. આ પ્રમાણે આત્માની અસ્તિતાની પરિપૂર્ણ સિદ્ધિ થઈ. હવે આત્મા કયાં રહે છે ? તે વ્યાખ્ય છે કે વ્યાપક છે તે જણાવે છે.

શ્લોક;

આત્માઽસદ્વ્યયપ્રદેશૈશ્વ, દેહવ્યાપી ચતુર્ગતૌ ।

કેવલજ્ઞાનભાવેન, સર્વવ્યાપક દ્રવ્યતે ॥ ૧ ॥

‘આંતરન્યોતિ’ પ્રગટાવે તેજ શાસ્ત્રો માન સ્વીકારવા યોગ્ય ને

શબ્દાર્થ:—અસંખ્ય પ્રદેશોવડે આત્મવ્યક્તિ કહેવાય છે અને તે કર્મના યોગે દેહવ્યાપી ચાર ગતિમાં છે. જ્યારે દેવલજ્ઞાન થાય છે ત્યારે દેવલજ્ઞાન ભાવવડે સર્વવ્યાપક ઇચ્છાય છે.

ભાવાર્થ:—આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશ છે અને તે અરૂપી છે. કર્મના યોગે આત્મા દેહમાં વ્યાપીને રહે છે, કુંથુઆના શરીરમાં તેમજ હસ્તિના લવમાં હસ્તિ જેવડા શરીરમાં અસંખ્ય પ્રદેશોવડે વ્યાપીને રહે છે. જેમ નીલમણિને પ્રકાશ જલના લઘુપાત્રમાં વ્યાપીને રહે છે તેમજ મોટા જલપાત્રમાં પણ વ્યાપીને રહે છે, તેમજ આત્મા પણ પોતાના અસંખ્યપ્રદેશોવડે નાના તેમજ મોટા શરીરમાં વ્યાપીને રહે છે. દેવગતિ, મનુષ્યગતિ, તિર્યંકગતિ અને નરકગતિમાં જ્યાંસુધી આત્મા રહે છે ત્યાંસુધી અસંખ્યાત પ્રદેશોવડે દેહવ્યાપી છે એમ જાણવેા અને જ્યારે દેવલજ્ઞાન થાય છે ત્યારે આત્મામાં લોકલોક સર્વનો ભાસ થાય છે; મોટે સર્વવ્યાપક આત્મા, જ્ઞાનની અપેક્ષાએ છે.

સ્વાદ્રાદરીત્યા માનેલા આત્મામાં અણુવાદ અને વ્યાપકવાદનો સમાવેશ થાય છે. શંકરાચાર્ય એકાંત આત્માને વ્યાપક માને છે અને તે સર્વ પ્રાણીઓનો એક આત્મા માને છે. રામાનુજ આચાર્ય આત્માને અણુરૂપ માને છે અને તે પ્રતિશરીર લિપ્ત માને છે અને આત્મા તે પરમાત્મા થતો નથી એમ સ્વીકારે છે. જ્યારે આ જે આચાર્ય લિપ્ત બિપ્ત વાદ સ્વીકારી પરસ્પર એક જીજ્ઞાસા વાદને તોડ-

‘મહત્તાશાળી’ પુરુષોને પીછાનવા મહત્તાભયુ અતકરણુ ભેદીએ.

વામા અનેક દ્રવ્યો. ન્યાયયુક્તિથી દેખાડે છે. શંકરાચાર્યના મતવાળા મહાદેવની ઉપાસના કરે તે સમાતુજ આચાર્યના પથવાળા વિષ્ણુની ઉપાસના કરે છે. આ પ્રમાણે અપેક્ષારહિત સ્પર્શિદ્વાંતને સ્થાપન કરનાર શંકરાચાર્ય અને સમાતુજ આચાર્ય પોતાના પક્ષકરતાં પ્રતિપક્ષી પક્ષને અસત્ય ઠરાવે છે, ત્યારે જૈનદર્શન તે બે વાદને પણ અપેક્ષાથી પોતાના પક્ષમાં સ્થાપન કરી અનેકાન્તપણે વિજય કરે છે. એકાંતપણે ઉઠેલા આવા અસંખ્ય વાદોને અનાદિકાળથી જૈનદર્શન સાપેક્ષપણે પોતાના અનેકાન્તસ્વરૂપમાં સમાવે છે. આત્મપ્રદેશ વ્યક્તિની અપેક્ષાએ આત્મા વ્યાપ્ય છે અને જ્ઞાનની અપેક્ષાએ જ્ઞેયવસ્તુના પ્રતિ-
ભાસથી આત્મા સર્વ વ્યાપક છે, આમ અપેક્ષાએ વ્યાપ્ય અને વ્યાપકભાવ માનવાં કહ્યું ખડનખડન રહેતું નથી. જ્યાં સાપે-
ક્ષાએ બંને બાજુથી તપાસીને વસ્તુ માનવામાં આવે છે ત્યાં ખડનખડનની મારામારી રહેતી નથી. એકાંત આત્માને વ્યાપ્ય માનીએ તોપણ ઘટે નહિ, તેમજ એકાંત આત્માને વ્યાપક માનીએ તોપણ ઘટે નહિ, માટે અપેક્ષાએ બંને વાદ માનવાની જરૂર છે તે જણાવતા છતાં અન્યકાર કહે છે

શ્લોક:

વ્યાપ્યવ્યાપકભાવત્વં, સાપેક્ષાતઃ સ્ફુટં મતમ્ ।

નિત્યાનિત્યપ્રવાદાનાં, સમાસો જૈનદર્શને ॥ ૭ ॥

શબ્દાર્થ:—જૈનદર્શનમાં વ્યાપ્ય અને વ્યાપકપણું સાપે-
ક્ષાથી સ્ફુટ માનેણું છે, તેમજ નિત્યવાદ અને અનિત્યવાદનો સમાવેશ થાય છે

ભાવાર્થ:—આત્મા વ્યક્તિથી શરીરને વ્યાપી રહે છે, માટે તે વ્યાપ્ય કહેવાય છે અને જ્ઞાનમાં સર્વ બાસે છે તેની અપેક્ષાએ વ્યાપક કહેવાય છે. આમ બે બાબતો પણ સાપેક્ષાથી દ્રુટ માની શકાય છે. આમ વ્યાપ્ય અને વ્યાપકપણું માનવાથી કોઈ એકાંતે વ્યાપ્યપણું આત્માનું માને છે તેના ઉપર પણ માધ્યસ્થ્યભાવના રહે છે. તેમ કોઈ એકાંતે વ્યાપકપણું આત્માનું માને છે એવા શિવમતાનુયાયી ઉપર પણ મધ્યસ્થતા રહે છે, એમ માધ્યસ્થ્યભાવના રહેવાથી રાગદ્વેષનો ક્ષય થાય છે અને રાગદ્વેષનો ક્ષય થવાથી આત્માની પરમાત્મદશા થાય છે. આમ પરમાત્મદશા પ્રાપ્તિમાં સાપેક્ષાવાદ જ સુગમમાર્ગ બાસે છે, કારણ કે આ પ્રમાણે સાપેક્ષાવાદ માનવાથી કોઈનું ખંડનખંડન એકાંતે થતું નથી. પોતાના ધર્મની વૃદ્ધિ માટે અપશબ્દ તેમજ તરવારની ધારની જરૂર પડતી નથી, સાપેક્ષવાદથી દરેક ધર્મો કે જે દુનિયામાં પ્રવર્તે છે તેના ઉપર પણ સમભાવ આવવાથી કોઈ મનુષ્યનું બુદ્ધિ કરવાની બુદ્ધિ થતી નથી. જ્ઞાનદર્શનચારિત્રની આરાધના કરવામાં મનની સ્થિરતા થાય છે. સર્વદર્શનવાળાઓની સાથે ભાતુભાવ રહે છે. કોધાદિક દોષનો નાશ થતાં ચિત્તની નિર્મલતા રહે છે. હૃદયની શુદ્ધિ થતાં પરમાત્માનું યથાર્થ ધ્યાન થાય છે. અનેકાંતવાદની યથાર્થ પ્રરૂપણા કરતાં છતાં પણ એકાંતવાદ ઉપર રાગ કે દ્વેષ થતો નથી. આત્મામાં અપેક્ષાએ યજ્ઞુર્વેદમાં પણ બે ધર્મ સ્વીકાર્યા છે. તદેજતે તદ્વૈજતે તદ્બ્રહ્મ વ્રજતે કમ્પતે તદ્બ્રહ્મ ન વ્રજતે ન કમ્પતે. તે બ્રહ્મ હાલ છે વ્યવહારની અપેક્ષાએ, પણ વસ્તુ: તે બ્રહ્મ કંપાયમાન થતું નથી અર્થાત

પ્રતિપદા 'નવ' જ્વન જીવવું એ આપણો જીવનમંત્ર છે !

હાલતું નથી. આમ ચબુવેદમાં પણ એક પ્રશ્નને જે અપેક્ષાએ ઠહું છે. તેમજ જૈનદર્શનમાં પણ અપેક્ષાએ એક જ આત્મામાં જે ધર્મ સ્વીકારવામાં આવે છે, તેથી કેાઈ જાતનો વિરોધ આવતો નથી.

આત્મામાં નિત્યપણું અને અનિત્યપણું માનવામાં આવે છે.

વેદાન્તશાસ્ત્રો પ્રશ્ન અર્થાત આત્માને એકાંત નિત્યજ માને છે અને આત્માના અનિત્યવાદનું એકાંત ખાંડન કરે છે, તેમજ બોદ્ધનાં શાસ્ત્રો આત્માને એકાંત ક્ષણિક માને છે. ક્ષણક્ષણમાં આત્મા ઉત્પન્ન થઈ મરી જાય છે અને અન્ય આત્મા ઉત્પન્ન થાય છે. ત્રણ લોકમાં એક આત્મા હોતો નથી. લુગડાની ઘડીઓ હોય છે તેમાં નીચેની ઘડીમાં કસ્તુરી મૂકવામાં આવે તો જેમ ઉપરઉપરની ઘડીમાં કસ્તુરી ચાલી જાય છે તેમ પૂર્વનો આત્મા નષ્ટ થતાં જ્ઞાનસંતતિ ઉત્તરોત્તર આત્મામાં ચાલી જાય છે, પણ આત્મા રહેતો નથી. વેદાન્તિયો કહે છે કે-હે બોદ્ધો ! પૂર્વના આત્માના સમાનકાળમાં ઉત્તરઆત્મા માનવામાં આવે તો વિજ્ઞાનસંતતિ ચાલી જાય. પણ ઉત્તર-આત્માની ઉત્પન્ન દશામાં પૂર્વનો આત્મા ન હોય તો વચમાં જ્ઞાનસંતતિ કેાના આધારે રહી ? અર્થાત્ કેાઈના આધારે ન રહી તેથી પૂર્વના આત્માની જ્ઞાનસંતતિ ઉત્તરઆત્મામાં જઈ શકે નહીં. આ પ્રમાણે વેદાંતિયોનું બોલવું સાંસળી બોદ્ધો કહે છે કે-તમારું કહેવું યથાર્થ નથી, કારણ કે પૂર્વક્ષણનો આત્મા જો કે ઉત્તરક્ષણ આત્માનો સમાનકાલીન હોય તો

મહાશ્વી શાકીએ તો આ 'જીવન'માંજ સ્વર્ગની શુદ્ધતા બરી છે.

પણ પૂર્વક્ષણ જ્ઞાનસંતતિ છે તે ઉત્તરક્ષણ આત્મામા ચાલી જાય છે. જેમ ક્યારાના બીજને લાખના રંગની લાવના દેવામાં આવે અને પશ્ચાત્ તેને વાવવામાં આવે તો ઉત્પન્ન થનાર કપાસમાં રક્તતા આવે છે, ત્યારે સમજવાનું કારણકાલ વિજ્ઞાન ઉત્તરક્ષણ કાર્યકાલ આ દૃષ્ટાંતમાં જોવામાં આવે છે, તેથી કારણ-કાર્યનો સમાન ક્ષણભાવનો નિયમ નથી. આ પ્રમાણે વેદાંતિયો ઉત્તર સાંભળી પ્રતિપાદન કરવા લાગ્યા કે-કારણકાર્યક્ષણનો સમાનકાલ પ્રતિપાદ્યસિદ્ધ છે. લાક્ષારંગની સંતતિની અસ્તિતા કપાસવૃક્ષમાં ઝીંદવું થતાં પહેલાં વર્તે છે, તેથી કારણકાર્યની સમાનકાલતા છે. જોડો તેથી અન્ય રીત્યા પ્રતિપાદન કરે છે. આ પ્રમાણે આત્માના સંબંધી નિત્યવાદ અને અનિત્યવાદ એકાંત બંને વાદિયો પ્રતિપાદન કરે છે. આ પ્રમાણે બંને પક્ષવાદિયો સામાસામી ઠલેશ કરે છે. જિનદર્શને તો આ બે પક્ષસંબંધી જુદીજ રીતે અભિપ્રાય આપે છે અને કહે છે કે-આત્મા કથંચિત્ નિત્ય છે અને કથંચિત્ અનિત્ય છે.

આત્મા કથંચિત્ નિત્ય અને કથંચિત્ અનિત્ય છે.

આત્મા દ્રવ્યાર્થિકનયની અપેક્ષાએ નિત્ય છે અને પર્યાયાર્થિક નયની અપેક્ષાએ આત્મા અનિત્ય છે. આત્મા મૂળ દ્રવ્યરૂપે સદાકાળ નિત્ય છે. આત્મદ્રવ્યમાં ત્રણે કાલે ફેરફાર થતો નથી. આત્માના પર્યાયો ક્ષણે ક્ષણે ઉત્પન્ન થાય છે અને નષ્ટ થાય છે. દૃષ્ટાંત:-જેમ આત્મા મનુષ્યના શરીરપણે ઉત્પન્ન થાય છે, મનુષ્યના શરીરપણે નષ્ટ થાય છે અને દેવતાના શરીરપણે ઉત્પન્ન થાય છે તેમ દેવતાના શરીરપણે નષ્ટ થઈ

‘મનુષ્યત્વ’ ને જુગ કેળવીએ તો સ્વતઃ ‘દેવત્વ’ પામીએ.

મનુષ્યપણે ઉત્પન્ન થાય છે, પણ આત્મપણું તો અનેક આકૃતિયો ધારણ કર્યા છતાં પણ કાયમ રહે છે. આ તો અશુદ્ધ આત્માનું દૃષ્ટાંત આશ્યું. શુદ્ધ આત્મામાં તે પ્રમાણે ઉત્પાદવ્યયપણે અનિત્યપણું જાણવું અને તેમજ દ્રવ્યાર્થિક નયની અપેક્ષાએ સ્થિરપણું જાણવું. આ પ્રમાણે પદ્મબોધમાં નિત્યાનિત્યપણું સમજી લેવું. આમ અપેક્ષાએ નિત્યાનિત્યપણું માનતાં કોઈના ઉપર રાગ કે દ્વેષ રહેતો નથી. નિત્ય અને અનિત્ય એમ બે પક્ષ આત્મામાં અપેક્ષાએ સ્વીકાર્યાથી વેદાંત અને બૌદ્ધદર્શનનો જૈનદર્શનમાં સમાવેશ થાય છે. તેથી સ્યાદાદર્શન માનતાં અપેક્ષાએ સર્વ દર્શનનું આરાધન થાય છે. આમ સાપેક્ષવાદ માનતાં કોઈ જાતનો કઠાણક રહેતો નથી. હવે એકાનેક ધર્માદિ માટે કહે છે.

શ્લોક:

एकाङ्गेनैको नयेनात्मा, बाह्याबाह्यस्तथैव च ।

कर्त्ताङ्कर्त्ता च हर्त्ता वै, सापेक्षातः प्रभासते ॥ ૮ ॥ ૬

શબ્દાર્થ:—નયની અપેક્ષાએ આત્મા એક છે અને અનેક છે તેમજ વાહ્ય અને અવાહ્ય છે, તેમજ આત્મા અપેક્ષાએ કર્તા તથા અકર્તા છે તથા કર્મનો હર્તા પણ બાસે છે.

બાવાર્થ:—દ્રવ્યાર્થિકનયની અપેક્ષાએ આત્મા એક છે અને પર્યાયાર્થિકનયની અપેક્ષાએ આત્મા અનેક છે. આત્માનું સ્વરૂપ કથંચિત્ વાહ્ય છે અને કથંચિત્ અવાહ્ય છે. સંસારમાં કર્મબંધ હેતુઓથી આત્મા કર્મનો કર્તા છે અને આત્મરમ-

‘આજીવન’ સ્વર્ગ ઉતારવું એ ‘સાચા’ જીવનનું પ્રમાણ છે.

જીતાની અપેક્ષાએ કર્મનો અર્થ છે. તેમજ શુદ્ધધર્મની અપેક્ષાએ શુદ્ધકર્મનો કર્તા છે અને કર્મનો હર્તા છે એમ સાપેક્ષથી સ્યાદ્રાદરહસ્ય હૃદયમાં બાસે છે. કેટલાક આત્માને એકજ માને છે ત્યારે કેટલાક આત્માને અનેક માને છે અને પરસ્પર એક બીજાનું ખંડન કરે છે. પણ જો અપેક્ષા સમજવામાં આવે તો એકબીજાના પક્ષને સમજતાં મધ્યસ્થતા રહે છે. કેટલાક એકાંત આત્માને કર્મનો કર્તાજ માને છે અર્થાત્ કદી આત્મા કર્મની ક્રિયાથી રહિત થતો નથી, સદાકાલ કર્મ કર્યા કરે છે આમ માને છે તેને પૂછવામાં આવે તો કહે છે કે-આત્માનો કર્મ કરવાનો સ્વભાવ છે તેથી તે કર્મથી રહિત થઈ શકે નહીં. ત્યારે અર્કર્તૃવાદી કહે છે કે-આત્મા કર્મનો કર્તા માનવો એ ભ્રમ છે કારણ કે, આત્માનો કર્મ કરવાનો સ્વભાવ છેજ નહિ. કર્મકર્તૃવાદી કહે છે કે-જો આત્મા કર્મ ન કરતો હોય તો શરીરાદિ સંબંધ હોવો જોઈએ નહિ. કર્મ વિના શરીરનો સંબંધ નથી. અર્કર્તૃવાદી કહે છે કે, શરીર જડ છે, જડની ક્રિયા જડ કરે. આત્મા ચેતનાવંત છે તેથી જડની ક્રિયા કરે નહિ.

કર્તૃવાદી—હું અર્કર્તૃવાદિનું જડની ક્રિયાનો કર્તા જો આત્મા ન માનવામાં આવે તો આત્મા તે કર્મનો લોકતા થઈ શકે નહિ. જગત્માં એક સુખી દેખાય છે તેમજ જગત્માં એક દુઃખી દેખાય છે, તેનું કારણ કર્મ અવશ્ય માનવું જોઈએ. જો તેનું કારણ કર્મ નહિ માનવામાં આવે તો જીવને સુખ-દુઃખની વ્યવસ્થા થઈ શકશે નહિ.

અંતરમાં આનંદ, રક્ત, પ્રેમ ને પ્રભુતાના ઉભરાઓ આવે તે જ સ્વર્ગ છે.

અકર્તૃવાદી—હે કર્તૃવાદિન્ ! તમારું કહેવું યથાયોગ્ય નથી. કારણ કે પરવસ્તુ જે જડ છે તેનો કર્તા આત્મા શી રીતે હોઈ શકે ? પરવસ્તુનું કર્તૃપણું પરવસ્તુમાં છે, તે કંઈ અન્ય વસ્તુમાં જતું નથી તેથી કર્મનો કર્તા આત્મા સંભવતો નથી. હું કરું છું, લોગવું છું. એવો અધ્યાસ તો ફક્ત અજ્ઞાનતાના લીધે આત્માને થાય છે. માટે આત્મા સદાકાલ અકર્તા છે. મૂર્ખ જીવો દોગટ કર્મથી આત્મા બંધાય એમ માની હું બંધાઉં છું એમ જમ ધારણ કરે છે, અને તેથી તપશ્વર્યા વગેરે અનેક કષ્ટો કરે છે, અહો કેટલી ખેદની વાત ! ! !

કર્તૃવાદી—હે અકર્તૃવાદિન્ ! તમે જે બોલો છો તે યુક્તિયુક્ત નથી, કારણ કે કર્મની ક્રિયાનો કર્તા જો આત્મા ન હોય તો કર્મ આત્માને ન લાગે અને જ્યારે કર્મ આત્માને ન લાગે તો આત્માને જન્માદિક લેવાની જરૂર જ પડે નહીં પણ શરીર ધારણ કર્યું તે તો પ્રત્યક્ષ જણાય છે ત્યારે તે આત્માની ક્રિયા વિના શી રીતે હોઈ શકે તે વિચારવું જોઈએ. હું કરું છું, હું લોગવું છું, આવો જો અનુભવ થાય છે તે જમરૂપ નથી. જો જમરૂપ માનવામાં આવે તો આત્મા છે એવો અનુભવ પણ જમરૂપ કેમ ન ગણાય ? અને જો તે જમરૂપ ગણાય છે એમ સ્વીકારશો તો શૂન્યવાદનું શરણ લેવું પડશે માટે આત્માને કર્મનો કર્તા સદાકાલ માનવો જોઈએ. કર્મ કરવાનો તેનો મૂળ સ્વભાવ હોવાથી તે કદી કર્મરહિત થતો નથી, અને અનાદિકાળથી કર્મ કરવાનો સ્વભાવ કદી છૂટે નહિ.

‘આજીવન’ સ્વર્ગને ચાખવું એ માનવ જીવગીનો આદેશ છે.

અકર્તૃવાદી—હે કર્તૃવાદિનું! જકનો કર્તા જો આત્મા માનીએ તો આત્મા પણ જડ થઈ જાય. આત્મા પોતાના સ્વરૂપની ક્રિયા છોડીને અન્ય કર્મની ક્રિયા કરવા જાય તો જડ બની જાય માટે આત્મા કર્મનો કર્તા નથી. કર્મનો કર્તા આત્મા છે એમ માનવું તે તો કેવલ જમ છે. અગ્નિ જો જલની ક્રિયા કરે તો અગ્નિ કહેવાય નહીં. તેમજ જલ જો અગ્નિની ક્રિયા કરે તો જલ કહેવાય નહીં. જ્યારે આ પ્રમાણે હાંતોથી પણ આત્મા અકર્તા સિદ્ધ થાય છે ત્યારે કર્મક્રિયાનો કર્તા કેમ માનવો જોઈએ? હું કર્તા છું, સોક્તા છું, એ તો કેવલ જમમાત્ર છે.

કર્તૃવાદી—હે અકર્તૃવાદિનું! આત્મા જ્યાંમુધી સંસારમાં રહે છે ત્યાંમુધી કર્મનો કર્તા જાણવો. કર્મપરમાણુઓને યેથવાની શક્તિ જો આત્મામાં ન માનવામાં આવે તો આત્માને સુખદુઃખ ઘટે નહીં. કદાચિ એમ કહેવામાં આવશે કે સુખદુઃખ યાય છે તે પણ જમ છે તો પૂર્વપ્રમાણે કહીશું કે આત્માને જમરૂપ કેમ માનતા નથી? જ્યારે આત્મા સિદ્ધ થાય છે ત્યારે તેની સાથે લાગેલું કર્મ પણ સિદ્ધ થાય છે. જો કર્મ ન લાગેલું માનીએ તો નીતિ, તપ, જપ, યાન અને ધ્યાન વગેરે કરવાની જરૂર કંઈ પણ રહે નહિ, શુભાશુભ કર્મ વિના જગતમાં ન્યાય અને અન્યાયની પણ સિદ્ધિ યાય નહીં.

કલ્યાણ કર્મનો કર્તૃવાદી અને અકર્તૃવાદી પોતપોતાની યુક્તિથી અને અનેક સંકલ્પોથી એકબીજાનું એવી રીતે ખાંડત કરે છે કે, જેનો પાર આવે નહિ ત્યારે જૈનદર્શન સાપેક્ષાએ

આત્માનો 'ઉલ્લાસ' પ્રગટાવવા જ આ 'મનોહર' છ'દ્મી છે.

કર્મનું કર્તાપણ અને અકર્તાપણ સ્વીકારે છે. વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ આત્મા કર્મનો કર્તા છે. વ્યવહારનયના છ ભેદ છે. તે છની અપેક્ષાએ જુદી જુદી રીતે આત્મા કર્તા છે. તેમજ શુદ્ધનિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ આત્મા કર્મનો કર્તા નથી. જ્યાંસુધી કર્મના હેતુઓને આત્મા અવલંબે છે. તાવત્ કર્મનો કર્તા કહેવાય છે, વ્યવહારનય છે તે કર્મ અને આત્માના સંયોગને મહણ કરે છે, તેથી વ્યવહારનયમતથી કર્મનો કર્તા આત્મા કહેવાય છે. શુદ્ધ નિશ્ચયનય દક્ષત એક આત્માનાજ સ્વરૂપને મહણ કરે છે માટે શુદ્ધ નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ આત્મા કર્મનો કર્તા નથી. આમ કર્તૃનાહ અને અકર્તૃવાદનો સમાવેશ પણ જૈન દર્શનમાં થાય છે. જે વાદીયો અપેક્ષાએ એકબીજાને સમજ્યા વિના વાદવિવાદ કરતા હતા. જૈનદર્શને અપેક્ષા સમજાવી બેને શાંત કર્યા વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ અનાદિ કાળથી કર્મનો કર્તા આત્મા છે. પણ જ્યારે આત્મા પોતાનું શુદ્ધસ્વરૂપ જોખાએ છે અને શુદ્ધ સ્વરૂપમાં જે જે અંશે રમજુતા કરે છે તે તે અંશે આત્મમહેશોથી કર્મના પરમાણુઓને ખેરવી નાખે છે. આત્મા કર્મની સર્વ પ્રકૃતિયો ખેરવીને પરમાત્મા બને છે. જ્યારે આ પ્રમાણે આત્મા કર્મનો નાશ કરે છે ત્યારે કર્મનો હર્તા આત્મા કહેવાય છે. તેમજ આત્મા વ્યવહારનયનો અપેક્ષાએ મન, વચન અને કાયાના યોગને ધારણ કરવાથી યોગી કહેવાય છે અને શુદ્ધનિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ અયોગી કહેવાય છે, એમ અપેક્ષાએ જે ધર્મ સ્વીકારતા વાદવિવાદના ગધણ રહેતા નથી.

પતંજલિ યોગના અષ્ટાંગભેદ માની તેનાથી મુક્તતા સ્વીકારે

શોહું પરંતુ મીઠું, જાલ્ય ને ‘સુદર’ છવવામાં જ ‘ચિન્મય’ છે.

છે ત્યારે વ્યાપક પ્રજ્ઞાવાદી કહે છે કે-આત્મા અબદ છે તેથી સદાકાલ મુક્ત છે માટે યોગની જરૂર નથી એમ સ્વીકારે છે અને કહે છે કે-અનાદિમુક્ત સર્વવ્યાપક આત્માને કોઈનો યોગ નથી તો યોગ શી રીતે સિદ્ધ થાય ? પતંજલિ જણાવે છે કે-આત્મા પ્રકૃતિથી બંધાયેલ છે. જ્યાંસુધી આત્મા માયાના સંબંધમાં છે ત્યાંસુધી રાગદ્વેષાદિક દોષો રહે છે, માટે રાગદ્વેષાદિક દોષોનો નાશ કરવાસાથે યોગનાં આઠ અંગ માનવાંજ નેઈએ અનાદિથી પ્રજ્ઞા માયાથી મુક્ત છે એ સિદ્ધાંત નથી ઇત્યાદિ પોતાની યુક્તિઓ જણાવે છે. જૈનદર્શન આ બે પક્ષને પણ અપેક્ષાએ સ્વીકારે છે, અનાદિકાળથી કર્મનો સંબંધ આત્માને છે અને તેથી ચોરાશી લાખ જીવ્યોનિમાં અનેક શરીર ધારણ કરી આત્મા પરિભ્રમણ કરે છે, આઠ કર્મ છે તેનો નાશ કરવાસાથે યોગનાં અષ્ટ અંગ છે. કર્મનો નાશ થતાં આત્મા તે પરમાત્મા થાય છે, ત્યારે દેવલક્ષ્મીમાં લોકાલોક ભાસનાથી સર્વત્ર વ્યાપક આત્મા ગણાય છે, એમ અપેક્ષાએ અમુક સ્થિતિએ અમુક પક્ષ ધટી શકે છે.

આત્મારૂપ ઇશ્વરે આ શરીરરૂપ જગત્ જનાબુધું છે, માટે આત્મા તે પ્રજ્ઞા કહેવાય છે અને આત્મારૂપ ઇશ્વર આ દેહરૂપ શરીરનું પ્રતિપાલન કરે છે માટે તે વિષ્ણુ કહેવાય છે અને આત્મારૂપ ઇશ્વર આ દેહરૂપ જગત્નો આગુપ્યની મર્યાદાએ સંહાર કરે છે માટે તે મહાદેવ ગણાય છે. આમ અપેક્ષાએ પ્રજ્ઞા, વિષ્ણુ અને મહેશ્વરપણું પણ આત્મામાં ઘટે છે. આત્મારૂપ ઇશ્વર જ આ દેહરૂપ સહિનો ઉત્પત્તકર્તા છે

‘ ચિત્તન્ય ’ ના થનથનાટપૂર્વક-‘ જોમ ’ સહિત શ્રવણમાં મળે છે.

અને તેમાં રહી સુખદુઃખ ભોગવે છે. આત્મારૂપ ઇશ્વર આ શરીરમાં રહી વૃત્તિયોરૂપ ગોપિકાઓની સાથે અનેક પ્રકારની શાતા અને અશાતાયોગે ક્રોડા કરે છે માટે તે કૃષ્ણ કહેવાય છે. આત્મારૂપ ઇશ્વરની, અનંત શક્તિ ॥ માટે તે અનંત શક્તિમાન કહેવાય છે. આત્મારૂપ ઇશ્વર ઇન્દ્રિયોને છતી ન્યારે કેવલજ્ઞાન પામે ॥ ત્યારે તે સિદ્ધબુદ્ધ કહેવાય છે. આત્મારૂપ ઇશ્વર કર્મના યોગે જે જે ગતિમાં અવતાર લે છે ત્યાં તે તેવો કહેવાય છે. આત્મારૂપ ઇશ્વર ન્યારે સર્વ કર્મોના ક્ષય કરે ॥ ત્યારે તે ક્રીડી અવતાર લેતો નથી. જ્યાંસુધી કર્મ સંબંધયુક્ત છે ત્યાં સુધી આત્મારૂપ ઇશ્વર અવતાર ધારણ કરે છે. આમ અપેક્ષાએ આત્માનું સ્વરૂપ માનતા હં, કદામહ તથા મમતા રહેતી નથી અને સર્વ વાદો અપેક્ષા પૂર્વક સમ-જાયાથી રાગદ્વેષ રહેતો નથી.

આત્માનું સ્વરૂપ કથંચિત્ અપેક્ષાએ વાણીથી કહેવા યોગ્ય છે માટે તે ઘાઘ્ય છે અને કથંચિત્ અપેક્ષાએ આત્માનું સ્વરૂપ વાણીથી પણ પેલીપાર છે માટે તે અઘાઘ્ય છે. કેાઈ વાદી આત્માને એકાંત અવાચ્ય માને છે અને કેટલાક આત્માને વાચ્ય માને છે, એમ કથંચિત્ આત્માને વાચ્યાવાચ્ય માનવામાં આવે છે, જે આત્માને સર્વથા અવાચ્ય માનવામાં આવે તો ઉપદેશ, પુસ્તક વગેરેની અસિદ્ધતા થાય. તેમજ એકાંત વાચ્ય કહેવામાં આવે તો ભાષા પુદ્ગલમય હોવાથી અને આત્મા અરૂપી હોવાથી વાચ્યપણું વધાર્યું થટી શકે નહીં, માટે અપેક્ષાએ કહેતાં કેાઈ જાતનો દોષ આવતો નથી. જૈનદર્શન

હસતાં હસતાં ભગવતપૂર્વક મરવામાં જ છ'દગીનું નૂર છે.

સર્વ વસ્તુઓના ધર્મોને અપેક્ષાથી કહે છે, માટે સ્યાદાદર્શન ઉત્તમોત્તમ દર્શન છે એમ સર્વને સમજતાં નિશ્ચય થાય છે. જેમ જેમ જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમભાવથી આત્મા સ્યાદાદપણે વસ્તુને જાણે છે, અનુભવે છે તેમ તેમ વિશેષતઃ આસ્તિક્યને પ્રાપ્ત કરે છે. સમજો કે સર્વ વસ્તુઓનું જ્ઞાન થયું તેથી શું થયું ? એમ કાંઈ કહે તો તેના પ્રત્યુત્તરમાં જણાવવાનું કે સ્યાદાદપણે જેમ જેમ વસ્તુઓનું વિશેષ જ્ઞાન થાય છે તેમ તેમ આત્મામાં વિવેક પ્રકટે છે, માટે આત્માનું સ્વરૂપ ન્યાદિકથી સમજવું જોઈએ એમ જણાવે છે.

શ્લોક:

સર્વસ્મિન્ સર્વતોમિજો, જ્ઞાનેન વ્યક્તિતઃ સ્વયમ્ ।

નયૈર્જાતં સ્વરૂપં મે, તથૈવ સસમજ્જતઃ ॥ ૧ ॥

શબ્દાર્થ—નયોવડે મારું સ્વરૂપ, (મારા આત્માનું સ્વરૂપ) જાણ્યું, તેમજ સસમજંગીથી મારા આત્માનું સ્વરૂપ જાણ્યું. તેથી જ્ઞાનની અપેક્ષાએ હું સર્વમાં છું અને તેમજ વ્યક્તિની અપેક્ષાએ હું સર્વથી પોતે ભિન્ન છું.

ભાવાર્થ:—તૈગમ, સંશ્લેષ, વ્યવહાર, ઝાણુસૂત્ર, શબ્દનય, સમસિદ્ધ અને એવંભૂત એ સાત નયોથી મેં આત્માનું સ્વરૂપ જાણ્યું, તેમજ સ્યાદ્અસ્તિ, સ્યાત્ અવક્તવ્ય, સ્યાત્ અસ્તિનાસ્તિ, સ્યાત્ અસ્તિ અવક્તવ્યમ્, સ્યાત્નાસ્તિ અવક્તવ્યમ્, સ્યાત્ અસ્તિનાસ્તિ યુગપત્ અવક્તવ્યમ્ એ સસમજંગીવડે મેં આત્માનું સ્વરૂપ જાણ્યું. સાત નયો અને સસમજંગી-

‘જરા’ ની મારફત ખળખળ વહેતી ‘હૃદયી’ એજ હૃદયી છે.

તું વિશેષ સ્વરૂપ અસ્મદીય આત્મપ્રકાશ જાંચમાંથી જોઈ લેવું. જ્ઞાનમાં સર્વ રૂપ પદાર્થોના ભાસ થાય છે, તેથી તે અપેક્ષા-એ સર્વમાં હું આત્મા છું એમ કહેવું યુક્તિયુક્ત સંઘટે છે, તેમજ આત્માના જ્ઞાનમાં સર્વ પદાર્થો ભાસે છે, પણ તેથી આત્માનો જ્ઞાનગુણ કંઈ અન્ય પદાર્થરૂપ થઈ જતો નથી. અન્ય જડ પદાર્થથી જ્ઞાનગુણ ભિન્નજ રહે છે, તેમજ જ્ઞાન-ગુણનો આધારભૂત આત્મા પણ સર્વ જડ પદાર્થોથી વા અન્ય ચેતન દ્રવ્યોથી ભિન્ન રહે છે, તે અપેક્ષાએ આત્મા પોતે જ્ઞાન અને આત્મવ્યક્તિની અપેક્ષાએ સર્વથી ભિન્ન છે એમ સિદ્ધ થયા છે. ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, પુરુષા-સ્તિકાય અને કાલ એ પંચદ્રવ્યથી ભિન્ન આત્મદ્રવ્ય છે, આત્મદ્રવ્ય અનંત છે. એક આત્મામાં અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન અને અનંત ચારિત્ર છે. એક સમયમાં લોકાલોકનો ભાસ થવાની શક્તિ આત્મામાં રહી છે. સિદ્ધ ભગવાન એક સમયમાં લોકાલોક જાણે છે, સર્વ જડ પદાર્થોથી આત્મા ભિન્ન છે અને સર્વને જાણે છે. કહ્યું છે કે,—

“ સવસે મ્યારા સવ હમમાંદિ, જ્ઞાતાણેવપણ ઘારે
ધન ધન બુદ્ધિસાગર જગમે, આપ તરે પરકું તારે ”
“ સવમે દે પ્રમુ સયમે નાદિ, તું નટરૂપ ફેલો ”

ઈત્યાદિ વાક્યો પણ આ શ્લોકના બાવાર્થની સિદ્ધિ કરે છે. આત્મામાં અનંત જ્ઞાનાદિ ગુણો રહ્યા છે. અનન્ત ઋદ્ધિ આત્મામાં રહી છે, જાણ વસ્તુમાં ઋદ્ધિ શોધનારાઓ ખૂલ કરે છે, આત્માની ઋદ્ધિમાંજ ખરેખરો આનંદ છે. જાણાનંદ

નવનવા ‘કુરુરણ’ વચ્ચે ‘હિરતા’ જીવનમાં જ ‘મનુષ્યત્વ’નો વાસ છે.

તો ક્ષણિક છે, માટે બાહ્ય વસ્તુમાં રાગપુંમાનસ નહિ. આત્મા આનંદને માટે પણ બાહ્ય વસ્તુઓને શ્રદ્ધ કરવા ઇચ્છે છે; પણ જો તેને ખાતરી થાય તો બાહ્ય વસ્તુઓમાં મુગ્ધાય નહીં. આત્માને જ્યારે વિવેકજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે તે નિર્લેપ કરે છે કે, ખરેખર હું બાહ્ય પદાર્થો કે જે જડ છે તેમાં હું નથી, બાહ્યવસ્તુઓમાં અહીં અને મમત્વ બુદ્ધિથી રાગદ્વેષ કરી બૂઝ્યોજુઝ્યો રખડ્યો; પણ ખરી શાંતિ મળી નહિ. આત્મિક શુદ્ધ સ્વરૂપના અવબોધથી ખરેખર સત્ય આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે, માટે હવે વિચારવું જોઈએ કે, બાહ્ય પદાર્થોમાં હું જોઈએ આત્મા નથી ત્યારે મહારે ચામાટે બાહ્યમાં મિથ્યા-ભિમાન કરવું જોઈએ ? અલબત્ત ન કરવું જોઈએ. હે આત્મનું ! ત્હારું ધન તો જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વીર્ય, સુખ વગેરે છે. આત્મ-ધનથી બાહ્ય સુવર્ણ વગેરે ધન તો ભિન્ન છે. આત્મિક ધનની આગળ બાહ્ય ધન તો કંઈ પણ હિસાબમાં નથી. બાહ્ય સર્વ ધનથી આત્મા ભિન્ન છે એમ પુનઃ પુનઃ ક્ષણે ક્ષણે ભાવના કરવાથી આત્મા ભેદજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરે છે. હું સર્વથી ન્યારો છું આ અમૂલ્ય વાક્ય વૈરાગ્ય રંગમાં આત્માને તણીત કરે છે. આ દેખાતા સ્થૂળ પદાર્થોમાં કોઈ પણ પ્રકારની વાસના રહેતી નથી, બાહ્ય વસ્તુઓની વાસનાઓએ બાહ્યવસ્તુઓના સંબંધમાં અવતાર લેઈ આવવું પડે છે. જડ પદાર્થોના વિશેષ સંબંધમાં આવવાથી આત્મા જ્ઞાનાદિક ઋદ્ધિથી દૂર રહે છે. અને તેથી પરિણામ એ આવે છે કે, આત્મા પોતાના સહજ સુખના અજ્ઞાનને લીધે બાહ્યમાં ને બાહ્યમાં રાગીભોગી રહે છે અને તેથી આત્મ-સુખની ગંધ પણ વેદી શકતો નથી, અને જ્યાંસુધી તે આત્મ-

ભયંકર 'જોખમ'ના તટપર જ આ જીંદગીની રહેજત છે.

સુખને વેદી શકતો નથી ત્યાંસુધી તે આત્મસુખનો વિશ્વાસી બની શકતો નથી, અંતે પરિણામ એ આવે છે કે તે જડમાંજ સુખની બુદ્ધિ ધારણ કરે છે, માટે આત્મસુખ થવા માટે સર્વ વસ્તુથી આત્માને ભિન્ન ભાવવો જોઈએ.

જડ પદાર્થો કેટલાક અજ્ઞાનતાથી પ્રિય લાગે છે, અને તેમાં રાગ થાય છે. પણ શાસ્ત્રકાર તેમાં પ્રિયપ્રણ્ન માનવું યોગ્ય નથી એમ જણાવતા છતાં કહે છે કે,

શ્લોકો.

કુતઃ પ્રિયપદાર્થેષુ, મમત્ત્વં ક્રિયતે મયા ।

બાહ્યભાવાત્ પ્રભિન્નોઽસ્મિ, તત્ર રાગો ન યુજ્યતે ॥ ૧૦ ॥

કુતોઽપ્રિયપદાર્થેષુ, દ્વેષત્ત્વં ક્રિયતે મયા ।

પ્રિયાપ્રિયત્વં મનસઃ, કલ્પિતં નાસ્તિ વ્રક્ષણઃ ॥ ૧૧ ॥

શબ્દાર્થઃ—અહો ! મારાવડે શાથી પ્રિય જડ પદાર્થોમાં મમત્વભાવ કરાય છે ? ખરેખર હું બાહ્ય જડ પદાર્થોથી પ્રકર્ષ (અત્યંત) ભિન્ન છું ત્યાં રાગ કરવો ઘટતો નથી. શાથી અપ્રિય પદાર્થો પર મારે દ્વેષ કરવો જોઈએ ? પ્રિય અને અપ્રિય-પણ મનથી કદપેલું છે, વસ્તુતઃ આત્માનું નથી.

ભાવાર્થઃ—અજ્ઞાનતાને લીધે કદપેલા પ્રિય પદાર્થોમાં અહો મારાથી શાથી મમત્વભાવ કરાય છે, ખરેખર બાહ્ય પદાર્થોમાં પ્રિયતા કદપવી તેજ પ્રાંતિ છે, બાહ્ય પદાર્થોમાં જ્યાંસુધી સુખની આશા છે, ત્યાંસુધી તેમાં પ્રેમ રહે છે અને ત્યાંસુધીજ

સદાય પરિવર્તનશીલ હવનમાં જ માણસાઈની નિશાની છે.

તેમાં મમત્વ જાણ્યું રહે છે. પણ આત્મા જ્યારે જડ અને ચેતનનો ભેદ સમજે છે ત્યારે નિશ્ચય કરે છે કે, હું જાણ પદાર્થથી ભિન્ન છું, મારે ત્યાં રાગ કરવો ઘટતો નથી. ઇન્દ્ર, ચંદ્ર, નાગેન્દ્ર અને ચક્રવર્તી સરખાઓ મારું મારું કરતા અન્યગતિમાં ચાલ્યા ગયા, પણ કોઈ પદાર્થ તેઓની સાથે ગયો નહીં. આત્મા જ્યારે આવી રીતે નિશ્ચય કરે છે ત્યારે જડ પદાર્થના પ્રેમને લીધે મમત્વવિષ વ્યાપી રહું હતું તે મમત્વવિષ ઉતરી જાય છે. મમત્વવિષ ઉતરી જવાથી આત્મા જાત્રત થાય છે. પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપે જાગે છે, અને તેથી સંસારમાં સુખની ભુદ્ધિ રાખતો નથી.

આપું જગત્ મમત્વ ભાવથી જાંઘાઈ ગયું છે. આ મારું-એ મારો, ઇત્યાદિ ભાવથી પોતાને પોતે જગત્ જોળખી શકતું નથી. મમત્વભાવથી જાંઘાઈયું જગત્ ઉન્મત્ત પુરૂષની પેઠે વિવિધ પ્રકારની ચેષ્ટાઓ કરે છે. ઘડીમાં હસે છે, ઘડીમાં રૂવે છે, લડે છે, શોક કરે છે, ઉપજે છે, અને મરે છે. એમ મમત્વયોગે જગત્ની વિચિત્ર દશા દેખવામાં આવે છે. વૈર, ઝેર, ઇર્ષ્યા, કુસંધ આદિ દુર્ગુણોની ઉત્પત્તિ ખરેખર મમત્વના યોગે થાય છે. ઠેટલાક પદાર્થો ઉપર રાગ થાય છે ત્યારે પ્રતિ-કૂળ ઠેટલાક પદાર્થો ઉપર દ્વેષ થાય છે. આમ રાગ અને દ્વેષનું ચક્ર સદાકાલ ચાલ્યા કરે છે, રાગ અને દ્વેષનો ત્યાગ કર્યાવિના મુક્તિ નથી. કહ્યું છે કે, રાગદ્વેષકો ત્યાગવિન, મુક્તિકો પદ નહિ, કોટી કોટી જપ તપ કરે, સર્વ અકારજ થાઈ જગત્માં જ્યાં ત્યાં રાગ અને દ્વેષ પ્રમિત જીવે. અનેક પ્રકાર

જીવનજરણા 'નાચ'માંથી પ્રત્યેક પગે નવું જીવન મેળવવું ધટે.

રતાં કુકર્મ કરે છે. અહો ! રાગ દ્રેષતું ઝોટલું બધું ભેર છે કે તેમાંથી કોઈ વિરલા મનુષ્યો છૂટી શકે છે. સાંસારિક જડ પદાર્થોમાં પ્રિયપણની બુદ્ધિથી આત્મા તે પદાર્થો તરફ ઘસડાતો જાય છે. અંતે તે પદાર્થો ક્ષણિક હોવાથી નષ્ટ થતાં પુનઃ શોક પેદા થાય છે. ઈન્દ્રજાળસમાન ક્ષણિક પદાર્થોમાં શું રાચવું શું માચવું ? જે પદાર્થો પ્રાતઃકાલમાં સુંદર દેખાય છે તેજ પદાર્થો સંધ્યામાં ખરાબ દેખાય છે. જે ભલ્ય પદાર્થો ક્ષણમાં પ્રિય લાગે છે તેજ પદાર્થો ક્ષણમાં અપ્રિય લાગે છે. જે પદાર્થો અપ્રિય લાગે છે તેજ પદાર્થો પુનઃ પ્રિય લાગે છે. જ્યારે આમ વિચારીએ છીએ ત્યારે પ્રિયપણું અને અપ્રિયપણું મનની કલ્પનાથી કલ્પાએલું લાગે છે. મનની કલ્પનાથી કલ્પાએલું પ્રિયપણું અને અપ્રિયપણું મિથ્યા છે ત્યારે ક્યાં રાચવું ? અને ક્યાં દ્રેષ કરવો ? બાહ્ય પદાર્થો પર ચતુ પ્રિયપણું ખરેખર પ્રાંતિરૂપ છે. વસ્તુતઃ બાહ્ય પદાર્થો પ્રિય કે અપ્રિય નથી. મનમાં ઉઠેલું પ્રિય અને અપ્રિયપણું છે તે ક્ષણિક છે. મન ક્ષણિક હોવાથી જગતમાં બાહ્ય પદાર્થો જે જે તે સર્વથી હું ભિન્ન છું. બાહ્ય પદાર્થો ક્ષણિક છે, જડ છે, રૂપી છે, અને હું આત્મા તો અવિનાશી છું, ચેતન છું, અરૂપી છું આત્મ-હમય છું, અનંત જ્ઞાનાદિક શક્તિનો સ્વામી છું. ' બાહ્ય-પદાર્થોમાં મહારા-ત્હારાપણું કરવું તે ખરેખર મિથ્યા કલ્પના છે. ખરેખર આ પ્રમાણે સર્વ બાહ્ય પદાર્થોથી હું આત્મા ભિન્ન છું એમ બે નિશ્ચય યથો તો હવે બાહ્ય ભક્તી, રાજ્ય, મહેલ વગેરે પદાર્થોમાં પ્રિયપણું માનવું કેમ ઘટે ?

અહો ! કાંટાઓનાં સેના વચ્ચે 'ગુલાબ' કેવું મધુર 'છવન' છેવે છે.

અલગત ન થટે. આત્મા, સત્યતત્વનો વિચાર કર ! ત્હારું છે તેજ ત્હારું છે. હવે તે કેમ જૂલવું જોઈએ ! કહ્યું છે કે,

મૂલી આતમજ્ઞાનકી ઘાઝી, માયામાં મકલાવું,
અમણામાં મૂલીને રે માદ, બ્રહ્મસ્વરૂપ કેમ પાવું.
ચેતાવું ચેતી લેજે રે, ઇકદિન જરૂર ડહી જાવું.
ત્હારું ત્હારી પાસે જાણી, સમતામાં દીલ લાવું,
અલપનિરજન આતમજ્યોતિ, હુદ્દિસાગર ઘાવું. ચેતાવું

આત્માની જ્ઞાનાદિ ઋદ્ધિ આત્મામાંજ છે પણ જડ પદાર્થોમાં નથી એમ નિશ્ચય છે. હું એક આત્મા છું. કર્મના યોગે સંસારમાં પરિવ્રમણ કરું છું. પણ સંસારમાં નથી. આ પ્રમાણે નિશ્ચય થતાં સહજ સુખસ્વરૂપમય આત્મામાંજ ઉપયોગ રહે છે. આવી શુદ્ધ ઉપયોગ દશામાં રહેતાં અનંત આનંદની વાનગી મળે છે. આત્માના સુખની વાનગી મળતાં જાણ પદાર્થો પર રાગ કે દ્વેષ રહેતો નથી. જાણપદાર્થોની પ્રાપ્તિ માટે કલેશ રહેતો નથી. જાણ પદાર્થો જેવા કે ઘર, મહેલ, પૃથ્વી, ધન વગેરે માટે તૃષ્ણા રહેતી નથી. જાણ પદાર્થો માટે મારામારી રહેતી નથી. દેશ, કુટુંબ, વર્ગ અને જાત વગેરેની મમતા રહેતી નથી. કોઈ જાણ પદાર્થ લઈ જાય છે તો તેના ઉપર દ્વેષ થતો નથી. જ્યારે જાણ પદાર્થો પર કોઈ પણ પ્રકારનો ભાવ ઉત્પન્ન થતો નથી ત્યારે જે સમભાવદશા કહેવાય છે તે પ્રાપ્ત થાય છે. સમભાવનું સ્વરૂપ આગળ કહેવામાં આવશે. અત્રે તો જાણ પદાર્થોમાંથી મમત્વભાવ ઉઠવાથી તેમાં રાગ થતો નથી, એટલું જ કહેવાનું છે, દ્વેષવ્રતિથી જગતના પદાર્થો દ્વેષરૂપ લાગે છે, અને

‘મુરકેલીઓ’ વચ્ચેથી જ ‘મનુષ્યત્વ’નું સુદર ઘટ્તર થાય છે.

રાગવૃત્તિથી જગતના પદાર્થો રાગરૂપ લાગે છે; આમ મનોઠ્ઠપનાથી રાગદ્વેષ વૃત્તિજ ખરાબ છે. કંઈ બાહ્ય પદાર્થોના વસ્તુતઃ વિચારીએ તો વાંક નથી. રાગ અને દ્વેષવૃત્તિ થાય છે તેમાં અજ્ઞાન અને મોહના આવરણો કારણ છે. શુદ્ધાત્મા તેમાં કારણ નથી. આ પ્રમાણે વિચારીએ છીએ તો માલુમ પડે છે કે, મનઠ્ઠપનાથી પ્રિયાપ્રિયત્વ ભાવનાની જન્મળ ઉઠી છે અને તેથીજ આત્મા જડ પદાર્થો તરફ અને દુઃખ તરફ ઘસડાતો બાંધ છે, તેમજ અનેક પ્રકારના અવતારો ધારણ કરે છે. જ્યારે અજ્ઞાન મોહમય મનઃઠ્ઠપના નાશ પામે છે ત્યારે સંસારનો અંત આવે છે. મોહમય મનઃઠ્ઠપનાથી દૂર રહેવા માટે આત્માને ભાવવો. સર્વ જડ વસ્તુઓમાં પ્રિય અને અપ્રિયભાવ થાય છે તે ન થવા હવે બોધ્યો. આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે તે ઈર્મભાવથી ભિન્ન ॥ તેનો યથાર્થ વિચાર કરી જવો. આ પ્રમાણે વિવેકજ્ઞાનથી આત્માનું શુદ્ધસ્વરૂપ વિચારતાં રાગ અને દ્વેષની ભાવનાઓ ક્ષય પામતી બાંધ છે; અને આત્મદશાની ઉત્પલ્લતા થાય છે. જ્ઞાનાવરણીય કર્મોનો ક્ષયોપશમ થતો બાંધ છે, અને તેથી જ્ઞાનવડે સર્વ પદાર્થોનો આત્મામાં ભાસ થાય છે; તેજ આત્માને વ્યુત્પત્તિથી સિદ્ધ કરી બતાવે છે.

શ્લોક:

મીયન્તે સર્વતોમાવા, અનેન બ્રહ્મચક્ષુષા ।

આત્મેતિ કથ્યતે તેન, સમ્યગ્વ્યુત્પત્તિયોગતઃ ॥ ૧૨ ॥

શબ્દાર્થ:—જે આત્માના જ્ઞાનશુભવડે સર્વ પદાર્થો

સંકટોને ‘હસતાં હસતાં’ સત્કારે તેનો જ છવનબાજ ખીસે છે.

જણાય છે, મપાય છે આથી તે સમ્યગ્બુત્પત્તિયોગથી આત્મા કહેવાય છે.

ભાવાર્થ:—આત્મા જ્ઞાનશુણ્યવટે સર્વ પદાર્થોને જાણી શકે છે. કોઈપણ પદાર્થ એવો નથી કે તે આત્માના જ્ઞાનશુણ્યમાં ભાસ્યા વિના રહે. જેમ જેમ કર્માવરણોથી રક્ષિત આત્મા યતો જાય છે, તેમ તેમ જ્ઞાનમાં વિશેષ વિશેષ પદાર્થો ભાસતા જાય છે. છેવટ સર્વથા જ્ઞાનાવરણીયકર્મનો નાશ થતાં સંપૂર્ણ પદાર્થોને કેવલજ્ઞાનમાં ભાસ થાય છે ત્યારે આત્મા તે પરમાત્મા કહેવાય છે. સર્વ પદાર્થો અમુક અમુક છે એમ જાણવાની શક્તિના દીધે આત્મા કહેવાય છે. આત્માની સર્વ શક્તિયોમાં જ્ઞાનશક્તિ મુખ્યતા લોગવે છે, કારણ કે આત્માની અસ્તિતાનો પુરાવો જ્ઞાનશક્તિ છે. આત્માનો જ્ઞાનશુણ્ય સ્વાભાવિક ધર્મ છે, તેથી કોઈ પણ અવસ્થામાં જ્ઞાનશુણ્ય નાશ પામતો નથી. મતવાદીઓ મુકતાવસ્થામાં આત્મામાં જ્ઞાનનો નાશ માને છે, પણ તે સુક્તિસુક્ત વાત નથી. સંપૂર્ણ કર્મ આવરણોનો નાશ થતાં આત્મામાં સંપૂર્ણ કેવલજ્ઞાનશુણ્ય ખીલે છે. જ્યાં કોઈ પણ પદાર્થનું જ્ઞાન નહિ તે સુક્તિ કહેવાયજ નહીં. (ઈંટ અને પત્થરના સમાન એવી સુક્તિને કોઈ ધમ્મહેજ નહીં.) આત્માના આઠરૂચક પ્રદેશો ખીલકૂલ ગમે તેવાં જ્ઞાનાવરણ આવે તો પણ અવરાતો નથી. અરચરસ્સ અણંતમો માત્રો નિચ્ચુગ્ધાડિયો હોદ્દા. જ્ઞાનનો અનંતમો ભાગ નિત્ય ઉઘાડો રહે છે. સર્વકાલમાં જ્યાં ત્યાં જ્ઞાતથી આત્માને જોળખી શકાય છે.

‘સુસીખતો’ મંજુર હોય તેને જ ‘સાચું’ જાણવાનો અધિકાર છે.

હવે તે જ્ઞાનનું વિશેષતઃ સ્વરૂપ બતાવે છે.

શ્લોકઃ

વિજ્ઞાનમાત્મનો ધર્મઃ, સ્વાન્યભાવપ્રકાશકમ્ ।

આત્મનો જ્ઞાનપર્યાયે, લોકાલ્લોકં વિલીયતે ॥ ૧૩ ॥

શબ્દાર્થઃ—વિજ્ઞાન છે તે આત્માનો મૂળસ્વાભાવિક ધર્મ છે. અને તે સ્વ અને પરનો પ્રકાશ કરે છે. જ્ઞાન એ આત્માનો પર્યાય છે અને તેમાં લોકાલોક વિલય પામે છે, (અર્થાત્ લોકાલોકનો ભાસ થાય છે.)

ભાવાર્થઃ—વિજ્ઞાન એ આત્માનો ધર્મ છે, સ્વપરપ્રકાશક જ્ઞાનશુભ્ર છે. જે મતવાદિયો એક જ વસ્તુનો સ્વીકાર કરે છે તેમનામાં સ્વાન્યભાવપ્રકાશક વિશેષ શુભ્ર ઘટતું નથી. જડ અને ચેતન એ બેનો સ્વીકાર કરતાં આ વિશેષ શુભ્ર ઘટી શકે છે. જ્ઞાનશુભ્ર પોતાના આત્માનો પ્રકાશ કરે છે પણ કોઈ એમ શંકા કરે કે જ્ઞાનશુભ્ર અન્યનો ભલે પ્રકાશ કરે, કિંતુ પોતાના પ્રકાશ માટે અન્યની જરૂર પડવાની. જેના ઉત્તરમાં સમાધાન કરવામાં આવે છે કે, જ્ઞાનશુભ્ર પોતાનો સ્વયમેવ પ્રકાશ કરે છે, મતિજ્ઞાન આદિ પંચપ્રકાર જ્ઞાનના છે. જ્ઞાનના બે લેહ પણ થાય છે. ક્ષયોપશમભાવી જ્ઞાન અને ક્ષાયિકભાવી જ્ઞાન. ક્ષાયિકભાવના જ્ઞાનને કેવલજ્ઞાન કહે છે, તે આબ્યું કદી જતું નથી. જ્ઞાનશુભ્રનું વિશેષ વર્ણન અસ્મદીય પરમાત્મદર્શન અને પરમાત્મજ્યોતિ ગ્રંથમાં છે, તેથી વિશેષ જિજ્ઞાસુએ ત્યાંથી વિશેષ અધિકાર જોઈ લેવો. ગ્રંથગોરવભયથી અત્ર સંક્ષિપ્તઃ

‘મહા’ સુરકેલીઓને પી જાણે તે જ ‘મહાન’ બની શકે છે.

વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશ છે, તે અસંખ્યાત પ્રદેશો અરૂપી છે. વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ. ગુણ જેનામાં હોય તેને રૂપી કહે છે. અને જેનામાં વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ હોતા નથી છતાં દ્રવ્ય તરીકે હોય છે, જોવા પ્રદેશોને અરૂપી પ્રદેશો કહે છે. આત્માના એકેક પ્રદેશમાં અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંતચારિત્ર, અનંતવીર્ય, અનંતસુખ વગેરે અનંતગુણ રહ્યા છે. આત્માના એકેક પ્રદેશનું એક સમયનું જ્ઞાન છે તેમાં લોકલોક બાસે છે, આવી આત્માના જ્ઞાનગુણની શક્તિ છે. જ્ઞાનાવરણ છતે બાસવાની શક્તિ તિરો-ભાવે આત્માઓમાં રહે છે, અને જ્ઞાનાવરણનો ક્ષય થતાં ઉત્તમ જ્ઞાનશક્તિ આવીર્ભાવે પ્રકાશે છે. જે આત્માનો એક પ્રદેશ પણ એક સમયમાં સર્વ દ્રવ્યોના અનંતગુણપર્યાયિતું તોલ કરી શકે છે તેજ આત્મા હું છું. કર્માવરણથી તે શક્તિ હાલ તિરોભાવે છે, પણ આવી અપૂર્વ શક્તિ પ્રગટ કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અનેક ભવ્ય જીવોએ ભૂતકાલમાં અનંતકેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું અને ભવિષ્યમાં કરશે. જે જીવ મોહની દશાનો નાશ ને ને અંશે કરે છે તેને તે તે અંશે જ્ઞાનગુણ પ્રગટ થાય છે. આત્માના મૂળ ગુણોની પ્રાપ્તિમાં મોહનીયકર્મ વિપ્લવ કરે છે, કારણ કે સર્વકર્મમાં મોહનીયકર્મ ગ્રુખ્ય છે. આત્માને જડવસ્તુમાં મુંઝાવનાર મોહનીયકર્મ છે. તેનો નાશ થતાં અદ્વિત્ય ચારિત્રગુણ પ્રગટ થાય છે. આત્માના સર્વ ગુણો પોતા-પોતાના સ્વભાવે સ્થિર રહે છે તેને ચારિત્ર કહે છે. શુદ્ધસ્વ-ભાવમાં રમણતા કરવી તેને નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ ચારિત્ર

‘ચેતન’ની સાક્ષ્યોળ ઉપમા જ સંકટોને ‘ખાખ’ કરે છે.

ઠહેવાય છે. આપું નિજગુણરમણતારૂપ ચારિત્ર છે તે આત્માનો સ્વાભાવિક ગુણ છે. તે સહેજે પ્રાપ્ત થાય છે. આત્માની શુદ્ધ-દશામાં રમણતા કરતાં સહજ આનંદ પ્રગટ થાય છે માટે આત્મદ્રવ્યની સર્વ દ્રવ્યોમાં શ્રેષ્ઠતા છે.

આત્માની શ્રેષ્ઠતાપૂર્વક ચારિત્રનું વર્ણન કરે છે.

શ્લોક:

આત્મનઃ સર્વદ્રવ્યેષુ, શ્રેષ્ઠતા માવિતાશુભા ।

સહજાનન્દમાષ્ટેન, ચારિત્રમદ્ભુતં સ્ફુટમ્ ॥ ૧૪ ॥

સમિતિગુણિયોગેન, શુદ્ધધર્મસમુદ્ભવઃ ।

સુખદુઃસ્વપ્રસન્નેષુ, સમચારિત્રવાન્સ્મૃતઃ ॥ ૧૫ ॥

શબ્દાર્થઃ—આત્માની સર્વ દ્રવ્યોમાં શ્રેષ્ઠતા ઠહેલી છે. સહજ શુદ્ધ આનંદસ્વભાવવડે અદ્ભુત ચારિત્ર પ્રગટ જાણવું. સમિતિ અને ગુણિના યોગવડે શુદ્ધધર્મનું પ્રગટપણું થાય છે. શાતાવેદનીયજન્ય સુખ અને અશાતાવેદનીયજન્ય દુઃખના પ્રસંગોમાં જે સમ છે અર્થાત્ સમભાવ ધારણ કરે છે તે ચારિત્રી જાણવો.

ભાવાર્થઃ—આત્મામાં જ્ઞાન, સુખ વગેરે ગુણો રહ્યા છે તેવા જડ દ્રવ્યોમાં રહ્યા નથી. આત્માના જ્ઞાનાદિ ગુણોથીજ સર્વદ્રવ્યોમાં આત્માની મહત્તા છે. સહજાનન્દગુણથીજ આત્મા પોતાનું ચારિત્ર પ્રકાશી શકે છે. શુદ્ધ આનંદથીજ શુદ્ધ ચારિત્ર પ્રગટે છે. સહજાનન્દની પ્રમાણી જ્યાં ભોગવાતી નથી ત્યાં

‘ઇન્દ્રિયાશાન્તિ’થી ભરેલું ‘ભવ્ય’ હૃદયજ શુદ્ધેલીઆત્માને ‘નમાવે’ છે.

શુદ્ધચારિત્રનો ગંધમાત્ર પણ નથી. જેમ જેમ સહજનંદશુષ્ણો અનુભવ થાય છે તેમ તેમ ચારિત્રપણું જાણવું. શુદ્ધચારિત્ર એમ કહે છે કે હું જ્યાં હોઉં ત્યાં સહજનંદની પ્રકટતા જ હોય, જે યોગિઓ સહજનંદની ખુમારી લોગવે છે તેમનામાં શુદ્ધચારિત્રશુષ્ણ હોય છે. જે સાધુઓ યર્ષ વિષયકષાયને ધારણ કરે છે તેમનામાં સહજનંદની ખુમારી ક્યાંથી હોય ? અલબત્ત હોઈ શકે નહીં. જેમ જેમ કર્માવરણો ટળતાં આત્માનો જ્ઞાનાદિ શુદ્ધ ધર્મ પ્રગટ થતો જાય છે તેમ તેમ આત્માની ઉત્તવલતા થતી જાય છે. ઈર્ષ્યાસમિતિ આદિ પંચસમિતિ અને મનોગુપ્તિ, વચનગુપ્તિ અને કાયગુપ્તિ એ ત્રણ ગુપ્તિ એ અદ્યપ્રવચનમાતાના સંસેવનથી આત્માનો શુદ્ધ ધર્મ પ્રગટ થતો જાય છે, પાંચ સમિતિનું પ્રતિપાલન એ અપવાદમાર્ગ છે અને ત્રણ ગુપ્તિનું પ્રતિપાલન એ ઉત્સર્ગમાર્ગ છે. આત્માથી જીવે ત્રણ ગુપ્તિનું મુખ્યતાએ સેવન કરવું જોઈએ.

મનોગુપ્તિનું સ્વરૂપ કહે છે.

શ્લોક:

વિનુક્તકલ્પમાજાલં સમત્ત્વે સુપ્રતિષ્ઠિતમ્ ।

આત્મારામ મનસ્તત્ત્વૈર્મનોગુપ્તિદાહતા ॥ ૧ ॥

આર્ત, રોદ્ધ ધ્યાનની કલ્પનાથી રહિત ધર્મધ્યાનવાળી, માધ્યસ્થ પરિણુતિ શુભાશુભ ચિંતવન રહિત, યોગનિરોધાવસ્થાવાળી આત્મારામ નામની ત્રીજી, એ ત્રણ પ્રકારની મનોગુપ્તિ જાણવી. મનમાં કોઈ જાતનો વિચાર પ્રગટાવવો નહિ તે મનોગુપ્તિ કહેવાય છે. મનમાં કલ્પના જાળ ઉઠતાં સમલાવમાં

સારાય વિષયનું સંચાલન કરનારી શક્તિ IVIII-‘ઇન્દ્રિયશક્તિ’ છે.

રહી શકાતું નથી. બાહ્યભાવમાં મનને ન જવા દેવું અને આત્મામાં જ મનને રમાવવું આ ઉપાયથી અંતે મનોશુભિ સાધ્ય કરવા માટે જગતમાં કેટલાક મનુષ્યો સાધુઓ થાય છે. મનોશુભિ વિના મનની શુદ્ધિ ત્રણ કાલમાં થઈ શકતી નથી. સાધુને મનોશુભિની આવશ્યકતા છે, કેાંઈ વિરલા સાધુઓ અમુક કાલપર્થત મનોશુભિ ધારણ કરી શકતા હશે.

મનની નિર્વિકલ્પદશા કરવા માટે યોગનાં આઠ અંગ કહ્યાં છે યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ એ આઠ અંગથી મનનો અંશલભાવ નાશ કરવામાં આવે છે. પંચમહામતનું પરિપાલન કરવું તે યમ કહેવાય છે.

યમ.

દરેક દર્શનકારોએ યમનું અનેકધા વર્ણન કર્યું છે. અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ એ યમ કહેવાય છે. પ્રથમાભ્યાસમાં યમની અત્યંત આવશ્યકતા છે. યમ વિના મનુષ્ય ઉચ્ચકોટી પર ચઢી શકતો નથી. નારિતકો પણ નીતિધર્મના નામથી આ પંચ પ્રકારના યમનો સ્વીકાર કરે છે. યમથી બાહ્ય અને આંતરિક શુદ્ધિ થાય છે. યમ એ યોગનું પ્રથમ પગથિયું છે. જ્ઞાનનું ફળ પણ એ છે કે—આવા પ્રકારનો યમ ધારણ કરવો. શ્રી તીર્થંકર ભગવાન પણ ત્રણ જ્ઞાની છતાં ભાગવતી દીક્ષા અંગીકાર કરી યમને ધારણ કરે છે. યમની મહત્તા અપૂર્વ છે, જે ધર્મવાળાઓ યમને માનતા નથી, તેનો ધર્મ દુનિયામાં ટકતો નથી. યમનું પ્રતિપાલન કરતાં મનુષ્યો નિયમ પાળવા સમર્થ થાય છે.

સાદસ, શૌચ, જોખમ, ક્ષમ કે લાયકર અખતરાની 'જનેતા' યા છે.

· ઘીજું અંગ નિયમ.

યોગનું દ્વિતીય અંગ નિયમ છે. યમમાં સ્થિર રહેવાને અને તેમ જ અનેક સફળતા પ્રાપ્ત કરવા માટે, નિયમ પાળવામાં આવે છે, પ્રત્યાખ્યાન, અમુક કાળે અમુક કરવું. ઈશ્વર-પ્રણિધાન, શોચ, સંતોષ, તપ આદિ નિયમોથી આત્મા નિર્મલ બને છે. મનનાં અનેક પાપ નાશ કરવા માટે નિયમ પાળવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે. નિયમથી આત્મા પોતાનું અને પરનું પણ ભલું કરી શકે છે. આત્મા, મોહના લીધે અનેક પાપના હેતુઓને આશરે છે, પણ નિયમનું કઠ રીતે પ્રતિ-પાલન કરવાથી પાપના હેતુઓથી દૂર રહે છે, અન્ય ગ્રંથોમાં નિયમોનું સ્વરૂપ વિશેષતઃ છે ત્યાંથી વિશેષ જિજ્ઞાસુએ નિયમોનો અધિકાર જોઈ લેવો. નિયમ પાળનારાઓએ આસનનો જય કરવો જોઈએ.

ઘીજું અંગ આસન.

આસનના અનેક પ્રકારના ભેદ ગ્રંથોમાં કહ્યા છે. ઘોરાસન, પદ્માસન, સિદ્ધાસન વગેરે આસનના ભેદો છે. મનને જિતવાને માટે આસન સાધવાની આવશ્યકતા છે. પદ્માસન વાળી બેસવાથી પેટના ઘણા રોગો શમી જાય છે, અને તેથી ચિત્તની સ્થિરતા પણ થઈ શકે છે. જ્યાં સુધી શરીરમાં આત્મા રહેલો છે ત્યાં સુધી શરીરની ચંચળતા ટાળી મનનો જય કરવાની આવશ્યકતા છે. પદ્માસનથી પ્રાણની ચંચળતા ટળે છે.

વચનશુભિ સાધ્ય કરવાથી નવીન કર્મ બંધાતું નથી. તેમજ કાયશુભિથી પણ બાહ્ય પ્રવૃત્તિ વગેરે દોષોનો નાશ

‘શમિત’ની આરાધના એ ‘મનુષ્યત્વ’નો પવિત્ર ને મહાન ધર્મ છે.

થાય છે, સમિતિનું સ્વરૂપ સુગમ છે, જ્યાં સુધી ગુપ્તિમાર્ગમાં રહેવાય ત્યાં સુધી તેમાં રહેવું જોઈએ, ગુપ્તિમાર્ગમાં ન રહેવાય ત્યારે સમિતિનો આદર કરવો જોઈએ. ગુપ્તિનું યથાર્થ પાલન કરવાથી અનેક પ્રકારની લઘિયો ઉત્પન્ન થાય છે મનો-ગુપ્તિની ઉત્કૃષ્ટ દશા સિદ્ધ થવાથી સર્વ કર્મનો નાશ થાય છે. પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિનું જો યથાર્થ પરિપાલન કરવામાં આવે છે તો આત્મા પોતાનો શુદ્ધ ધર્મ પ્રાપ્ત કરે છે. સુખદુઃખના પ્રસંગોમાં જે સમ રહે છે તે જ આવું ઉત્તમ ચારિત્ર પ્રાપ્ત કરે છે, અને તે જ ચારિત્રધારી કહેવાય છે. સુખ-દુઃખના પ્રસંગોમાં જે મુનિ પોતાના સમભાવમાં રહી શકતો નથી તે ઉત્તમ મુનિ ગણતો નથી. સુખદુઃખના પ્રસંગોમાં સમભાવ રાખવાથી સમભાવરૂપ ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે. સમભાવમાં એવું અત્યંત બળ છે કે-તે ગમે તે દર્શનમાં સુક્ષ્મની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. કહ્યું છે કે,

ગાથા.

સેવ્યવરો જાતંવરો વા, યુદ્ધો વા અદ્ય અન્નો વા ।

સમભાવભાવિષ્યપ્ત્યા, લહદ મુક્તં ન સર્વદો ॥ ૧ ॥

સ્વેતાંબર હોય, દિગંબર હોય, બુદ્ધ હોય, અન્ય વેદાન્તી વગેરે હોય પણ સમભાવે આત્મા જેણે બાંધ્યો છે તે મુક્તિ પામે છે તેમાં સંદેહ નથી. આવી સમભાવની ઉત્તમ દશા પ્રાપ્ત કરતાર શુદ્ધચારિત્રો ગણાય છે. સમભાવની દશામાં રહેવું જોઈ સમાન્ય કામ નથી. ઉત્તમ સમભાવની દશા મુનિએ પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. આત્મસુખના અભિલાષીએ સમભાવને

‘શક્તિ’ને મેળવવા-કેળવવા મથવું જો માયા ‘માનસી’નો મંત્ર છે.

તેમજ સુખદુઃખમાં સમભાવ ધારણ કરનાર હોય, મરવા અને જીવવા ઉપર પણ સમભાવ હોય, ભવ અને મોક્ષ ઉપર પણ સમભાવ હોય, આહાર નિહારાદિક ક્રિયાઓ પ્રસંગે પણ જે આત્માને સમભાવે ભાવે તે ચારિત્ર્યોગિરાજ કહેવાય છે. આવી

ધારવા વિશેષતઃ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. સમભાવની ઉચ્ચ ક્રાંતી પર ચઢતાં અનેક વિદ્યો આવીને ઉભાં રહે છે. તેની સાથે બહાદુરીથી લડવું જોઈએ, વિદ્યોથી કદી હારી જવું નહિ. સમભાવની ક્રાંતી પર ચઢતાં આનંદની ખુમારી ઘટમાં પ્રગટે છે પશ્ચાત્ યોગી સમભાવમાં રહેવા સદાકાલ ઇચ્છે છે. ઉપશમ-શ્રેણિ અને ક્ષપક શ્રેણિ પર ચઢવાને માટે સમભાવ એ ઉત્તમ કુંઠી છે. આવો ઉત્તમ સમભાવ ધારણ કરનાર ચારિત્રી કહેવાય છે.

પુનઃ ચારિત્રીનું લક્ષણ કહે છે.

શ્લોક:

સમો હર્ષવિષાદેષુ, સમો માનાપમાનયોઃ ।

સ્તુતિનિન્દાદિમાત્રેષુ, સમચારિત્રયોગિરાટ્ ॥ ૧૬ ॥

શબ્દાર્થઃ—હર્ષ અને વિષાદમાં સમ હોય, માન અને અપમાનમાં જે સમ હોય, સ્તુતિ નિન્દા, પુત્ર, યત્રુ, મિત્ર, સંસાર અને મુક્તિ વગેરેમાં જે સમભાવ ધારણ કરનાર હોય, તે ચારિત્ર ધારણ કરનાર ઉત્તમ યોગી કહેવાય છે.

ભાવાર્થઃ—જે હર્ષના પ્રસંગોમાં સમ હોય તેમજ વિષાદના પ્રસંગોમાં સમ હોય, વિષાદના પ્રસંગોમાં જે આત્મભાવનો ધૈર્યથી ભાગ કરે નહીં તેમજ માન અને અપમાનમાં પણ સમભાવે રહેતા હોય, કોઈ સ્તુતિ કરે તો તેના ઉપર રાગ નહીં અને કોઈ નિન્દા કરે તો તેના ઉપર દ્વેષ નહીં, કોઈ કંઈ કહે અને કોઈ કંઈ કહે પણ જે આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં રહી પરભાવમાં પડનારા ન હોય, જે મહાત્મા લાલ મળે વા અલાલ મળે તો પણ સમભાવ ધારણ કરનાર હોય,

‘જીવનકક્ષણ’ની મારામારી વચ્ચેથીય ‘જીવનલીલા’ ખીસવે તે બહાદુર છે.

તેમજ સુખદુઃખમાં સમભાવ ધારણ કરનાર હોય, મરવા અને જીવવા ઉપર પણ સમભાવ હોય, ભવ અને મોક્ષ ઉપર પણ સમભાવ હોય, આહાર નિહારાદિક ક્રિયાઓ પ્રસંગે પણ જે આત્માને સમભાવે ભાવે તે ચારિત્ર્યોગિરાજ કહેવાય છે. આવી સમભાવ દશાથી અનેકભવકૃત સર્વ કર્મનો નાશ થાય છે. સાધુઓ થઈ જે આત્માભિમુખ થતા નથી અને બાહ્યક્રિયાઓના ખંડ-નખંડનમાં રાગદ્વેષ કરી અશાંતિનો દેશાવે કરે છે, તેઓ સ્વ-પરતું હિત કરી શકતા નથી. બાહ્યમાં ઇદાનિષ્ટપણું માન્યાથી રાગદ્વેષના વિકલ્પો ઉઠે છે; પણ બાહ્યમાં તે નહિ માનવાથી રાગદ્વેષના વિકલ્પો ઉઠતા નથી. પ્રત્યેક સાધુ અને સાધ્વીઓ ધર્મક્રિયાઓ કરે પણ અન્ય ઉપર આક્ષેપ મૂકે નહિ, અન્યની નિંદા કરે નહીં ત્યારે તેના મનની સમભાવ દશા રહે છે. આત્મા તે પરમાત્મા છે માટે વ્યથામાં રહેલો કર્મ પડેલો ચીરવા જેની ધ્યાનદશા વર્તતી હોય તેવો મહાત્મા સમભાવધારક થઈ શકે છે, બાહ્ય વસ્તુઓમાં અહંબુદ્ધિ સ્વપ્નમાં પણ ન ઉઠે એવી રીતે જેણે આત્માનો નિશ્ચય કર્યો છે તે મહાત્મા આવી સમભાવશ્રેણી ઉપર ચઢી શકે છે.

સમભાવશ્રેણી ઉપર ચઢવા માટે ઉત્તમ જ્ઞાનગતિથી
વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ, તે કહે છે.

શ્લોક:

જ્ઞાનગમિતવૈરાગ્ય-મુત્તમં ગ્રાપ્ય યોગિરાટ્ ।

અક્ષરં નિર્મલં શુદ્ધં, પરમાત્મપદં મજેત્ ॥ ૧૭ ॥

મૃત્યુની ધોર શાંતિને સ્થાને ચેતનભયુ- ‘જીવે’ તેજ જ્ઞાની છે.

શબ્દાર્થ:—મહાયોગી જ્ઞાનગર્ભિત ઉત્તમ વૈરાગ્ય પાત્રીને અક્ષર નિર્મલ, શુદ્ધ, પરમાત્મપદને સેવે છે.

ભાવાર્થ:—ઉત્તમ એવો જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય પાત્રીને યોગી અક્ષર નિર્મલ પરમાત્મપદ પામે છે. દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્ય, મોહગર્ભિત વૈરાગ્ય અને જ્ઞાનગર્ભિત એમ વૈરાગ્યના ત્રણ ભેદ પડે છે. દુઃખના યોગે દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે. આવો વૈરાગ્ય મિથ્યાત્વીને પણ હોય છે. મોહગર્ભિત વૈરાગ્યમાં મોહનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે, આવો વૈરાગ્ય પણ ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે. આ બે પ્રકારના વૈરાગ્ય તો અજ્ઞાનીને પણ હોય છે. જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય છે તે જ ઉત્તમ છે, કારણ કે તે સર્વ પદાર્થોનું હેય, જ્ઞેય અને ઉપાદેયપણે જ્ઞાન થયા પછી જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્યથી આત્મા સમભાવશ્રેણિ પર ચઢી શકે છે. આત્મા વિના અન્ય વસ્તુ પર મમત્વભાવ ગંધાતો નથી. જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્યવાળો સર્વ આત્માઓને પોતાના સમાન માને છે. પ્રારબ્ધયોગે સાંસારિક કાર્ય કરતો છતો પણ જલપંક્જવત્ ન્યારો રહે છે. સંસારની ખટપટમાં તે મુગ્ધાતો નથી. ગંધનો કદાશ્રદ્ધ કરી મનુષ્યજન્મની નિષ્ફલતા કરતો નથી. જે જે હેતુઓથી રાગ અને દ્વેષ થાય તે તે હેતુઓથી દૂર રહે છે. તૃષ્ણાના પાશમાં પડી મૃગવત્ દીન થતો નથી. આત્મા તે જ સારમાં સાર માને છે, પરમાત્મભાવનામાં સદા-કાલ મગ્ન રહે છે. શરીરમાં છતાં શરીરથી ભિન્ન પોતાના આત્માને ભાવે છે. શુદ્ધ ઉપયોગમાં રમણતા કરી પરમપદ મુખ પ્રાપ્ત કરે છે. ચારિત્રધારક યોગિને આ સંસારના કાંઈ પણ પદાર્થ

‘લીપણ’ સંજોગમાં હિંમતપૂર્વક સામી છાતીએ ‘હથ’ કરે તે મર્દ છે.

ઉપર મોઢ થતો નથી, તેથી તે નિર્મમત્વભાવ પામીને સંસારથી દૂર છે.

મમત્વભાવ જ્ઞાનીને થાય નહીં એમ જણાવે છે.

શ્લોક:

મમત્વં જ્ઞાનિનઃ કિં સ્વાત્, હેપાદેયવિવેકતઃ ।

મમત્વોપાધિનિર્મુક્ત, આત્મા મુક્તઃ પ્રકીર્તિતઃ ॥ ૧૮ ॥

મૂર્છા પરિગ્રહઃ રૂપાત, ઉક્તં સૂત્રેષુ સૂરિમિઃ ।

સૂત્રસમ્મતયોગેન, આત્મા સદ્ધર્મમાપ્નુયાત્ ॥ ૧૯ ॥

શબ્દાર્થઃ—હેય, જ્ઞેય અને અદેય બુદ્ધિના વિવેકથી જ્ઞાનીને કંઈ વસ્તુ પર મમત્વ હોય ? અલખત કોઈ ઉપર ન હોય. મમત્વોપાધિરહિત આત્મા મુક્ત કહેલો છે. મૂર્છા તે જ પરિગ્રહ છે એમ સૂત્રોમાં સૂરિઓએ કહ્યું છે. સૂત્રસમ્મત યોગવડે આત્મા પોતાના શુદ્ધ ધર્મને પ્રાપ્ત કરે છે.

સામાર્થઃ—હેય, જ્ઞેય અને આદેય બુદ્ધિના વિવેકથી જ્ઞાનીને કંઈ વસ્તુમાં મારાપણાની બુદ્ધિ થાય ? અલખત કોઈ પણ વસ્તુમાં મારાપણાની બુદ્ધિ થાય નહીં. હું અને મારું એવી બુદ્ધિ યતાં જ તેને વિવેક અટકાવે છે તેથી મમત્વનો અવકાશ રહેતો નથી. હું અને મારાપણાની બુદ્ધિ યતાં ચેતન જડતા અનુભવે છે. મમત્વ એ જ જગતમાં મોટામાં મોટી ઉપાધિ છે. મમત્વઉપાધિથી અનેક પ્રકારનાં દુઃખો પ્રગટે છે. યોગશી લાખ શુભયોગિમાં પરિગ્રમણ કરવાનું બીજ મમત્વજ

પ્રતીબલે સામે 'હસતાં હસતાં' પોતાપૂર્વક જ જ 'ચિત્તે' તે જ વીર છે.

છે. જીવો દેશ, કુળ, જ્ઞાતિ, શરીર, ધન અને કુટુંબના મમત્વથી લડી એકબીજાની ખુવારી કરે છે. જ્યાં ત્યાં મમત્વની લડાઈ જોવામાં આવે છે. જગત્માં જે જે ઈષ્ટ વસ્તુઓ છે તેમાંથી મમત્વનો અધ્યાસ ઉઠવો મુશ્કેલ છે. સર્વ ઉપાધિનો ત્યાગ કરી શકાય છે; પણ જે હૃદયમાં પરિણમી રહી છે એવી મમત્વઉપાધિનો ત્યાગ કાંઈ મહાપુરુષો કરી શકે છે. મમત્વઉપાધિનો ત્યાગ કરતાં ત્યાગઅવસ્થાની સિદ્ધિ થાય છે. વિરોધ શું કહેવું ? મમત્વોપાધિનો નાશ થતાં આત્મા મુક્ત કહેવાય છે.

કેટલાક કહે છે કે-નગ્ન થયા વિના મુક્તિ મળતી નથી, કારણ કે લંગોટી જેટલું વસ્ત્ર રાખવાથી પણ મુક્તિ મળતી નથી. કિન્તુ આમ તેમનું કહેવું વિચારવા યોગ્ય છે, કારણ કે મુક્તિમાં પ્રતિબંધક વસ્ત્ર થતું નથી પણ મૂર્છા થાય છે. નગ્નાવસ્થામાં પણ શરીર મમત્વ હોય છે તો કેવલજ્ઞાન થતું નથી, માટે મમત્વ તેજ ખરેખર વસ્તુતઃ ઉપાધિ છે. દુનિયાની વસ્તુઓ પર જેને મમત્વભાવ નથી તેજ ખરેખરો ત્યાગી છે. મમત્વખુદ્ધિના ત્યાગવિના બાહ્ય વસ્તુનો ત્યાગ તે વસ્તુતઃ ત્યાગ નથી. ઘણા બાહ્યના ત્યાગીઓ અંતરંગમાં મમત્વથી સંખ્યા કરે છે. મમત્વશ્રદ્ધથી આત્મા પોતે સુખ પામી શકતો નથી અને ઊલટો અન્યને પણ હેરાન કરે છે. જો હૃદયમાં મમત્વ

હૃદયમાંથી મારાપણાનો અધ્યાસ ઉઠે તો બાલુવું કે આત્મા ખરેખર ત્યાગી છે. કોઈ મનુષ્ય સર્વ વસ્તુનો ત્યાગ કરતો કરતો એક જીર્ણ વસ્ત્ર પણ પાસે રાખે નહીં, બીલકુલ નગ્ન થઈ જાય; પણ જો હૃદયમાં અજ્ઞાન અને મમત્વ છે તો તે પશુપંખીના કરતાં વિશેષે ત્યાગી નથી. આ સર્વ મ્હાડું આવે. મમત્વભાવ ઉઠતો નથી તો સંસારમાં છતાં ત્યાગી થાય છે. દેશમમત્વ, કુળજાતિમમત્વ, કુળધર્મમમત્વ, ગર્વમમત્વ, શિષ્ય-મમત્વ, પુત્રમમત્વ, વસંતમમત્વ, સ્થાનમમત્વ, અને લક્ષ્મીમમત્વ પ્રત્યાદિ મમત્વમાં બંધાએલો જીવ કર્મપાશથી છૂટી શકતો નથી. હું ત્યાગી; એવું અહંભાવરૂપ મમત્વ જ્યાંસુધી આત્મામાં આરાપવામાં આવે છે ત્યાંસુધી ખરેખર ત્યાગીપણું પ્રગટતું નથી.

અજ્ઞાની જીવ સંસારના હેતુઓમાં પણ મમત્વ કદાપી સંવરના હેતુઓને આશ્રવહેતુઓપણે પરિણામે છે અને જ્ઞાની જીવને તો મમત્વ થતું નથી, તેથી આશ્રવના હેતુઓને પણ સંવરપણે પરિણામે છે. કહ્યું છે કે—અજ્ઞાની જ્યાંથી બંધાય છે ત્યાંથી જ્ઞાની છૂટે છે. જ્ઞાનીઓ ખાતાંપીતાં આદિ અનેક કાર્ય કરતા છતાં પણ મમત્વકાઠવથી લેપાતા નથી. જ્ઞાની પુરૂષો બાહ્યવસ્તુઓને ઉપલોભમાં લે છે, સંયમ રક્ષણાર્થે વાપરે છે, પરંતુ તેથી તેઓ પરિગ્રહી ગણાતા નથી. કારણ કે મૂર્છા તેજ પરિગ્રહ છે. પણ કંઈ બાહ્યનાં ઉપકરણો પરિગ્રહરૂપ નથી. જો અન્તરમાંથી મમત્વભાવરૂપ પરિગ્રહ ટળ્યો તો ત્યાગવાનું કંઈ બાકી રહેતું નથી. દશવૈકલિક સૂત્રમાં પણ કહ્યું છે કે—મૂર્છા પરિગ્રહો વૃત્તો નાયપુત્તેણ તાયિના, મૂર્છા તેજ પરિ-

શાસ્ત્ર ને મનોહર જીવન 'તંદુરસ્ત' હાસ્ય લહરીઓમાં ભર્યું છે.

અહ જ્ઞાતપુત્ર મહાવીરસ્વામીએ કહ્યો છે. સૂત્રોમાં કહેલા નિર્મમત્વ ભાવથીજ આત્મા સર્વ વસ્તુઓથી પોતાને વિત્ત માનતો છતો પોતાનો શુદ્ધ ધર્મ પામે છે. વ્રતાદિકમાં પણ મમત્વભાવ રાખવાથી નિશ્ચયતઃ આત્મા છૂટી શકતો નથી, વેશાદિકમાં પણ મમત્વભાવ રાખવાથી આત્મા પરિશુદ્ધ બંધનમાંથી છૂટી શકતો નથી. જ્યારે આત્મા મમત્વનો ત્યાગ કરે ત્યારે જ તે ત્યાગી થઈ સ્વપરનું કલ્યાણ કરી શકશે કેશભ્રાત્ર કરવો સહેલ છે પણ અન્તરમાંથી દેવ કાઢવો મહામુશ્કેલ છે. વસ્ત્ર રંગીને પહેરવાં સહેલ છે પણ વૈરાગ્યથી દુઢયને રંગવું મુશ્કેલ છે. ગામોગામ પરિબ્રમણ કરવું સહેલ છે પણ અન્તરથી ચિત્તની પરિબ્રમણતાનો ત્યાગ કરવો મુશ્કેલ છે. સ્ત્રીઆદિકનો બાદ ત્યાગ કરવો સહેલ છે પણ કામપરિણતિનો ત્યાગ કરવો મુશ્કેલ છે. તાત્પર્યાર્થ એ છે કે-બાદ વસ્તુનો ત્યાગ કરી અન્તરમાં રહેલા કામાદિક દોષોનો જે ત્યાગ ન કર્યો તેા ખરેખરો ત્યાગ કહી શકાતો નથી. પરભાવપરિણતિમાં પોતાપણું કંઈ નથી એમ નિશ્ચય કરી જે જે પરભાવના વિચારો આવે તેને પોતાના માનવા નહીં. તેના ઉપરથી મમત્વભાવ ઉઠાવવો જોઈએ, એવી રીતે પરવસ્તુ પરથી મમત્વભાવ ઉઠાવતાં આત્મા શુદ્ધ આત્મિક ધર્મને અવશ્ય પામે છે.

હવે મમત્વભાવનો ત્યાગ કરતાં આત્મા મુક્ત થાય છે તે વિશેષતઃ જણાવે છે.

શ્લોક

વાક્ષકાર્યાણિ કુર્વન્ સન્, મોહચેષ્ટાં પરિત્યજન્ ।
માવનારિત્રયોગેન, મુચ્યતે સર્વકર્મતઃ ॥ ૨૦ ॥

મીઠું મીઠું હસવું ને હસાવવું એ કાંઈ જગતમાં ઓછું પુણ્ય નથીજ.

શબ્દાર્થ:—મોહ ચેષ્ટાનો ત્યાગ કરતો એવો આત્મા પોતે બાહ્ય કાર્યોને કરે છે છતાં બાવચારિત્રના પ્રતાપે સર્વ કર્મથી મૂકાય છે.

ભાવાર્થ:—બાહ્ય વ્યાવહારિક કે જે કૃત્યો કર્મના ઉદયે અવશ્ય કરવાં પડે તેવાં કાર્યોને બાહ્યથી કરતો છતો અને અંતરથી મોહચેષ્ટાનો ત્યાગ કરતો છતો, મમત્વપરિથક્ત ત્યાગ-રૂપ બાવચારિત્રના પ્રતાપે આત્મા જ્ઞાનાવરણીયાદિ આઠ કર્મની સર્વ પ્રકૃતિયોથી મૂકાય છે. ઉપરના શ્લોકને આ શ્લોક પુષ્ટિ આપે છે અને તેથી સિદ્ધ થાય છે કે—મૂર્છાનો ત્યાગ કરતાં બાવચારિત્ર પ્રગટે છે. નવ પ્રકારનો બાવ લેખ્ય કરતાં બાવ ચારિત્રપણું પ્રગટે છે. તે વિના બાવચારિત્રપણું પ્રાપ્ત થતું નથી. કેટલાક જીવો કર્મયોગે બાહ્યકાર્ય કરતા છતાં પણ બાવચારિત્રના પ્રતાપે નવાં કર્મ બાંધતા નથી અને પૂર્વનાં જે જે કર્મ ઉદયે આવે છે તે સમભાવે વેદીને ખપાવે છે. આવી બાવચારિત્રની ઉત્તમ દશા પ્રાપ્ત થતાં જ્ઞાની બંધાતો નથી. “જ્ઞાનિકો મોગ સચિ નિર્જરાકો હેતુ હૈ” જ્ઞાનિયો જે જે લોગો લોગવે છે તે તે સર્વ લોગો નિર્જરા માટે થાય છે. આ ઉત્તમ વાક્યનો પરમાર્થ પણ આ શ્લોકના ભાવાર્થની સિદ્ધિ કરે છે. આત્માની શુદ્ધતા કરનાર ખરેખર આત્માનો શુદ્ધ બાવ જ છે. શરીરની ક્રિયાઓ પણ આત્માની શુદ્ધ દશા કરવા સમર્થ નથી. બાવચારિત્ર જ આત્માની શુદ્ધતા કરી શકે છે. બાવચારિત્ર કંઈ આત્માથી ભિન્ન નથી. શરીરની શુદ્ધિ તરફ લક્ષ્ય નહિ આપતાં આત્માની શુદ્ધિ તરફ લક્ષ્ય આપવું જોઈએ.

નિર્દોષ ને મધુરું સ્થિત લક્ષ્ય એ તો આત્માનું શુદ્ધ ‘ઝરણું’ છે.

એવો સ્વભાવ છે કે તેને કંઈક ને કંઈક વિચારવું લેઈએ
મનને શુદ્ધસ્વરૂપમાં સ્થાપતાં તે આત્માના ઉપયોગમાં ભળે છે
અને તેથી બાહ્યવસ્તુઓનું જ્ઞાન ભૂલી જાય છે. આત્માનું
શુદ્ધસ્વરૂપ સ્થિર છે, શુદ્ધસ્વરૂપની સ્થિરતાના સંગે મન પણ
સ્થિર થાય છે, શુદ્ધસ્વરૂપમાં વિકલ્પસંકલ્પ નથી, તેથી વિકલ્પ-
સંકલ્પ ટળતાં આત્મા પોતાની સહજાનંદદશાનો અનુભવ લઈ
શકે છે. જડ વા ચેતન સર્વે પદાર્થો પોતપોતાના સ્વરૂપે રહ્યા
છે. જડ પદાર્થ છે તે ચેતન થતા નથી અને આત્માઓ કદી
જડ થવાના નથી, ચેતનના સ્વભાવે ચેતનમાં સુખ છે. આમ
શુદ્ધ ઉપયોગ થતાં સમભાવરૂપ અનુભવપ્રકાશ ખીલે છે.

તે સમયે આત્મા બીજના ચંદ્રમાની ચેડે ખીલ્યો
ગણાય છે તે જણાવે છે.

શ્લોકો

સામ્યામૃતપ્રસાદેન, જીવન્મુક્તોઽભિધીયતે ।

સમ્યગ્દષ્ટિગુણસ્થાને, સાપેક્ષાતો ઘટેત સઃ ॥ ૨૩ ॥

શુક્તેન પરિણામેન, સામ્યાનન્દો વિવર્દ્યતે ।

જ્ઞાતા સમ્યગ્ વિજાનાતિ, ધ્યાનં હિ જ્ઞાનયોઃ ।

૯

શા.

૬૨૧।

તાર્થ:—આત્માના શુદ્ધસ્વરૂપ લક્ષ્યમાં દીધો છે ઉપ-
 ૧] એવો ઝુનિવર મનની સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરીને ભવ
 જામાં સમપણે રહીને સમતારૂપ અમૃતને ચાખે છે.

તાર્થ:—આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશો છે. એકેક
 અનંત જ્ઞાનદર્શનચારિત્રાદિ ગુણો રહ્યા છે. નિશ્ચય
 ચારતાં સિદ્ધતા આત્માઓ સમાન સર્વના આત્માઓ
 . આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં ઉપયોગ દેતાં મનની
 થાય છે, અને મનની સ્થિરતા થતાં સમભાવદશા
 ૧, રાગદ્વેષની પરિણતિનો નાશ થાય છે. મનની
 થતાં રાગ અને દ્વેષ પ્રગટી શકતો નથી. તે વખતે
 તુ ઉપર રાગ કે દ્વેષ થતો નથી, કોઈ વસ્તુ પ્રિય કે
 લાગતી નથી, કોઈ વસ્તુ હેય કે આદેય લાગતી નથી.
 અને સંસાર ઉપર પણ સમભાવ આવે છે, આવી

સંપ્રદાયાર્થઃ—આત્માના શુદ્ધસ્વરૂપ લક્ષ્યમાં દીધો છે ઉપ-
યોગ જેણે એવો મુનિવર મનની સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરીને લવ
અને મુક્તિમાં સમયભરે રહીને સમતારૂપ અમૃતને ચાખે છે.

ભાવાર્થઃ—આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશો છે. એકેક
પ્રદેશમાં અનંત જ્ઞાનદર્શનત્યારિત્રાદિ શુભો રહ્યા છે. નિશ્ચય
નયથી વિચારતાં સિદ્ધતા આત્માઓ સમાન સર્વના આત્માઓ
શુદ્ધ છે. આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં ઉપયોગ દેતાં મનની
સ્થિરતા થાય છે, અને મનની સ્થિરતા યતાં સમભાવદશા
પ્રગટે છે, રાગદ્વેષની પરિણતિનો નાશ થાય છે. મનની
સ્થિરતા યતાં રાગ અને દ્વેષ પ્રગટી શકતો નથી. તે વખતે
કોઈ વસ્તુ ઉપર રાગ કે દ્વેષ યતો નથી, કોઈ વસ્તુ પ્રિય કે
અપ્રિય લાગતી નથી, કોઈ વસ્તુ હેય કે આદેય લાગતી નથી.
મુક્તિ અને સંસાર ઉપર પણ સમભાવ આવે છે. આવી
નિર્વિકલ્પદશામાં અનંતમુખની શુભારી આત્મા સારી રીતે
લોગવે છે. આત્માના શુદ્ધસ્વરૂપમાં જ મન રમાવવાથી મન
થાકી-જાય છે, જાણમાં જતાં ક્ષણે ક્ષણે ઉપયોગ દેઈ શુદ્ધ-
લક્ષ્યમાં જ રમાવવામાં આવવાથી મન સ્થિર થાય છે, આ
જામતનો અનુભવ આવે છે, અનુભવથી તેની સિદ્ધતા બાંધી
છે, આવો પ્રસંગ સદાકાળ રહેવો મુશ્કેલ છે. કેટલાક મતુષ્યો
મનની સ્થિરતાને માટે પોકારો કરે છે, મનને વશ કરવું
એમ જૂમો પાડ્યા કરે છે, પણ જ્યાંસુધી શુદ્ધસ્વરૂપમાં
મનને રમાવ્યું નથી ત્યાંસુધી મનની સ્થિરતા નથી. મનને

મૃત્યુને ખડખડાટ દસી જાણવાની 'મસ્તી' મેળવે તેજ મહાન છે.

પણ તે બિચારા તેનું સ્વરૂપ યથાર્થ સમજી શકતા નથી. મનના વિકલ્પસંકલ્પ ટાળવા માટે બહુ ક્રિયાઓ કરવી જોઈએ. ધ્યાનક્રિયાનો વિશેષ આદર થવાથી મનના સંકલ્પો ટળે છે. બાહ્ય પદાર્થોની વાસના બ્યાંસુધી હોય છે ત્યાંસુધી મનમાં સંકલ્પવિકલ્પ થવા કરે છે, પણ સમજવું જોઈએ કે, બાહ્ય પદાર્થો દ્વિચક્ર છે, બાહ્ય પદાર્થોથી કદી સુખ થવાનું નથી, બાહ્ય પદાર્થો પોતાના કદી પ્રવાના નથી ત્યારે બાહ્ય પદાર્થોમાં કેમ લોભાવું જોઈએ ? આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં વાસનાનો નાશ થાય છે. બાહ્ય પદાર્થો મળતાં હર્ષ થતો નથી તેમજ બાહ્ય પદાર્થો જતાં શોક થતો નથી. હર્ષ અને શોક વિનાની આત્માની દશાને સમભાવદશા કહે છે. આવી દશામાં જે કંઈ બાહ્ય કાર્યો કરવામાં આવે છે તે તેથી આત્મા બંધાતો નથી. પૂર્વકર્મના ઉદયે જે જે કાર્યો કરવાં પડે છે, જે જે કર્મો ભોગવવાં પડે છે તે તે સર્વ ઉદાસીન-પરિણામે કરવાં તથા ભોગવવાં પડે છે, તેથી વિકલ્પસંકલ્પ નવા ઉકેલતા નથી, અર્થાત્ આર્તધ્યાન તથા શોદધ્યાન થતું નથી. ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાનમાં આત્મા રહે છે. આવી દશા પામીને જ્ઞાની મુનિવર નિર્વિકલ્પદશાનાં સુખ અનુભવે છે. જે આનંદ ભોગવે છે તે સહજાનંદ છે. જ્ઞાની મુનિઓ નિર્વિકલ્પદશાનાં સુખ ભોગવતાં ગયો કાળ પણ જાણતા નથી. જ્ઞાની આવી નિર્વિકલ્પદશાનો અધિકારી થઈ સમ-દશામાં સદાકાલ ઝીલે છે તે લક્ષણસહ બતાવે છે.

શ્લોક:

મનઃસ્થૈર્ય સમાસાદ્ય, દત્તલક્ષ્યોપયોગકઃ ।

મવે મુક્તો સમત્વાચ્ચ, સ્વાદતે સમતામૃતમ્ ॥ ૨૨ ॥

પોતાના આનંદી તાનમાં જે મસ્તાન છે તેજ અગળ રીતે હવે છે.

શબ્દાર્થ:—આત્માના શુદ્ધસ્વરૂપ લક્ષ્યમાં દીધો છે ઉપ-
યોગ જોણે એવો મુનિવર મનની સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરીને ભવ
અને મુક્તિમાં સમપણે રહીને સમતારૂપ અમૃતને ચાગે છે.

ભાવાર્થ:—આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશો છે. એકેક
પ્રદેશમાં અનંત જ્ઞાનદર્શનઆરિત્રાદિ શુભો રહ્યા છે. નિશ્ચય
નયથી વિચારતાં સિદ્ધતા આત્માઓ સમાન સર્વતા આત્માઓ
શુદ્ધ છે. આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં ઉપયોગ દેતાં મનની
સ્થિરતા થાય છે, અને મનની સ્થિરતા થતાં સમભાવદશા
પ્રગટે છે, રાગદ્વેષની પરિણતિનો નાશ થાય છે. મનની
સ્થિરતા થતાં રાગ અને દ્વેષ પ્રગટી શકતો નથી તે વખતે
કોઈ વસ્તુ ઉપર રાગ કે દ્વેષ થતો નથી, કોઈ વસ્તુ પ્રિય કે
અપ્રિય લાગતી નથી, કોઈ વસ્તુ હેય કે આદેય લાગતી નથી.
મુક્તિ અને સંસાર ઉપર પણ સમભાવ આવે છે. આવી
નિર્વિકલ્પદશામાં અનંતમુખની છુમારી આત્મા સારી રીતે
લોગવે છે. આત્માના શુદ્ધસ્વરૂપમાં જ મન રમાવવાથી મન
થાકી જાય છે, બાહ્યમાં જતાં ક્ષણે ક્ષણે ઉપયોગ દેઈ શુદ્ધ-
લક્ષ્યમાં જ રમાવવામાં આવવાથી મન સ્થિર થાય છે, આ
પાળતને, અનુભવ આવે છે, અનુભવથી તેની સિદ્ધતા ભાસી
છે, આવો પ્રસંગ સદાકાળ રહેવો મુશ્કેલ છે. કેટલાક મનુષ્યો
મનની સ્થિરતાને માટે પોકારો કરે છે, મનને વશ કરવું
એમ જૂઓ પાડ્યા કરે છે, પણ જ્યાંસુધી શુદ્ધસ્વરૂપમાં
મનને રમાવું નથી ત્યાંસુધી મનની સ્થિરતા નથી. મનનો

મૃત્યુને ખડખડાટ દસી જાણવાની 'અસ્તી' એકલે તેજ મહાન છે.

એવો સ્વભાવ છે કે તેને કંઈક ને કંઈક વિચારવું નોંધે. મનને શુદ્ધસ્વરૂપમાં રખાવતાં તે આત્માના ઉપયોગમાં બળે છે અને તેથી બાહ્યવસ્તુઓનું જ્ઞાન બૂલી જાય છે. આત્માનું શુદ્ધસ્વરૂપ સ્થિર છે, શુદ્ધસ્વરૂપની સ્થિરતાના સંગે મન પણ સ્થિર થાય છે, શુદ્ધસ્વરૂપમાં વિકલ્પસંકલ્પ નથી, તેથી વિકલ્પ-સંકલ્પ ટળતાં આત્મા પોતાની સહજાનંદદશાનો અનુભવ લઈ શકે છે. જડ વા ચેતન સર્વે પદાર્થો પોતપોતાના સ્વરૂપે રહ્યા છે. જડ પદાર્થ છે તે ચેતન થતા નથી અને આત્માઓ કદી જડ થવાના નથી, ચેતનના સ્વભાવે ચેતનમાં મુખ્ય છે. આમ શુદ્ધ ઉપયોગ થતાં સમભાવરૂપ અનુભવપ્રકાશ ખીલે છે.

તે સમયે આત્મા બીજના ચંદ્રમાની પેઠે ખીલ્યો
ગણાય છે તે જણાવે છે.

શ્લોકી

સામ્યામૃતપ્રસાદેન, જીવન્મુક્તોઽમિધીયતે ।

સમ્યગ્દૃષ્ટિગુણસ્થાને, સાપેક્ષાતો ઘટેત સઃ ॥ ૨૩ ॥

શુક્લેન પરિણામેન, સામ્યાનન્દો વિવર્દતે ।

ધ્યાતા સમ્યગ્ વિજાનાતિ, ધ્યાનં હિ જ્ઞાનયોગતઃ ॥ ૨૪ ॥

શબ્દાર્થઃ—સમભાવરૂપ અમૃતના પ્રસાદવડે જીવન્મુક્ત કહેવાય છે અને તે જીવન્મુક્ત, અપેક્ષાથી સમ્યગ્દૃષ્ટિ ગુણ-સ્થાને ઘટે છે. શુક્લપરિણામવડે સમતારૂપ આનંદ વૃદ્ધિ પામે છે અને ધ્યાતા, જ્ઞાનયોગવડે સમ્યગ્ધ્યાનને સારી રીતે જાણે છે.

સપ્તમાં દુઃખો ‘વચ્ચેય’ જીવન Holiday જેવું સામે ત્યાં ‘જીવન’ છે.

ભાવાર્થ:—સમભાવરૂપ અમૃત પ્રસાદવડે આત્મા જીવ-
ન્મુક્ત ગણાય છે. જીવતાં પણ જાણે મૂકાયલા હોય એવા
સિદ્ધનાં સુખનો અનુભવ લેનાર આત્માને અપેક્ષાએ જીવન્મુક્ત
કહેવામાં આવે છે, ખરૂં જીવન્મુક્તપણું તો તેરમા ગુણસ્થા-
નકમાં સયોગી કેવલીને ઘટે છે પણ અપેક્ષાએ ચોથા ગુણ-
સ્થાનકમાં પણ આવું જીવન્મુક્તપણું ઘટી શકે છે. ચોથા
ગુણસ્થાનકમાં પણ લેહજ્ઞાનથી જઠ અને ચેતનનો ભિન્ન ભિન્ન
સાક્ષાત્કાર પરોક્ષ પ્રમાણથી થાય છે, તેથી ત્યાં પણ સામ્યા-
મૃતનો લેશ ઉપરના ગુણસ્થાનકની અપેક્ષાએ ઘટે છે. 'આત્માના
પોતાના શુદ્ધસ્વરૂપનેજ સત્ય ધન માને છે, આત્મા તેજ પર-
માત્મા ઉં એમ નિશ્ચય કરે છે, આત્મા વિનુ જઠમાં કદી સુખ
નથી એમ નિશ્ચય થાય છે. સંસારની ઉપાધિઓથી છૂટવાનું મન
થાય છે. જેમ જલમાં કમલ રહે છે પણ તે જલથી ન્યારૂં
રહે છે, તેમ સમકિતી જીવ લોગાવલીકર્મના ઉદયે સંસા-
રમાં રહે છે છતાં સંસારથી ન્યારૂં રહે છે. ધાવમાતા
જેમ બાળકને રમાડે છે પણ મનમાં જાણે છે કે-તે મ્હારો
બાળક નથી તેમ સમકિતી જીવ પણ જાણે છે કે-લોગા-
વલીકર્મના ઉદયે જે જે પદાર્થોનો સંબંધ થયો તે તે પદાર્થો
મ્હારા નથી અને હું એનો નથી. આવી દશામાં કપાયના
ઉપશમાદિ ભાવે ચોથા ગુણસ્થાનકમાં પણ સમભાવરૂપ અમૃ-
તનો લેશ ઘટે છે. શુકલ શુકલ પરિણામથી ઉપર ઉપરના
ગુણસ્થાનકમાં સમભાવની ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ થતી જાય છે. જેમ
જેમ આત્મા ઉપર ઉપરના ગુણસ્થાનકમાં પ્રવેશ કરતો જાય

પુરામિજાણતાં સ્વપ્નાંને ન્યાં મહત્વાકાંક્ષી ભાવના ત્યાં જીવન છે,

છે તેમ તેમ સમતારૂપ અમૃતનો સ્વાદ વિશેષતઃ જોગવે છે. સમભાવથી જે સહજનન્દ પ્રગટે છે તેનો સ્વાદ તે દશામાં જે વર્તે છે તે જ ચાખે છે, અનુભવરૂપ ગિહ્વાવડે સમભાવથી થતા આનંદનો સ્વાદ ચાખી શકાય છે, આવો સમભાવીય સહજનન્દ અપૂર્ણ છે, અકૃત્રિમ છે, આત્માના ઘરનો છે. આત્માના શુદ્ધસ્વરૂપનું જે ધ્યાન કરે છે તે જ સમભાવથી થતા આનંદને જોગવી શકે છે, ધ્યાન વિના સમભાવ પરખાતો નથી, ધ્યાનવિના ચંચળતા મટતી નથી, ધ્યાન વિના મન સ્થિર થતું નથી, ધ્યાન વિનાનું જ્ઞાન છે તે ઉપરટપકીયું છે, ધ્યાની પુરૂષ આત્માનો સહજનન્દ જોગવી શકે છે, જ્ઞાન વિના ધ્યાન હોતું નથી, કારણ કે જો આત્માનું જ્ઞાન ન હોય તો આત્માનું ધ્યાન શી રીતે શ્રી શકાય? આત્માનું જ્ઞાન હોય છે તો જ આત્માનું થઈ શકે છે એવો નિશ્ચય છે, માટે ધ્યાનના અભિ-લાષિઓએ આત્મજ્ઞાન કરવું, કારણ કે ધ્યાન પ્રતિ જ્ઞાન કારણભૂત છે, જ્ઞાનથી ધ્યાન અને ધ્યાનથી અનુભવ અને તેથી સમભાવ અને તેથી સહજનન્દ ફરે છે. આ બાબતનો અનુ-ભવ ધ્યાનીને થાય છે માટે આત્માર્થી જીવોએ ધ્યાનીની સંગત કરવી. ધ્યાનયોગીને અવશ્ય જ્ઞાનયોગ હોય છે અને ધ્યાનયોગ હોય છે, ધ્યાનયોગ વિના કોઈ કદાપિ સુદૃઢ પામનાર નથી.

ધ્યાનયોગ વિના મનની ચંચળતા દબવાની નથી તે બતાવે છે.

શ્લોક:

મનશ્ચ્ચલતાં પ્રાપ્ય, યત્ર તત્ર પરિમ્નત્ ।

સ્થિરતાં લભતે નૈવ, આત્મનો ધ્યાનમન્તરા ॥ ૨૫ ॥

ઉચ્ચ શોખ ને 'જોખમદારી'નાં જ્ઞાન સાથે હસવામાં ગમેલી પણ ધન્ય છે.

શબ્દાર્થ—મન ચંચળતા પામીને જ્યાં ત્યાં પરિભ્રમણ કરતું હતું, આત્માના ધ્યાન વિના સ્થિરતાને પામતું નથી.

સાવાર્થ—રાગ અને દ્વેષના યોગે મન ચંચળ થઇને જ્યાં ત્યાં પરિભ્રમણ કરે છે, ક્ષણમાત્ર પણ એક ઠેકાણે ઠરતું નથી. મન રાત્રિ અને દિવસમાં જ્યાં ત્યાં પરિભ્રમણ કરે છે, વિદ્યુતના વેગ કરતાં પણ મનની ગતિ અત્યંત વેગવાળી છે, આકાશમાં ચઢી શકાય, ઠઠાપિ પાતાળમાં પેસી શકાય પરંતુ મનને છતવું મહાદુર્લભ છે, વ્યાકરણ અને ન્યાય શાસ્ત્રોને અભ્યાસ સુખે કરી શકાય છે પરંતુ મનને વશ કરી શકાતું નથી. લોચ કરાય છે, પૃથ્વી ઉપર ચાલ કરી શકાય છે પરંતુ મનને છતી શકાતું નથી. લાંબા લાંબા લાપણો આપી શકાય છે પરંતુ મનને છતી શકાતું નથી. અનેક પ્રકારના હુન્નરો શોધી શકાય છે પરંતુ મનની શુદ્ધિ કરવી દુષ્કર છે. અવધાનો પણ બુદ્ધિના વૈભવથી કરી શકાય છે પણ મનની સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવી મહાદુર્લભ છે. વિજ્ઞાનીને પણ વશ કરી શકાય છે પણ બળવાન એવા મનને વશ કરવું દુષ્કર છે. (પ્રભુની પૂજા કરતાં પણ શેઠનું મન ઢેઢવાડે ગયું હતું.) ખાતાં પણ મન અન્ય ચિંતવે છે, પાણી પીતાં પણ મન અન્ય ચિંતવે છે, ધર્મની ક્રિયાઓ કરતાં પણ મન અન્યત્ર પરિભ્રમે છે, ક્ષણમાં ગાડીનો અને ક્ષણમાં લાડીનો વિચાર મનમાં આવ્યા કરે છે. મન એટલું બધું ચંચળ છે કે—એને વશ કરવું તેના ઉપાયોમાં મોટા મોટા યોગીઓ પણ નિષ્ફળ નિવડે છે તો સામાન્યની તો શી વાત કરવી ? જેટલા વિકાર છે

આનંદ કે નિર્દોષ વિનોદ : એ કહેવાતા દુઃખોને બુદ્ધાવનારી દવા છે.

તેટલા મનમાં પ્રગટે છે, માટે મન વશ કરતાં સર્વ વિકારોનો જય થાય છે. મનને છતવામાં અનેક પ્રકારના ઉપાયો ચોજવા પડે છે, છટકી ગયેલ ઢારને પણ વશ કરવું હોય તો અનેક ઉપાયો ચોજવા પડે છે ત્યારે મનને વશ કરવાના ઉપાયો કેટલા ચોજવા જોઈએ? આત્મજ્ઞાન થાય તો મનને વશ કરવાના ઉપાયો સુજે છે, આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે સદ્-ગુરુની ઉપાસના કરવો જોઈએ. મનને વશ કરવા માટે શાસ્ત્ર-કાર કહે છે કે-આત્માનું ધ્યાન કરવું જોઈએ. આત્માનું ધ્યાન કરતાં મનની સ્થિરતા થાય છે. આર્તધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાનનો ત્યાગ કરીને ધર્મધ્યાન અને શુભધ્યાનનું અવલંબન કરવું જોઈએ, ધર્મધ્યાન ધ્યાતાં અશુભ લેશ્યાના વિચારોનો નાશ થાય છે અને શુભ લેશ્યાના વિચારો પ્રગટ થાય છે. શુભ વિચારોમાં અનંતશક્તિ રહી છે. અશુભ વિચારોનો નાશ કરવો તે પણ પોતાના હાથમાં છે. સારા વિચારો કરવા તે પણ પોતાના હાથમાં છે, આત્મા ધારે તો શું કરી શકતો નથી? કાયા, વાણી અને મનને વશ કરવાની શક્તિ આત્મામાં રહી છે. આત્મા ધારે છે તે કરી શકે છે તો મનને વશ કેમ ન કરી શકે? આત્મા પોતાના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરે ત્યારે મન અન્યત્ર પરિબ્રમણ કરતું નથી. આત્મામાં ચિત્ત રાખવાથી રાગ અને દ્વેષ યતો નથી. આત્મધ્યાનથી મન બહિરુ ભટકતું નથી, અને જ્યારે બહિરુ ભટકતું નથી ત્યારે રાગદ્વેષ શી રીતે પ્રકટી શકે? અલબત્ત પ્રકટી શકે નહીં માટે આત્મધ્યાન તે જ સર્વોત્તમ ઉપાય છે. ચોગિયો મન વશ

આનંદ એ માનસિક વ્યાધિઓને નાશ કરનારું ઉત્તમ ઔષધન છે.

કરવા અષ્ટાંગયોગની સાધના કરે છે, હઠયોગ અને રાજયોગથી મનને વશ કરવા પ્રયત્ન કરવો. રાજયોગની પ્રાપ્તિમાં હઠયોગ નિમિત્તકારણ છે, હઠયોગની ક્રિયાઓ રાજયોગીને મન વશ કરવામાં સાહાય્ય કરે છે, મનને મારતાં પરમાત્મપદની પ્રાપ્તિ થાય છે. ક્ષણે ક્ષણે મન કંઈ ને કંઈ ચિંતવ્યા કરે છે તે શું ચિંતવે છે તેનો પત્તો ઉપયોગ મૂકવાથી લાગે છે, ઉપયોગ મૂકીને મનનું ચિંતવન જોયા કરવું. નકામા વિચારો મન કરે છે તેથી મનની સ્થિતિ ઉન્નત પુરુષની પેઠે જગડી જાય છે, માટે આત્માના જળપૂર્વક મન વશ કરવા અત્યંત પ્રયત્ન કરવો. જ્ઞાનિયો કહે છે કે-અંતે શુદ્ધ પ્રયત્નથી મન વશ થાય છે અને તેથી સંસારનો અંત આવે છે. અનેક તીર્થ-કરોએ મનને વશ કર્યું અને ભવિષ્યમાં પણ કરશે. મન વશમાં નહિ આવે એમ ચિંતવી હિમ્મત હારવી નહિ ખરેખર મન વશમાં આવી શકે છે, મન વશ કરવામાં ઉત્સાહ અને ખંતની ખાસ જરૂર છે. તેમજ મન વશ કરવામાં જ મૂકીને ખરું સુખ થનાર છે એવો નિશ્ચય થવો જોઈએ. મનને વશ કરવું તેજ ખાસ કર્તવ્ય છે. એવો પરિપૂર્ણ નિશ્ચય થવો જોઈએ. માથા સાટે માલની પેઠે સતત પ્રયાસ કરવાથી અંતે મનને વશ કરવામાં યોગ ક્રેતેહમંદ નીવડે છે, મનમાં થતા વિકલ્પ અને સંકલ્પોને એક પછી એક દૂર હઠાવવા જોઈએ. મનને આત્મસ્વરૂપના ધ્યાનમાં જ રોકતાં આર્તધ્યાન અને રોદ્રધ્યાનનો નાશ થાય છે. ખરેખર આત્મધ્યાનથી જ વસ્તુતઃ મનના વિકલ્પ અને સંકલ્પો ટળે છે, આત્મધ્યાનથી ઘાતી-

વિસ્મૃતિનાં સાગરમાં કલેશોને ડુબાડનાર હાસ્ય ખરે ! 'અમૃત' છે.

કર્મનો નાશ થાય છે અને બારમા ગુણસ્થાનકના અંતે કેવલ-
જ્ઞાન પ્રગટે છે, આણું સર્વોત્તમ આત્મધ્યાનનું અવલંબન કરવું
જોઈએ. આત્મધ્યાનથી મન વશ થાય છે એ ખરેખર અતુ-
લવની વાત છે. કથોપશમજ્ઞાનથી જે ધ્યાન કરાય છે તેનો
ઉપયોગ સતત રાખવો જોઈએ. આત્મધ્યાનસંતતિથી અંતે
પરમાત્મમુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. તર્હિ મન વશ થાય તેમાં
તો શું કહેવું ?

મનને વશ કરવાને આ પ્રમાણે ધ્યાન મુખ્ય હેતુ
છે એમ જણાવી હવે મન વશ કરવા માટે
સર્વ ઉપાયો સિદ્ધાંતોમાં દર્શાવ્યા છે તેમ
પ્રતિપાદન કરે છે.

શ્લોકઃ

ચિત્તે વશીકૃતે સર્વે વિજાનીયાદ્વશીકૃતમ્ ।

વશીકરણાય ચિત્તસ્ય, સર્વોપાયાઃ પ્રજલ્પિતાઃ ॥૨૬॥

શબ્દાર્થઃ—ચિત્ત વશ કર્યાથી સર્વ વશ કર્યું એમ
જાણવું. શાસ્ત્રમાં તપ, જપ આદિ સર્વ ઉપાયો કહ્યા છે તે
ખરેખર મન વશ કરવા માટેજ જાણવા.

ભાવાર્થઃ—ચિત્તની અંચળતા અનેક પ્રકારની બાહ્યો-
પાધિયોગતઃ કહેવાય છે. હસ્તિકર્ણવત્ તથા વિદ્યુહતાવત્
નનની અંચળગતિ કેાણુ અનુભવતો નથી ? એ તાદૃશ મન
થ કરવા માટે તપની પ્રરૂપણા કરી છે. જપ કરવાનું કારણ
જુલો છે, કારણ કે જપ કરવાથી અન્ય વસ્તુઓમાં મનના

• ચેતન્યુભ શાંત ને હસતો મહેશે જ દુનિયામાં શાંતે ગમે છે.

ગમનનો રોધ થાય છે. અર્થાત્ ઇદદેવ ગુરુ આદિના જપમા એકતાર થએલું મન અન્યની ચિંતા કરી શકતું નથી. જેમ સિંહ અને હસ્તિને હળવે હળવે યુક્તિથી વશ કરવામાં આવે છે તેમ મનને પણ શનૈઃ શનૈઃ યુક્તિથી વશ કરવું જોઈએ.

રાગદ્વેષ કરવો એ મનનો ધર્મ (સ્વભાવ) છે, રાગદ્વેષને છૂટવા હોય તો મનમાં ઉઠતી વિકલ્પ અને સંકલ્પની શ્રેણીઓને દાબવી, મનને જો છૂટવું હોય તો મનમાં ઉઠતા શુભાશુભ વિચારોને તટસ્થ રહી તપાસવા, પશ્ચાત્ અશુભ વિચારોને આવતા અટકાવવા, શુભ વિચારોથી પણ મન રહિત થઈ આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિર થઈ રહે તેમ પ્રવર્તવું.

પચેન્દ્રિયોના વિષયોમાં મન પ્રવૃત્તિવાળું થાય છે તેમાં ખર્ચ કારણ તો મન છે. કારણ કે પચેન્દ્રિયો પણ મનના કદા પ્રભાવે પ્રવૃત્તિ કરે છે. જો મનમાં પ્રિયપણું તથા અપ્રિયપણું ન કલ્પાય તો ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિ લુપ્તી થઈ પડે, તેમજ પ્રિય અને અપ્રિય બાવ વિના જો બાહ્યપ્રવૃત્તિ થાય તો આત્મા ધણાં કર્મનો નાશ કરી શકે. સમજો કે ચક્ષુથી સુંદર સ્ત્રીઓ દેખાય, અશુભ પદાર્થો દેખાય, પણ તેમાં મનદ્વારા થતું પ્રિયપણું અને અપ્રિયપણું ઉઠી ગયું તો ચક્ષુથી કર્મ બધાતું નથી. ચેતુને દાળી દેવી, વા ચક્ષુને ફેડી નાખવાં એ કંઈ ચક્ષુ વશ કરવાનો ઉપાય નથી, પણ ચક્ષુથી સર્વ પદાર્થો દેખાતાં મનમાં પ્રિયપણું અને અપ્રિયપણું જો ન ઉઠે તો ચક્ષુ વશ કરી શકી શકાય. તેમજ કર્ણથી સુભાશુભ અનેક શબ્દો સંભળાય છે, કેટલાક શબ્દો પ્રિય લાગે છે અને કેટલાક શબ્દો

અધુર સ્મિત, કોમળ હાસ્ય ને સુંદર શબ્દો જ એક મહાન નીતિક શક્તિ

અપ્રિય લાગે છે, શબ્દોને પ્રિય તથા અપ્રિય માનનાર મન છે. આત્મજ્ઞાન થતાં શબ્દોમાં થતું પ્રિયાપ્રિયપણું ઊડી જતાં મન શાંત થાય છે તેથી કર્ણથી પ્રિયાપ્રિય શબ્દો સાંભળતાં છતાં પણ મન વશમાં રહે છે. પહેલાં વગડામાંથી જે હાથી પકડી લાંબા હોઠજો છીજો તેની પાસે બુંદુક અગર તોપ ફાડતાં ફાડફોડા કરી મૂકે છે; પણ બહુ અભ્યાસ થતાં તોપોનાં વાયંકર શબ્દથી હાથી નહારી જતો નથી, તેમજ પ્રથમ અજ્ઞાનાવસ્થામાં મન શબ્દ સાંભળી રાગદ્વેષના પ્રવાહમાં તણાતું જણાય છે, પણ શબ્દોની પ્રિયતા તથા અપ્રિયતાથી આત્મા ન્યારો છે એમ જાણતાં કોઈ સારા કહે તો તેથી મન હર્ષ પામતું નથી અને કોઈ નહારા શબ્દથી બોલાવે તો હીલગીરી થતી નથી.

જેમ કોઈ મનુષ્યને કાષ્ઠની પેટીમાં ઘાલ્યો હોય અને તે બહિર દેખાતો ન હોય, કોઈ પેટીને સારી કહે વા જોટી કહે તેથી પેટીમાં રહેનારને સારી જોટી અસર થતી નથી. પેટીને સારી જોટી કહેવાથી કંઈ મનુષ્ય સારો જોટો જણાય નહીં. કદાપિ પેટીને હીધેલી ગાયોને અંદર રહેનાર પોતાના ઉપર માની હે તો તે જેમ જાંત જણાય છે તેમ આત્મા પણ શરીરરૂપ પેટીમાં રહ્યો છે. શરીરના ધર્મને આત્માના માની કોઈ અજ્ઞ સારું વા જોટું કહે તે શરીરરૂપ પેટીમાં રહેનાર આત્માને પ્રિયાપ્રિયપણું ન માનવું જોઈએ; અને જે તે પ્રિયાપ્રિયપણું માને તો તેની જૂલ ગણાય. ગાડીને ગાળ દેવાથી ગાડીવાળાએ હીલગીરી ન ધારણ કરવી જોઈએ. શબ્દો તો રૂપી છે, આત્મા

હસતું ! હસતું ! પણ તે ચારિત્રની રાક્ષસીરૂપ 'નિહોષ' દેવું ધટે !

તો અરૂપી છે, રૂપી એવા શબ્દોમાં પ્રિય અને અપ્રિયપણું
જ્ઞાતિથી મનાય છે, અર્થાત્ તે મનની કલ્પનાથી ઉદ્ભવું છે અને
આત્મજ્ઞાનથી મનની કલ્પનાનો નાશ થાય છે. જિહ્વાથી
કોઈ પણ પદાર્થ ક્ષુધા લાગે ત્યારે ખાધા વિના છૂટકો થવાનો
નથી. તેમજ તૃષ્ણા લાગે ત્યારે જલપાન કર્યા વિના છૂટકો
થવાનો નથી. તેમજ વાણીથી વદ્યા વિના છૂટકો થવાનો નથી,
ત્યારે શું જિહ્વાને વશ કરી કહી શકાય? કેટલાક જિહ્વાને
વશ કરવા મોનમત ધારણ કરે છે, પણ વસ્તુતઃ વિચારતાં
સર્વોત્તમ ઉપાય એજ છે કે જિહ્વા ઇન્દ્રિયથી ખાતાં પીતાં
તેમાં મનોદ્વારા પ્રિયત્વ અને અપ્રિયત્વની કલ્પના થાય છે તે
છોડી દેવી. જિહ્વા ઇન્દ્રિયદ્વારા મિષ્ટાન્ન ખવાય તો તેથી મનમાં
પ્રુશ ન થવું તેમજ અન્ય પદાર્થો ખવાય તો નાપ્રુશ ન થવું.
ખવાતા પદાર્થોમાં મનોદ્વારા પ્રિયાપ્રિયની કલ્પના ન કરવી,
એમ કરવાથી રસનેન્દ્રિય છૂટાય છે. કેટલાક મનને છૂટ્યા
વિના હઠથી સર્વ વસ્તુ લેગી કરી ખાય છે તેથી શું તેઓ
મનના પ્રિય અને અપ્રિય લાવનો જમ કરી શકશે? ના કહી
નહિ. વાણી એવી વદવી કે જેથી અન્યનું કોઈ રીતે અહિત
થાય નહીં. અશુભ વિચારથી બોલેલી વાણી વસ્તુતઃ જૂઠી
માટે શુભ પરિણામથી વાણી બોલવી. રાગ અને દ્વેષ વિના
સ્વાત્મહિતાર્થે ભાષા બોલવાથી મન વશ થાય છે. બાહ્યનાં
કાર્ય કરતાં છતાં પણ મનને આત્મસમ્બુધ્ધ કરવાથી મનની
ચંચળતા ટળે છે. જલમાં કમળ રહેતાં છતાં પણ તેને જલનો
લેપ લાગતો નથી અને નિર્લેપ રહે છે તેમ આત્મા પણ

‘ચાવિન’નો વિકાસ એજ માનવતાનું મહાલક્ષણ અને પરમ ઉદ્દેશ છે.

શકાય છે. મનને જીતવાના અનેક ઉપાયો કહ્યા છે. કેાઈપણ માર્ગ અવલંબીને આત્માના સ્વરૂપમાં રમણું અને સ્વસાધ્ય સિદ્ધિ કરવી. મનને વશ કરતાં જે વશ કરવાનું હતું તે વશ કર્યું સમજવું. બિજા બિજા રુચિવાળા જીવો ગમે તે માર્ગે મનને જીતવા પ્રયત્ન કરે તો તે ઈષ્ટ છે. અસંખ્ય યોગથી મુક્તિ થાય છે એમ જિનેશ્વરજીવણનું કહે છે. મનને વશ કરવાના ઉપાયો બિજા બિજા હોય તો પોતે જે ઉપાય આદર્યો હોય તેનાથી બિજાનું ખંડન કરવા પ્રયત્ન કરવો નહીં. જેટલાં શાસ્ત્રો છે તે સર્વનો સાર એ છે કે ગમે તેમ કરી મનના વિકલ્પસંકલ્પોને જીતવા. મન વશ થતાં યોગી અનેક સિદ્ધિ-યોના અમત્કાર પ્રાપ્ત કરે છે. અનેાજ્ય થતાં સંસારનાં સર્વ કાર્યની સમાપ્તિ થાય છે. મનુષ્યો એમ ધારે છે કે-મનના કદા પ્રમાણે વર્તવાથી મુખ્ય મળે છે, પણ તેમ નથી, મનને જીતવાથી ખરાં મુખ્ય મળે છે માટે પૂર્વોક્ત ઉપાયથી મન વશ કરવું.

આત્માનું સ્વરૂપ વિચારતાં ધ્યાવતાં મન વશ થાય છે માટે ઉત્તર શ્લોકથી આત્મસ્વરૂપ ધ્યેય દર્શાવે છે.

પોતાના સ્વભાવમાં રમતો છતાં બાધનાં કાર્ય કર્યા છતાં પણ
લેપાતો નથી. જલકમલવત્ આત્માની નિર્લેપતા સિદ્ધ કરવામાં
મનને આત્મસન્મુખ કરવું જોઈએ.

આત્માર્થસાધક બંધુજોએ પ્રથમ સમ્યક્ સ્યાદાદરીત્યા
આત્મજ્ઞાન મેળવવું. બાહ્ય દૃશ્યમાં હું નથી એવી દૃઢ ભાવના
કરવી. બાહ્યવસ્તુમાં હું અને મહાઈ એવો પરિણામ ન ઉઠે
ત્યાં સુધી આત્મભાવના કરવી, આત્મભાવનાની પરિપક્વ દશા
માટે દરદોષ એક બે કલાક એકાંત નિર્જન ઉપદ્રવરહિત,
રમણીય યોગ્ય પ્રદેશમાં જવું, છવરહિત સ્થાનમાં હેઠલ કંબલ
વગેરે પાથરી સમપણે બેસાય તેમ બેસવું. બેસીને પ્રાણાયામ,
શુક્રગમપૂર્વક કરવા, છેવટે વીશ કેવલ કુંભક પ્રાણાયામ કરવા,
પદ્માસન વા સિદ્ધાસને બેસવાની રેવ ત્રણ કલાક પર્યંતની
પાઠવી, પ્રાણાયામ કર્યાબાદ પ્રત્યાહારની ક્રિયા કરવી, મમત્વ
ભાવનો ત્યાગ કરી આકાશની પેઠે નિર્મલ પોતાનો આત્મા
ધારી સ્થિર દૃષ્ટિથી આકાશ વગેરે કોઈ પણ પદાર્થ ઉપર દૃષ્ટિ
સ્થાપવી. નાભિકમલ વા બ્રહ્મરન્ધ્ર તથા હૃદયકમળ વગેરે
સ્થાનોમાં આત્માના અસંખ્યેય પ્રદેશની ધારણા કરવી, આત્માજ
ધ્યેય છે, તેના શુદ્ધશુદ્ધોત્ત્વ સ્વરૂપ વિચારવું. આત્માનું શુદ્ધ
ધ્યાન ધરવું, સર્વ જડ વસ્તુઓનાં ધ્યાન મૂકીને આત્મધ્યાન
ધરવું જોઈએ. આત્માની નિર્વિકલ્પદશામાં સમાધિનાં સુખ
અનુભવવાં જોઈએ, મનની નિર્વિકલ્પદશા થતાં આત્મા પોતાના
સહજ શુદ્ધોત્ત્વ પ્રકાશ કરે છે. સ્વયોપશમભાવના ચારિત્રમાં
આ પ્રમાણે ઉદ્ધમ કરવાં કરતાં અપ્રમત્તદશાનાં સુખ અનુભવી

છવનના 'ધુળધોયા' બની શકે તેનેજ ચારિત્રનું મોંઘું ફરીયમ સાંપડે છે.

શકાય છે. મનને છૂતવાના અનેક ઉપાયો હતા છે. કોઈપણ માર્ગ અવલંબીને આત્માના સ્વરૂપમાં રમણું અને સ્વસાધ્ય સિદ્ધિ કરવી. મનને વશ કરતાં જે વશ કરવાનું હતું તે વશ કર્યું સમજવું. ભિન્ન ભિન્ન રુચિવાળા છવો ગમે તે માર્ગે મનને છૂતવા પ્રયત્ન કરે તો તે ઈષ્ટ છે. અસંખ્ય યોગધો સુકિત થાય છે જોમ જિનેશ્વરભગવાન હશે છે. મનને વશ કરવાના ઉપાયો ભિન્ન ભિન્ન હોય તો પોતે જે ઉપાય આદર્યો હોય તેનાથી ભિન્નનું ખંડન કરવા પ્રયાન કરવો નહીં. જેટલાં શાસ્ત્રો છે તે સર્વનો સાર એ છે કે ગમે તેમ કરો મનના વિકટરૂપસંકલ્પોને છૂતવા, મન વશ થતાં યોગી અનેક સિદ્ધિ-યોના અમલકાર પ્રાપ્ત કરે છે. મનોજય થતાં સંસારનાં સર્વ કાર્યની સમાપ્તિ થાય છે. મનુષ્યો જોમ પારે છે કે-મનના હતા પ્રમાણે વર્તવાથી સુખ મળે છે, પણ તેમ નથી, મનને છૂતવાથી ખરાં સુખ મળે છે માટે પૂર્વોક્ત ઉપાયથી મન વશ કરવું.

આત્માનું સ્વરૂપ વિચારતાં ધ્યાવતાં મન વશ થાય છે માટે ઉત્તર શ્લોકથી આત્મસ્વરૂપ ધ્યેય દર્શાવે છે.

શ્લોક:

જ્ઞાનદર્શનચારિત્ર-વીર્યાનન્દનનિકેતનઃ ।

આત્મારામઃ સદા જ્યેયઃ સર્વશક્તિમયઃ સદા ॥ ૨૭ ॥

શ્લોકાર્થઃ—જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વીર્ય અને આનન્દનું

પોતાના 'હૃદય' પરત્વેની વજ્રાદારીમાં જ ચારિત્રનો નિર્ભેદ પ્રકાશ છે.

ધ્યાન, અને સદા સર્વશક્તિમય એવો આત્મા સદાકાલ ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે.

ભાવાર્થ:—આત્મા અનંત શુદ્ધોર્નુ ધર છે. સર્વ વસ્તુઓને તત્ત્વવાની શક્તિ જેનામાં છે તે જ્ઞાન છે. સામાન્યપણે દેખવાની શક્તિ તે દર્શન કહેવાય છે. આત્મા સ્વશુદ્ધસ્વભાવમા રમે તે ચારિત્ર કહેવાય છે, આત્માની અંતરાયકર્મના નાશથી શક્તિ પ્રગટે છે તેને વીર્યશક્તિ કહે છે. બાહ્ય વસ્તુઓના સંબંધવાળી ઇન્દ્રિયોની ક્રિયા વિના પણ નિર્વિકલ્પદશામાં જે આનંદનો સ્વાદ આપે છે તે આત્માનો આનંદશુભ્ર જાણવો.

નિર્વિકલ્પદશા ચતાં આત્માનો આનંદ આત્મા પોતે જ જાણે છે, ત્યાં અન્ય પ્રમાણની જરૂર નથી. જેમ પોતે ગોળ ખાધા અને તે ગળ્યો લાગ્યો તેમાં અનુમાન આદિનાં પ્રમાણોની માસમારીની શી જરૂર? સાકર મુખમાં નાળી અને મીઠી લાગી તે લોકો માને નહીં તેમાં સમ ખાવાની શી જરૂર? અલબત્ત કંઈ નહિ, તેમ આત્માનું ધ્યાન કર્યું, આત્માનો આનંદ અનુભવાયો, ચાખ્યો તેમાં પોતેજ સાક્ષી છે. પુસ્તકોની સાક્ષી આપવાની શી જરૂર? અધ્યાત્મસ્વરૂપમાં રમણતા કરતાં આનંદની ખુમારી આવી તે પ્રત્યક્ષ અનુભવથી અનુભવાઈ તે અન્ય ન માને તો શું તેથી આત્માનંદ ઊડી ગયો? ના કહી નહિ. કોઈએ રાજાને દીઠો અને જસો આંધળા એમ કહે કે, અમે દેખતા નથી માટે રાજા નથી તેથી શું રાજા ન દેખાવાનો? અલબત્ત દેખાવાનો. ઘુવડો સૂર્યને ન દેખી શકે, તેથી સૂર્ય નથી એમ પોકારે તેથી શું સૂર્ય નથી? અલબત્ત છે.

લોકેષણની પરવા વગર 'સત્ય' જે ઉચ્ચારી શકે તેનામાં ચારિત્ર છે.

તેમ જેણે અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું નથી, આત્મધ્યાન કરી આત્માની નિર્વિકલ્પદશા મેળવી નથી તેને આત્માનો આનંદ મળતો નથી તેથી શું આત્માનો આનંદ ન માનવો? અલગત માનવો જોઈએ, કારણ કે, ધ્યાન કરતાં હાલ પણ નિર્વિકલ્પદશામાં આત્માનો આનંદ લોગવી શકાય છે. જે એ દશાને પ્રાપ્ત કરે છે તેને તેનો અનુભવ થાય છે. લેખક પણ જ્યારે જ્યારે ધ્યાન કરતાં નિર્વિકલ્પદશા પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે ત્યારે આત્માનો આનંદ પ્રત્યક્ષ વેદે છે અને જ્યારે નિર્વિકલ્પદશાનું ઉત્થાન થાય છે ત્યારે આવરણો આવવાથી આત્માનો આનંદ વેદી શકતો નથી. પાછો ધ્યાન કરી નિર્વિકલ્પદશામાં સમાધિસ્થ રહે છે ત્યારે સાક્ષાત્ આનંદ વેદે છે, તેથી તેને ક્ષણિક પૌરુષિક આનંદ ઉપર રુચિ પતી નથી. વિકલ્પ અને સંકલ્પરૂપ આવરણો સર્વથા જો ખસી જાય તો સદાકાળ આત્માનો આનંદ લોગવી શકાય. જ્યારે લેખક નિર્વિકલ્પદશામાં રહે છે ત્યારે તેને જે આનંદ થાય છે તે વર્ણવી શકતો નથી તેમ જીનને કહી શકતો પણ નથી. હું જે આત્માનો આનંદ લોગવું છું તે આનંદને અન્ય ન માને તો મારે શું? મને સાક્ષાત્ તેનો અનુભવ થાય છે તેમાં અન્ય પ્રમાણની શી જરૂર? સાક્ષાત્ ચક્ષુથી ઘટ, પટ, ગ્રાંથ વગેરે પદાર્થો દેખાય તો તેમાં દીપક લાવવાની શી જરૂર? તેમજ તેમાં પુસ્તકોની સાક્ષીની શી જરૂર? અલગત કંઈ નહિ. આત્માનું અનંત વીર્ય છે, તેની શુદ્ધિ થતાં ચરમાં ચરિષ્યમતું નથી. જોદ રાજલોકમાં અનેક અવતાર લીધા તેમાં આત્માની અશુદ્ધિ યજોદી વીર્ય-

પાંડિત્યનાં દલીલ પ્રદર્શનને રથાને નિર્મલતાથી જીવી શકાય ત્યાં ચારિત્ર છે

શક્તિ જ કારણ છે. આત્માની વીર્યશક્તિ છે તે આત્મામાં જ પરિણમે તો અનંતકર્મથી મુક્ત થઈ શકે. તે માટે ખાસ આત્માનુજ ધ્યાન કરવું જોઈએ. ખરેખર પર-જડ વસ્તુમાં રમણતા કરવાની શી જરૂર? પરવસ્તુનું ધ્યાન કરતાં આત્માને શો ગુણ? આત્મા પોતાના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરે તો સંસાર-બંધનમાંથી હરી શકે.

આત્મધ્યાનથી અનંતભવનાં કરેલ કર્મનો ક્ષય થાય છે, જેટલું આત્મબળ આત્મામાં પરિણમે છે તેટલાં કર્મવરણોનો નાશ થતાં આત્માની નિર્મલતા પ્રગટે છે. બાહ્યની અનેક વસ્તુઓ કે જે ઇષ્ટ વા અનિષ્ટ નથી, ત્યારે તેઓનું ધ્યાન કરવાથી કંઈ ફાયદો થતો નથી. આત્માના સ્વરૂપનું ધ્યાન ધરવાથી આત્માની નિર્મલતા પ્રગટે છે અને અનેક દુર્ગુણોનો નાશ થાય છે. આત્મા પોતે પરમાત્મા છે એમ ધ્યાન ધરવાથી આત્માની અનંતશક્તિયોનો પ્રકાશ થાય છે. પરમાત્માનું ધ્યાન ધરતાં પણ આત્મા પરમાત્મા થાય છે. અરિહંતાદિક પદનું પણ ધ્યાન ધરતાં આત્મા પરમાત્મા થાય છે. આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશોમાં રહેલા અનંતગુણો પૈકી જે જે જ્ઞાનાદિ ગુણો અનુભવમાં આવે તેમાં સંયમ કરવો. યોગવિદ્યાના આશય પ્રમાણે ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ એ ત્રણની એકત્ર સ્થિતિને સંયમ કહે છે.

દુનિયાનાં ધર્મનાં પુસ્તક દરેક મનુષ્ય વાંચી જોશે તો માલુમ પડશે કે—આત્મા જ અનંતશક્તિનું સ્થાન છે, આત્મા જ માદીસમાન *material*માંથી જાદા તરીકે *material* પદાર્થ ત્યાં આરિત છે.

પરમપૂજ્ય ભગવાન છે. અસ્મદીય આત્મશક્તિપ્રકાશમા આ બાળત વિશેષતઃ સમજાવી છે. શ્રી મહાવીરપ્રભુ સૂત્રોમાં પ્રકાશે છે કે-આત્મા જ તારવા યોગ્ય છે, આત્માની નિર્મલતા કરવા માટે સર્વ ક્રિયાઓ ઠહી છે, આત્માને માટે મતો ઠહ્યાં છે. આત્માની અનંત શક્તિયોનો પરિપૂર્ણ પ્રકાશ મતાં આત્મા તેજ પરમાત્મા કહેવાય છે. અરે જગત્તા છવો! તમે જાતિથી બાહ્યમાં ક્યાં શોધો છો? જેનાથી સર્વ વસ્તુઓ શોધાય છે, જણાય છે, અનંતની શક્તિયોનો વ્યવહાર જેનામાથી પ્રગટે છે તે તમે પોતે દેહમાં રહેલા આત્માજ'છો બાહ્ય વસ્તુઓમાં ઈશ્વાન, નિહ વિકલ્પનાનો ત્યાગ કરી આત્મામાજ લક્ષ્ય રાખો. આત્માજ સર્વનો પ્રકાશક છે, પોતાનો પ્રકાશ કરનાર પણ આત્મા છે, આત્માની દશા આત્મા જાણવા સમર્થ છે, આત્મા વિના આત્માનું ધ્યાન ધરવા અન્ય સમર્થ નથી. જડ વસ્તુમાં તો જ્ઞાન બિલકુલ નથી તેથી જડ વસ્તુઓ તો આત્માનું ધ્યાન ધરી શકે છે તેથી લહજ સ્વકીય આનંદનો ભોગતા બની શકે છે ક્રિયા વા ભક્તિથી પણ આત્માજ ઉપાસ્ય છે, કારણ કે ક્રિયા અને ભક્તિમાર્ગથી પણ આત્માને પરમાત્મા બનાવવાનોજ ઉદ્દેશ છે, આવું આત્માનું ધ્યાન ધરનારે યાદ રાખવું કે જ્યાસુધી બાહ્ય વસ્તુઓમાં મમતા છે ત્યાસુધી આત્મધ્યાન થઈ શકતું નથી.

માટે સ્વપ્નપદાર્થ' જેઠે બાહ્યપદાર્થોમાં મમતા તેમજ દ્વેષનો ત્યાગ કરવો જોઈએ તે જતાવે છે.

પ્રમાણિકતા વગર છ'દ્ગી જેને અકારી લાગે ત્યાં આરિય છે.-

શ્લોકઃ

સ્વપ્નવદ્ વાદ્યમાલેષુ, મમત્ત્વં નૈવ યુજ્યતે ।

તથૈવ દ્વેષ્યતા તત્ર, જ્ઞાનિનો નૈવ યુજ્યતે ॥ ૨૮ ॥

નૈવ સ્ત્રીશત્રુમોજ્યાદિ, પદાર્થા મોહહેતુકાઃ ।

મોહચુદ્ધયા સ્વયં તત્ર, દ્વિષન્ રજ્યન્ વિમુહ્યતિ ॥ ૨૯ ॥

શબ્દાર્થઃ—સ્વપ્નસમાન ક્ષણિક બાદ્ય હરય પદાર્થોમાં
ઝહારાપણાની બુદ્ધિ ધારણ કરવી તે યોગ્ય નથી. તેમજ તે
બાદ્યપદાર્થોમાં જ્ઞાનીઓએ દ્વેષ્યતા કરવી તે યોગ્ય નથી.

સ્ત્રી, શત્રુ અને લોભ્ય વગેરે પદાર્થો પોતે કંઈ મોહના
હેતુઓ નથી. અતઃ ભવ ફક્ત મોહબુદ્ધિથી રાગ કરતો અને
દ્વેષ કરતો ત્યાં મુંઝાય છે.

સાવાર્થઃ—બાદ્ય પદાર્થો ખરેખર સ્વપ્નના સમાન ક્ષણિક
છે. બાદ્ય પદાર્થોમાં ઇંદ્રબુદ્ધિ થાય છે તે ખરેખર જ્ઞાંતિ છે.
બાદ્ય પદાર્થોને ઝહારા માનવા તે જ્ઞાંતિ છે. બાદ્ય પદાર્થો ક્ષણિક
છે, અનેક ભવો બાદ્ય પદાર્થોને ઝહારા ઝહારા માની વ્યાધ્યા
ગયા પણ કોઈની સાથે બાદ્ય વસ્તુઓ ગમ નહીં; જે વસ્તુઓ
મનુષ્યો પોતાની માને છે તે વસ્તુઓ કોઈપણ રીતે તેમની
નથી. હાખલા તરીકે જેમ અણપુરુષ એક ઘરને ગમતાથી
પોતાનું માને છે ત્યારે તેમાં રહેતા ઉદર વગેરે તે ઘરને
મમતાથી પોતાનું માને છે, કારણવશાત્ મમતાથી લડી
પણ મરે છે.

મૃદુ વચનોની મીઠાશમાં, નમ્રતા, જેમ ને ઉદાસ્તમાં ચારિત્ર છે.

મમતા પોતાનું જોર બતાવી જગતના જીવોને પોતાના વશમાં કરે છે. મમતાથી જાણ વસ્તુઓની સદાકાળ અંબના થયા કરે અને તેથી મનમાં જરા માત્ર પણ શાંતિ થતી નથી, મમતા વશ થયેલો મનુષ્ય ઇષ્ટ વસ્તુ પર રાગ કરે છે અને અનિષ્ટ વસ્તુ પર દ્વેષ કરે છે, મમતા યોગે મનુષ્ય આ દેખાતા શરીરમાં બહારાપણની બુદ્ધિથી મુંઝાઈ જાય છે, જે શરીરને પોતાનું માને છે તે શરીર જડ પુદ્ગલપરમાણુઓથી બનેલું છે. શરીરમાં રહેનારા કીડા એમ જાણે છે કે-આ શરીર અમારું છે ને મનુષ્ય જાણે છે કે મહારું છે. વસ્તુતઃ વિચારી જોતાં માલુમ પડે છે કે, શરીર ત્રણ કાલમાં પોતાનું નથી. સાત ધાતુનું શરીર બનેલું છે તેમાંની એક ધાતુ પણ આત્માની નથી, શરીરમાંથી આત્મા નીકળી જાય છે ત્યારે સાત ધાતુઓનું રૂપાંતર થઈ જાય છે અને તે વળી અન્ય જીવના શરીરપણે પરિણમે છે. મનુષ્યના આત્માએ જૂતકાળમાં અનંત શરીરો ધારણ કર્યા હતાં, તે શરીરો રૂપાંતર પામી અનેક જીવોના શરીરરૂપે પરિણમ્યા હશે. હાલ પણ જે શરીરો દેખાય છે તે બિવિધકાલમાં અન્ય શરીર વગેરે આકારોમાં ગોઠવાઈ જશે અને તેના માલીક અનેક અન્ય જીવો થશે, તેને માટે પરસ્પર લડાઈ પણ કરશે. હાલ જે સીના શરીરના પુદ્ગલ છે તે કાંઈ વખત માતાના શરીરરૂપે પરિણમેલા હતા. અનેકપણે પરિણમવાનો પુદ્ગલનો સ્વભાવ છે. અહો ! કયા પદાર્થ ઉપર મમતા રાખવી જોઈએ ? જે પદાર્થો ઘડીમાં શાતાવેદનીયના હેતુપણે પરિણમેલા હોઈ બહાલા લાગે છે,

જોલે નહિં છતાં હૃદયનાં તારો અગમ્યાવી નાખે ત્યાં ચારિત્ર છે.

તેના ઉપર રાગ થાય છે, તેજ પદાર્થો અશાતાવેદનીયના હેતુ.
ભૂત થતાં તેઓના પ્રતિ દ્રેષ પ્રગટે છે.

જે દ્રુપાક ખાવા પર રાગ હોય છે તેના ઉપર ઘડીમાં
ધારણવશાત્ દ્રેષ પ્રગટે છે. દ્રુપાકમાં કંઈ રાગદ્રેષ નથી પણ
દ્રુપાક પર મનથી રાગદ્રેષ થાય છે. આ પ્રમાણે ખરેખર રાગ
દ્રેષ મનમાંથી જિઠે છે, ત્યારે જોમ સિદ્ધ થયું કે-ગાદ્ય વસ્તુઓ
ઈષ્ટ વા અનિષ્ટ નથી, પણ ગાદ્ય વસ્તુઓને ઈષ્ટ વા અનિષ્ટ
માની લેનાર મન છે. ઈષ્ટ અને અનિષ્ટપણાની કલ્પના ધારણ
કરનાર મન છે. મનમાં ઇષ્ટાનિષ્ટપણું મોહથી કલ્પાએલું છે.
જ્યારે ગાદ્ય વસ્તુઓમાં ઇષ્ટાનિષ્ટપણું નથી ત્યારે તે પર શા માટે
રાગદ્રેષ ધારણ કરવો જોઈએ ? ખરેખર જ્ઞાનીઓને ગાદ્ય વસ્તુ
પર રાગ વા દ્રેષ કરવો યોગ્ય નથી. દુઃખે માથું અને કૂટે
પેટ. તેમજ પાડાને રાગ અને પખાલીને ડામ દેવાની પેઠે
આપણે ગાદ્ય વસ્તુઓને નિંદીએ છીએ. શા માટે તેના ઉપર
રાગ થાય છે ? ગાદ્યવસ્તુઓ કહે છે કે-અમારામાં ઇષ્ટ-
પણું વા અનિષ્ટપણું કંઈ નથી. ત્યારે શા માટે તમારી રાગ-
દ્રેષ પ્રવૃત્તિથી હે મનુષ્યો ! તમે અમને નિંદો છો, સ્તવો છો ?
ચંદ્રને દેખી કેટલાકને શીતળપણાના શુભ્રથી તેના ઉપર રાગ
પ્રગટે છે અને વિરહિણીઓને તેના ઉપર દ્રેષ પ્રગટે છે.
વસ્તુતઃ વિચારીએ તો ચંદ્રના વિમાનને દેખી મનુષ્યો ફક્ત
મનની કલ્પનાથી જ રાગદ્રેષ કરે છે, તેમાં ચંદ્રના વિમાનને
કંઈ નથી. તેમજ ગાદ્ય પદાર્થો ઉપર રાગદ્રેષ થાય છે તે ખરે-
ખર આત્માની જ્ઞાંતિથી જ થાય છે. કેમ છોકરો લાકડાના

હિમાલયનાં જેવું ઉંચું, શ્વેત ઠંડુને બધાં શુભ્રાનું મંદિર, તે ચારિત્ર છે.

ઘોડા ઉપર બેસે છે ત્યારે રાગ કરે છે અને જ્યારે તે ઉપ-
રથી પડી જાય છે ત્યારે લાકડાના ઘોડાને સોટી મારે છે. હવે
વિચારો કે, લાકડાના ઘોડા પર બેસનાર છોકરાને રાગ વા
દ્રેષ થયો તેમાં લાકડાના ઘોડાને શું ? અલગત કંઈ નહિ.
ખરેખર, તેમાં છોકરાના મનમાં ઈદાનિષ્ઠપણું થયું તે જ કારણ છે.

શ્રીનું સુન્દર રૂપ દેખી પુરુષના મનમાં રાગ પ્રગટે અને
શ્રીની પ્રાર્થના કરે, તેમાં શ્રી જે પ્રાર્થના ન માને તો તેના
ઉપર દ્રેષ પ્રગટે તેમાં શ્રીના શરીરનો શો વાંક ? અલગત
કંઈ નહિ ફક્ત પુરુષના મનમાં રાગ અને દ્રેષની કષ્ટના ઉડી
તેમાં અજ્ઞાનનો જ વાંક છે. પુરુષો શ્રીઓને દેખી કામઘેલા
બની જાય, મોહના પાશમાં સપડાય અને ઘેર કર્મ કરે અને
કહે કે, શ્રીઓ નરકનું ખારણું છે, તેમજ શ્રીઓ પણ પુરુષને
દેખી મોહ કરે અને કામના વશમાં સપડાય અને કહે કે,
પુરુષોજ નરકનું ખારણું છે કારણ કે પુરુષો ન હોત તો અમારી
ખરાબ અવસ્થા થાત નહિ હવે અત્ર ન્યાયથી વિચારીએ તો
સત્ય જણાશે કે, પુરુષોને શ્રીઓ ઉપર મોહ થાય તેમાં પોતાના
મનમાં ઉઠતા કામવિકારનોજ દોષ છે જે પોતાના મનમાંથી
કામવિકાર કે જે પુરુષવેદ તરીકે ગણાય છે, તે જે શાત થયો
તો અનેક શ્રીઓથી પોતાનું કંઈ પણ બૂંડું ચલાવું નથી.
તેમજ શ્રીઓના મનમાં શ્રીવેદરૂપ કામવિકાર થાય છે તે જે
ન હોય તો પુરુષોથી શ્રીઓનું કંઈ પણ બગડવાનું નથી.
બલેના મનમાં ઉત્પન્ન થતા કામવિકારનોજ દોષ છે, તેમાં અન્ય
તો નિમિત્તમાત્ર છે, માટે તત્ત્વથી વિચારીએ તો માલુમ પડે

તત્કવિતર્કોથી પર, ને રાજદાતાં નજરાંથી સો કોશ દુર તે ચારિત્ર છે.

છે કે-બાહ્યવસ્તુઓ મોહકારક નથી પણ મનુષ્યો પોતેજ મોહ-
બુદ્ધિથી તેમાં રાગદ્વેષાત્મક મોહને ધારણ કરે છે.

કારણ કે-મોહીને બાહ્યવસ્તુઓ મોહના હેતુભૂત થાય છે
અને વૈરાગીને બાહ્યની વસ્તુઓ વૈરાગ્યના હેતુભૂત તરીકે પરિ-
ણમે છે, માટે જ આચારાંગસૂત્રમાં કહ્યું છે કે-જ્ઞાનીને આશ્ર-
વના હેતુઓ સંવરણે પરિણમે છે અને અજ્ઞાનીને સંવરના
હેતુઓ આશ્રવણે પરિણમે છે, તેમાં મનજ કારણ છે. રાગ-
દ્વેષાત્મકે પરિણમેલું મનજ સંસાર છે અને રાગદ્વેષથી રહિત
થએલું મન મોક્ષકારક છે. જો બાહ્ય વસ્તુઓમાં ઇદાનિદષ્ટપદ્ધ-
ત કદપાય તો રાગદ્વેષનો ઉત્પાદ થાય નહિ. અને રાગદ્વેષના
અભાવે આત્મા સમભાવમાં રમણતા કરી પરમાત્મપદ પામે.

મોહબુદ્ધિથી બાહ્ય વસ્તુ પર રાગ થાય છે અને દ્વેષ થાય
છે. બાહ્ય પદાર્થો છે પણ તે આત્મકે નથી, તેમાં સુખ નથી,
એમ જણાય તો બાહ્ય વસ્તુઓ ઉપર થતી મોહબુદ્ધિનો નાશ
થઈ શકે, સૂર્યનો પ્રકાશ થતાં અંધકાર રહે નહીં તથા આત્મ-
જ્ઞાનનો ઉપયોગ છતાં મોહબુદ્ધિ રહે નહીં. આત્મજ્ઞાનથી
અનંત ભવનાં કરેલ કર્મનો ક્ષય થાય છે. સાત ધાતુના બનેલા
દેહરૂપ પિંજરમાં રહીને મોહવાસનાનો નાશ કરી સ્વતંત્ર પર-
માત્મા બનવું જોઈએ. 'ઢહાઈ' 'ઢહાઈ' કરી મરી જવું ન જોઈએ.
અનંતકાલથી મમતાના વશે આત્મા મર્યો પણ હવે તો આત્મા
પોતાનું સ્વરૂપ સમજ્યો તેથી મમતાના પાશમાં કેમ ફસાય ?
અલગત કદી ફસાય નહીં. જિનેશ્વરો એમજ કહે છે કે-ઢહાઈ
ત્હારાપણુનો અધ્યાસ ટલ્યો તો આત્મા પોતાની અનંત

‘ઉચ્ચ નીચ’નાં ભેદ વગરનો સુંદર પ્રદેશ તે જ રમણીય ચારિત્ર છે.

શક્તિયોનો પ્રકાશ કરી શકે છે, માટે રાગનો નાશ કરવા ઉદ્યમ કરવો. તેજ સંબંધ લઈ કહેવામાં આવે છે કે—રાગના હેતુઓનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.

રાગના હેતુઓ પણ પ્રસંગ પામી દ્વેષરૂપે પરિણમે છે.

શ્લોકી

રાગસ્ય હેતવો યે યે, મજન્તે દ્વેષહેતુતામ્ ।

સાનુકૂલપ્રતિકૂલ, મનોવૃત્તિપ્રસન્નતઃ ॥ ૩૦ ॥

રાગરૂપામનોવૃત્તિ, દ્વેષરૂપા તથૈવ ચ ।

રાગદ્વેષવિનિર્મુક્તં—મનો મોક્ષસ્ય કારણમ્ ॥ ૩૧ ॥

શબ્દાર્થઃ—રાગના જે જે હેતુઓ છે તે દ્વેષના હેતુઓ-રૂપે પરિણમે છે, તે ખરેખર સાનુકૂલ અને પ્રતિકૂલ મનોવૃત્તિના પ્રસંગથી છે.

મનોવૃત્તિ બે પ્રકારની છે, રાગરૂપ મનોવૃત્તિ અને દ્વેષરૂપ મનોવૃત્તિ. રાગ અને દ્વેષથી રહિત મનોવૃત્તિ ‘મોક્ષ’ કારણ બને છે.

ભાવાર્થઃ—રાગનાં કારણો જેટલાં છે તેટલાંજ પ્રસંગને પામી દ્વેષનાં કારણો બને છે. સ્ત્રી વગેરે મનની સાનુકૂલ વૃત્તિથી રાગનાં કારણો બને છે. તેજ સ્ત્રી જે પતિનું કહ્યું ન માને તો તેના ઉપર દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે, જે પિતાના ખોળામાં બેસનાર પુત્ર પર પિતાનો અત્યંત રાગ હોય છે, તે પિતા

‘વ્યભિ’ ભાવમાંથી ઉઠી ‘સમષ્ટિ’માં પ્રવેશવું તે મહાચારિત્ર છે.

રાગના યોગે પુત્ર માંદો પડે છે તો મહાદુઃખી થાય છે, પુત્ર ઉપર અત્યંત રાગ ધારણ કરી તેને બણાવે છે, પરણાવે છે, તેજ પુત્ર જો પિતાના વિચારોથી તથા આચારોથી વિરુદ્ધ ચાલે છે તો પછી પિતાનો પુત્ર પર અત્યંત દ્વેષ થાય છે. પિતા પોતે પુત્રને ધરથી બહાર કાઢે છે. પુત્ર પણ પિતાનું બુદ્ધ કરવા ચૂકતો નથી. કયાં પરસ્પર અત્યંત રાગ અને કયાં પાછો પરસ્પર દ્વેષ ! અહો ! સાનુકૂળ વૃત્તિ હોય ત્યાંસુધી રાગ અને પ્રતિકૂળ વૃત્તિ થતાં દ્વેષ-એવી મનની સ્થિતિ અજ્ઞાનના યોગે વધ્યા કરે છે. બાહ્યાવસ્થામાં કાષ્ઠનાં રમકડાં ઉપર અત્યંત રાગ હોય છે, તેજ રમકડાં ઉપર યુવાવસ્થા થતાં રુચિ રહેતી નથી. ખરેખર અવસ્થાભેદે તથા પ્રસંગભેદે રમકડાં ઉપર રુચિ તથા અરુચિ કરનાર મનજ છે. જે મિત્રો પર અત્યંત રાગ હોય છે તેજ મિત્રો કોઈ વખત દ્વેષના હેતુઓરૂપે બને છે.

રાગકારક અને દ્વેષકારક બાહ્યની વસ્તુઓ નથી પણ ખરે-ખર શોધ કરતાં માલુમ પડે છે કે-સાનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ મનોવૃત્તિ તેજ કારણ છે. જો સાનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ મનોવૃત્તિ ન થતી હોય તો રાગ અને દ્વેષ થાય નહીં સાનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ મનોવૃત્તિ થવાનું કારણ ફક્ત અજ્ઞાન અને મોહ છે.

ચતુર્દશ રાજલોકમાં અનંતવાર પરિભ્રમણ કરાવનાર સાનુ-કૂળ અને પ્રતિકૂળ મનોવૃત્તિ જ છે. યોગવાસિષ્ઠમાં પણ કહ્યું કે વૃત્તિથીજ સંસાર ઉત્પન્ન થાય છે. બહિર મનોવૃત્તિથીજ આત્મા સંસારમાં પુણ્યપાપ બ્રહ્મણ કરી અનેક શુભાશુભ અવતારો ધારણ કરે છે. મનોવૃત્તિ જો શાંત થઈ તો સંસાર પણ શાંત

પવિત્ર દ્રાષ્ટ, શુદ્ધ મનોવૃત્તિ ને આદર્શ બાંધે જ્યાં છે ત્યાં ચારિત્ર છે.

થયો સમજવો. સાનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ મનોવૃત્તિને રોકવાથી જ મુક્ત થવાય છે. મનોગુપ્તિ કરવાથી જ સત્યધર્મ પ્રગટે છે.

મનોવૃત્તિરૂપ સ્ત્રીએ આત્મારૂપ સ્વામીને 'વિકલ્પરૂપ પાર-
ણામાં અનંતીવાર ગુલાવ્યો અને કેાણુ જાણે હજી કયાં સુધી
ગુલાવશે. મનોવૃત્તિ એક બાપ વેશ્યા છે; તેના વશમાં જગતનાં
સર્વ જીવો ફસાયા છે. રાગ દ્વેષાત્મક મનોવૃત્તિ એક દાસી છે,
તેના તાળામાં રહેનાર પુરુષો પણ અપુરુષાર્થપણાને બજે છે.
મનોવૃત્તિરૂપ વ્યભિચારિણી સ્ત્રીના કઠામાં જે પુરુષો છે તે
વ્યભિચારી કહેવાય કે પ્રદ્વચારી ? તેનો સત્જનોએ નિર્ણય
કરવો જોઈએ. પાંચેંદ્રિયના વિષયો તરફ દોડવી રાગરૂપ મનો-
વૃત્તિએ કયા કયા પુરૂષોને વિષય લોગમાં સપડાવ્યા નથી ?
એક ઇન્દ્રિયના વિષય કરતાં જે પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષય સેવે છે
તે પણ મનોવૃત્તિના પરતંત્રપણાર્થી જ જાણવું. પ્રારબ્ધયોગે
રાગદ્વેષરૂપ મનોવૃત્તિની શૂન્યતાએ ઉદાસીન પરિણામે વિષયલોગ
લોગવી જે આત્માએ કર્મ નિર્જે છે તેવા પુરૂષોને ધન્યવાદ
ઘટે છે, તેવી દશાની સ્થિતિ પ્રાપ્ત થવી દુર્લભ છે. પાંચે
ઇન્દ્રિયોના જે બાહ્ય પદાર્થી વિષયરૂપે છે તેમાં જો મન,
રુચિ વા અરુચિપણું ધારણ કરે નહિ તો ઉત્તમ આત્મિક
સુખની ખુમારી પ્રગટે છે.

ખરેખર અજ્ઞાન દશાથી જ આનંદાર્થે જ મનોવૃત્તિ, બાહ્ય
પદાર્થી ઉપર રુચિબાવ ધારણ કરે છે. અજ્ઞાનદશામાં જે
આનંદ મનાયો છે તે કલ્પનારૂપ છે, કારણ કે બાહ્ય પદાર્થી
આનંદવાળા નથી તો તેના ઉપર રાગ ધારણ કરવાથી કયાંથી

જીવન સંચાલનની ઠઠણ શિક્ષાઓ પર પછડાઈને ધડાય તે ચારિત્ર છે.

આનંદ મળી શકે ? બાહ્ય પદાર્થોમાં જે આનંદ હોય તો તે જડ હોય નહિં, કારણ કે જડ પદાર્થોમાં આનંદ હોતો જ નથી. લાખો વા કરોડો મનુષ્યો, રાજાથી તે રક પર્યંત સર્વે સ્ત્રી પુરૂષો આનંદને માટે રાત્રિદિવસ બાહ્ય પદાર્થોનો શ્રદ્ધા-ત્યાગ કરે છે. છેવટે મરી પણ જાય છે. પણ બાહ્ય પદાર્થોથી તેમને આનંદ મળતો નથી. તેમ વાચકો અને લેખકો પણ ઠાટી ઉપાય કરે તો પણ બાહ્ય જડ પદાર્થોથી કદી આનંદ મેળવી શકનાર નથી.

મનોવૃત્તિથી જ બાહ્યમાં આનંદ કદપાય છે. જે મનોવૃત્તિ સાચી હોય તો તેની કદપના પ્રમાણે બાહ્ય પદાર્થોમાં આનંદ પણ હોઈ શકે, પણ મનોવૃત્તિ ક્ષણિક છે, શુદ્ધ જ્ઞાનથી સ્થિત છે, ત્યારે મનોવૃત્તિની કદપનાથી બાહ્યમાં આનંદ કેમ મળી શકાય ? અલબત્ત મળી શકાય નહીં.

રાગદ્વેષાત્મક મનોવૃત્તિ અનંત કાળથી લાગેલી છે પણ અઘાપિપર્યંત તેનાથી સત્ય આનંદ પ્રાપ્ત થયો નથી તો હવે સત્ય આનંદની આશા રાખવી તે વ્યર્થ છે. જે પોતેજ ઘડી-મા નવનવા કપાયના રંગને ધારણ કરે છે તેવી મનોવૃત્તિ પોતે આનંદરૂપ જ નથી, અને તેનાથી જે જે વસ્તુઓમાં આનંદ કદપાય છે તે પણ સત્ય નથી. ત્યારે રાગદ્વેષાત્મક મનોવૃત્તિમાં રમવાથી કંઈ પણ સુખ મળનાર નથી એમ નિશ્ચય ધારણ કરવો.

રાગદ્વેષાત્મક મનને બાવમન ઠહેવામાં આવે છે, અને

જીવગીતુ પ્યાહું જેના વિના ખાલી તે ચારિત્ર પ્રથમ અજીવું થયે !

તેનેજ વિકલ્પ સંકલ્પવાળું મન કહેવામાં આવે છે, રાગદ્વેષ-રહિત મનને નિર્મલ મન કહેવામાં આવે છે. રાગદ્વેષાત્મક મનોવૃત્તિને બહિર્મુખ મનોવૃત્તિ કહેવામાં આવે છે, અન્તર્મુખ મનોવૃત્તિ યતાં કર્મનો નાશ થાય છે, વિશેષ શું કહેવું ? સારાંશ કે, આત્મામાં મનને જોડી રાગદ્વેષને છુટી પરમાત્મ-પદ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો.

રાગદ્વેષ રહિત થવા માટે જે જે ઉપાયો બતાવ્યા છે તે પ્રમાણે વર્તવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, મનની નિર્મલતા કરવા માટે દયાની પણ જરૂર છે, જેમ જેમ દયા પ્રતિ મનનું વલણ થાય છે તેમ તેમ ક્રોધ હિંસાદિક દોષો મનમાંથી ક્ષય પામે છે. બાહ્ય ભાવમાં રાગ થાય છે અને તેમાં ઈદ્રત્વ અહં-ત્વ મનાય છે તેનું અરેખર કારણ અજ્ઞાન છે તે હવે જણાવે છે.

શ્લોક:

અજ્ઞાનેન સ્વયં જીવો, બાહ્યભાવેષુ રજ્યતિ ।

જ્ઞાનાત્મા તુ વિવેકેન, જડેષુ નૈવ રજ્યતિ ॥ ૨૨ ॥

શબ્દાર્થ:—અજ્ઞાનવડે પોતે આત્મા બાહ્ય પદાર્થોમાં રંગાય છે. અને જ્ઞાનાત્મા તો વિવેક બળથી જડમાં રાગથી રંગાતો નથી.

ભાવાર્થ:—અજ્ઞાનવડે જે છવ બાહ્ય ભાવમાં રાગી બની રંગાય છે એમ તો સિદ્ધ થયું. અનંત કાળથી છવ સંસાર-

પ્રેમ ત્યાં પ્રભુતાનો નિવાસ: છંદગીનાં ત્યાં વસી છે ખીઠાશ !

કેવે જાણે છે કે, દૂધ તે દૂધ અને પાણી તે પાણી, આત્મા તે આત્મા પણ જડ વસ્તુઓ આત્મા નથી. અને જડ વસ્તુઓથી સુખ થવાનું નથી, માટે સામાન્ય રાગ ધારણ કરવો એકથે ? જ્ઞાનાત્મા એમ વિચારે છે કે-રાગ છે તે મનને. ર્ષ છે, રાગથી આત્મા ભિન્ન છે. રાગથી આત્મા જંધાય છે માટે કોઈ પણ સારી અગર ખોટી વસ્તુ ઉપર રાગ વા દ્રેષ કરવો તે યોગ્ય નથી. મુક્તિ સારી છે, સંસાર ખરાબ છે. એમ વિવેકથી જાણાય છે પણ તેથી મુક્તિના ઉપર રાગ અને મંસાના ઉપર દ્રેષ કરવો જોઈએ નહીં એમ જ્ઞાનીના મનમાં જાણે છે, સુક્તિ સંસાર પેડ સમ ગણે આ શ્રી આનંદપ્રજ્ઞાના અનુભવપ્રમાણે, જ્ઞાનીને જાણે છે અને તેથી સદૃશી ઉપર રાગ અને દુર્મતી ઉપર દ્રેષ પણ ધારણ કરતો નથી. આવી રાગીની ઉદ્વેગ જીવનદશા થતાં પંચ પરમેષ્ઠી ઉપર પણ રાગ જાણ થતો નથી. તેમજ ચોક્કસ આત્મા ઉપર પણ રાગભાવ થતો નથી. તેમજ વિષયો પર દ્રેષ, અરુચિ પણ થતી નથી, જ્ઞાનીની આવી ઉત્તરોત્તર દશા વૃદ્ધિ પામતાં અધ્યાત્મસારમાં રહી પ્રમાણે ઉત્તમ સામ્યભાવની પ્રાપ્તિ થાય છે. આત્મજ્ઞાની જ્ઞાનના જળથી વિષયવાસનાનું જોર હઠવો કે છે. કરોડ રૂપિયાનો હીરો હોય તો પણ તેના ઉપર જરા માત્ર રાગભાવ થતો નથી. તેમજ દેવેન્દ્રની પદવી ઉપર પણ જરા માત્ર રાગભાવ ઉપર થતો નથી, પંચેન્દ્રિયના લોભો તો નાકના મેલ સમાન હોય છે. જ્ઞાનીની અન્તરદશાને જ્ઞાની જન જાણી શકે છે. અજ્ઞાની જન શું જાણી શકે ? જ્ઞાનીની જલિહારી છે, જ્ઞાની રાગદ્રેષનો સંપ કરે છે.

‘સ્વર્ગાર્ગ’ની વધેશ્વરમાં છે. તે જ ‘મહત્તા’શાળી હૃદયમાં છે.

માગ દેવ ક્ષમાર્થે જે જે ઉપાયો જતાવ્યા છે તથા રીત્યા વર્તવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. મનની નિર્મલતા માટે દયાની પણ જરૂર છે જેમ જેમ દયા પ્રતિ મનનું વલણ થાય છે તેમ તેમ ક્રોધ દ્વિંસાદિક દોષોનો ક્ષય થાય છે.

માટે અત્ર પ્રસંગને અનુસરી દયાની સિદ્ધિનું આહાત્મ્ય છે તેનો અનુભવ સમતાથી થાય છે એમ જણાવે છે.

શ્લોક

અહિંસાયાઃ પ્રતિષ્ઠાયાં, વૈરત્યાગ इति श्रुतिः ।

સામ્યમાયપ્રતિષ્ઠાયાં, પ્રત્યયસ્તસ્ય જાયતે ॥ ૩૩ ॥

શબ્દાર્થઃ—અહિંસાની (દયાની) સિદ્ધિ થયે છતે વૈરનો ત્યાગ થાય છે. આવું પાતંજલ યોગ સૂત્ર છે તેનો પ્રત્યય (નિષ્ક્રય) પણ સામ્યભાવની સિદ્ધિ થતાં થાય છે.

ભાવાર્થઃ—અહિંસા ની પ્રતિષ્ઠા થતાં વૈરનો ત્યાગ થાય છે એ વાત ખરી છે, એવો અનુભવ થાયી થાય છે એમ કાંઈના મનમાં આશંકા થાય તો તેનો જવાબ આપે છે કે સમતાભાવ થતાં દયાથી વૈર ત્યાગ થાય છે; એવો સાક્ષાત્ અનુભવ વેદાય છે. કહેવાનો સારાંશ એ છે કે દયાની સિદ્ધિ થતાં કાંઈના ઉપર દેવ રહેતો નથી અને તેથી કાંઈ મહારો યત્ન છે એવું મનમાં આવતું નથી તેથી સર્વ છુટાનો પણ પ્રાયઃ તેના ઉપરથી વૈરભાવ ટળી જાય છે. એવા દયાયોગિયોની પાસે સિંહ જેવા કૂર પ્રાણિયો આવીને જોસે છે. આવી દયાની

ચારિત્રની અજબ શોભકતા પાંચરી લહે તે જ શૂરા-કૈનિક છે.

સિદ્ધિનો અનુભવ જેના મનમાં રાગદ્વેષરહિતદશારૂપ મનની સમાન અવસ્થારૂપ સમતા પ્રગટી હોય તે બાણે છે. પૂર્વોક્ત પાતંજલયોગ સૂત્રનો અનુભવ કરવો હોય તો સમતાથી કરવો, કારણ કે સમતાવંત પુરૂષના ઉપર કોઈ લોકો વૈરબુદ્ધિ રાખતા નથી અને વૈરબુદ્ધિ હોય છે, તો તે ટળી જાય છે. ઉત્તમ સમતાની પરિપક્વ દશામાં આ દશા અનુભવાય છે. આવી ઉત્તમ સમતા કે કોઈ પદાર્થ વા પ્રાણી પુત્રાદિ ઉપર રાગ પણ નહિ અને કોઈના ઉપર દ્વેષ પણ નહિ. શાતા વેદનીયના ઉદયથી અકલાવું નહિ અને અશાતા વેદનીયના ઉદયથી ચિંતા નહિ, લાભ અને અલાભમાં રાગ નહિ તેમ દ્વેષ પણ નહિ, શરીર હોય તો તેના ઉપર રાગ નહિ અને નાશ પામે તો તેના ઉપર દ્વેષ નહિ. સુકિતના ઉપર મનમાં રાગ નહિ અને સંસાર ઉપર પણ દ્વેષ નહિ, ધર્મી ઉપર રાગ નહિ તેમ અધર્મી ઉપર દ્વેષ નહિ, શરીર ઉપર મમત્વ નહિ અને શત્રુ ઉપર દ્વેષ નહિ, કીર્તિ ઉપર રૂચિ નહિ, અને અકીર્તિ ઉપર દ્વેષ નહિ, જૈન ઉપર પણ સમભાવ અને મિથ્યાત્વી ઉપર પણ સમભાવ, ચેતન દ્રવ્યો જેટલા તેટલાં ઉપર પણ સમભાવ અને પૌંડગલિક વસ્તુઓ જેટલી છે તેટલી ઉપર પણ સમભાવ, પ્રાણુરક્ષક પર પણ સમભાવ અને પ્રાણુબાક્ષક પર પણ સમભાવ, આવી ઉત્તમ સમભાવની દશામાં મનની અત્યંત નિર્મલ દશા થાય છે. આત્માના પ્રદેશોને લાગેલા કર્મના ઘણાં આવરણો તૂટી જાય છે. સમરાદિત્યને જેમ અગ્નિશર્મા ઉપર જીલકુલ દ્વેષભાવ રહ્યો નહિ, તેવી સમતાની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. કૂર-

‘યુદ્ધ’ને ‘શાંતિ’ જન્મેને સાથે રાખે, તે જ સામી લડાયક શક્તિ છે.

ગડુ જીવિરાજે સમતાના બળથી ઉપવાસ નહિ કર્યા છતાં પણ ઠેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું એવી સમતાનું જોટલું વર્ણન કરીએ તેટલું ઓછું છે.

સમતા સેવો સમતા સેવો એમ સર્વ મનુષ્યો વડે છે. પણ સમતાની પ્રાપ્તિ કરવી દુર્લભ છે. મુખ્યદુઃખના અયોગો- માં મનની સમાનતા આકાંક્ષાની રૂની પેઠે આકાંક્ષામાં ઉઠી જાય છે, માનપ્રતિષ્ઠાના ભંગ વખતે મનની સમાનતા હવાઈની પેઠે ક્ષણમાં નષ્ટ થઈ જાય છે. રોગના સમયમાં મનની સમાનતા વિદ્યુતની પેઠે અંચળ થઈ જાય છે. પુત્ર, પુત્રી શિષ્ય, અને શિષ્યાના, મરણ પ્રસંગે મનની સમાનતા રહેવી દુર્લભ છે. પોતાની અપકીર્તિ સાંભળતાં દુર્જનો ઉપર મહાવીર પ્રભુની પેઠે સમતા રાખવી અશક્ય છે. અઠસ્રાત્ કોઈ જાતનો ભય આવતાં મનની સમાનતારૂપ સમતા રાખવી દુર્લભ છે, પોતાના કાર્મ શુભ ગાય તે વખતે મનની સમાનતા (અર્થાત્ હર્ષ- વિનાની સ્થિતિ) રહેવી દુર્લભ છે. પુત્રજન્માદિ સાંભળતાં મનની સમાનતા રાખવી દુર્લભ છે, માતૃપિતાનું મરણ દેખતાં, સાંભળતાં મનની સમાનતા રાખવી દુર્લભ છે, કોઈ પણ પ્રકારનું સરકાર તરફથી માન મળતાં મનની સમાનતા રાખવી દુર્લભ છે, મિષ્ટાન્ન લોજન ખાતાં વા કુત્સિત લોજન ખાતાં મનની સમાનતા રાખવી દુર્લભ છે, પંચેન્દ્રિયોના લોભે સાનુકૂલપણે લોગવતાં રાગદ્વેષ રહિત મનની સમાનતા રાખવી દુર્લભ છે, સુંદર લલનાઓનાં મુખ દેખતાં દુઃખે રાખી શકાય છે. દુર્જનોને દેખતાં વે.

હૃદયની 'નિર્જાતા' પર જય મેળવવો એજ ઉપ્વે

મુશ્કેલ છે. તરવાર વા બાંદુક લઈને મારવા આવેલા દુશ્મનોને દેખી, ભય શોક વા વૈરની લાગણી મનમાં ન પ્રગટે એમ બનવું મુશ્કેલ છે. જ્યારે એવી દશામાં ભય, શોક, અંચળતા, વૈર વગેરે ન. પ્રગટે ત્યારેજ મનની સમાનતા ગણાય છે. મરણની વાત સાંભળતાં અથવા વિશેષ જીવવાની વાત સાંભળતાં મનની સમાનતા રાખવી દુર્લભ છે, ધરનાં મનુષ્યો અનેક પ્રકારે ઉપાધિ કરે, સગાંસંબંધીઓ ઉપાધિ કરે તેમ છતાં મનની સમાનતા રાખવી મુશ્કેલ છે. ખરેખર કાજળની ઠોટકીમાં રહેતાં ડાઘ ન લાગે એમ જો બને તો સંસારની આવી સ્થિતિમાં મનની સમતોલ સ્થિતિ રાખી શકાય એમ કહી શકાય, આત્મ હૃદયમાં સાંભળી અધીરા ન બનવું જોઈએ. રાગ અને દ્વેષના પ્રસંગોમાં પણ રાગ અગર દ્વેષમાં ન પડવું અને મનને એથી અલગ રાખવું, એવી મનની સમતોલ દશા પ્રાપ્ત કરવી દુર્લભ છે. એવી દશા માટે સત્પુરુષોના ચરણકમળની સેવા કરવી જોઈએ. પૂર્વોક્ત પ્રસંગોમાં મનનું સમતોલપણ જાળવી શકાય એવું ઉત્તમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. મનનું સમતોલ-પણ રાખવા કષ્ટે કષ્ટે આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં લક્ષ્ય આપવું જોઈએ, જે જે હેતુઓ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવ પ્રમાણે આદરવાની આવશ્યકતા જણાય તે તે હેતુઓ આદરવા કે જેથી સામ્ય પ્રગટે.

‘ધન’ કે લૌકિક આખરૂંથી પર હોય તે જ આનંદ દિવ્ય છે; ભવ્ય છે.

હવે સામ્યનો મહિમા વિશેષતઃ વર્ણવે છે.

શ્લોકાઃ

સામ્યાત્મા નૈવ ચક્ષ્નાતિ, કર્માણિ કિન્તુ છેદકૃત્ ।
 સામ્યાત્મા પૂર્ણયોગી સ્યાત્, યોગશાસ્ત્રેષુ સમ્મતમ્ ॥ ૩૪ ॥
 શુદ્ધાનન્દસ્ય મોક્ષા સ્યાત્, સમાત્મા મગવદ્ધિરા ।
 સમત્ત્વં સર્વભાવેષુ, જીવાજીવેષુ સમ્મતમ્ ॥ ૩૫ ॥
 સમત્વમાત્મનો ધર્મો, રાગરોષવિવર્જનાત્ ।
 સમુછસતિ જીવેષુ, તત્ત્વસમ્મુખદષ્ટિષુ ॥ ૩૬ ॥
 ધોરકર્માણિ કુર્વાણા, જના યાન્તિ પરાંગતિમ્ ।
 સામ્યભાવપ્રતાપેન, તસ્માત્તં પ્રાપ્તુમ્મત્સદે ॥ ૩૭ ॥
 સામ્યાદાત્મસ્થિરીભાવો, વીર્યોછાસઃ પ્રવર્ધતે ।
 ક્ષપકથ્રેણિમારુહ્ય, અવ્યો યાતિ શિવં શૃદ્ધમ્ ॥ ૩૮ ॥

શબ્દાર્થઃ—સામ્યાત્મા કર્મેને બાંધતો નથી, કિન્તુ કર્મે-
 નો છેદ કરનાર થાય છે, સામ્યાત્મા જ પૂર્ણયોગી થાય છે,
 એમ યોગશાસ્ત્રોમાં સમ્મત છે. ૧૩૪ । જિનેન્દ્રવાણીવડે
 સમાત્મા શુદ્ધાનન્દનો લોકતા થાય છે, જીવાજીવ સર્વ ભાવો-
 માં સમત્વ સમ્મત હોય છે. ૧૩૫ । રાગદ્વેષના વર્જનથી સમત્વ
 એ આત્માનો ધર્મ છે. સ્વાત્મસમ્મુખદષ્ટિવાળા જીવોમાં સામ્ય
 પ્રગટે છે. ૧૩૬ । સામ્યભાવ પ્રતાપથી અધોર કર્મ કરનારા
 પણ શિવપદને પામે છે. માટે સુમુક્ષુ કહે છે કે સામ્ય-

‘નૃષીઘ્નું’કે ‘કુલાવું’આ કર્મજોશીઓ ઉપર પરાજય મેળવે તો જ વિજેતા છે.

બાવ પ્રાપ્ત કરવા ઉત્સાહી થાઉં છું. ૧૩૭। સામ્યથી આત્માનો સ્થિરીભાવ થાય છે અને વીર્યોદ્ધાસ વૃદ્ધિ પામે છે અને ક્ષપકથેષ્ટિ ચઢી સબ્ય આત્મા શિવધરમાં જાય છે. ૧૩૮।

ભાવાર્થ:—સમભાવી આત્મા કર્મોને બાંધતો નથી, કારણ કે તેણે આશ્રવના હેતુઓ રોક્યા છે માટે મુખ્યતાએ કર્મનો છેદ કરનારજ કહેવાય છે; સમત્વના લાખો, અસંખ્ય લેદ કહી શકાય. તેમ ઉચ્ચ ઉચ્ચ સમત્વના લેદોને પામતો છતો અંતે પૂર્ણયોગી થાય છે, હેમઅંદ્રાદિકૃત યોગશાસ્ત્રોમાં સામ્યત્વનો અત્યંત મહિમા વર્ણવ્યો છે; ઇદ્ર અને અનિદ્ર પદાર્થો જેમ વસ્તુતઃ નથી, વા અજ્ઞાનથી મનાયા હતા તે સમભાવ પ્રાપ્ત થતાં ઇદ્ર વા અનિદ્ર જણાતા નથી; કારણ કે આત્માનું કોઈ ઇદ્ર કરનાર વા કોઈ અનિદ્ર કરનાર બાહ્ય પદાર્થ નથી, એમ સમભાવી સમજી શકે છે, સમતાધારી એમ સમજે છે જડ તે હું નથી અને હું છું તે જડ નથી. રાગ-દ્રેષ એ કંઈ મહારો શુદ્ધ સ્વભાવ નથી. રાગ અને દ્રેષ વિનાની જ્ઞાનહૃદિમાં સત્ય બાસે છે અને તે હૃદિથી કેવલ-જ્ઞાનીઓ વહે છે કે, સામ્ય એ તમારો ધર્મ છે. હે જીવો! સત્ય ધારણો કે રાગ અને દ્રેષ એ આત્માનો મૂળધર્મ નથી. જો તમે બાહ્યપદાર્થોને રાગ અગર દ્રેષ રહિત હૃદિથી દેખશો તો બાહ્યમાં ઇદ્રાનિદ્રપણું જણાશે નહિ. ભરત રાજાને આરીસા ક્ષવનમાં જડમાં ઇદ્રાનિદ્રપણું બાસ્યું નહિ ત્યારે કેવલજ્ઞાન થયું, મરૂદેવી માતાને પણ ઇદ્રાનિદ્રપણું ટળ્યું ત્યારે કેવલજ્ઞાન થયું. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે જેમ જેમ આત્મા

અસ્તક નિરંતર હાથમાં લઈ જૂજે તે જ મોક્ષનાં દર્શન કરે છે.

સમતાની ઉત્તમતાને અધિક અધિક પ્રાપ્ત કરતો જાય છે તેમ તેમ તે અતંત કર્મની નિર્જરા કરતો જાય છે અને આત્માની જ્ઞાનાદિ ચક્તિઓનો પ્રકાશ કરતો જાય છે. ક્ષપકચ્રેણિ પ્રાપ્ત કરીને અંતે કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શન પામી આત્મા પરમાત્મરૂપ થાય છે.

પુત્રાનન્દ, સલનાનન્દ, મિત્રાનન્દ, 'હુવાનો આનન્દ, સુસા-
દરી આનન્દ, રમતગમત-આનન્દ, લોભયાનન્દ, ગર્વપાંસપાં-
નો આનન્દ, પચિન્દ્રિયવિષયાનન્દ વગેરે અનેક પ્રકારનો પોદ-
ગલિક આનન્દ કહેવાય છે. આ બાહ્ય આનન્દ જો કે મનુષ્યને
પ્રિય લાગે છે તો પણ તે ક્ષણિક છે, માટે તેના કરતાં વિશેષ
અને સદાકાલ રહેનાર આનન્દ મળતો હોય તો કોણ મનુષ્ય
બાહ્યાનન્દને ઇચ્છે ? અલખત કોઈ ઇચ્છે નહિ. લાડુ મળતા
હોય તો કોઢરાના રોટલા કોણ ખાય ? દૂધપાક મળતો હોય
તો ઘેંસ કોણ ખાય ? ગંગાનું જલ મળે તો મહિન
જળ કોણ પીવે ? તેવી જ રીતે સદાકાળ સ્થાયી રહેનાર
આનન્દ મળતો હોય તો કોણ એક ક્ષણના આનન્દને ઇચ્છે ?
અલખત કોઈ ઇચ્છે નહિ.

સામ્યભાવનો આનન્દ સહજ છે. સામ્યાનન્દ તે આદર્શ-
ટિક મહાસાગર જેવડો છે. તેની આગળ બાહ્યાનન્દ તો એક
ખાખોચીઆ જેટલો પણ નથી, બાહ્યાનન્દ તો વિજલીના ચમ-
કારા જેવો ક્ષણિક છે. અને સામ્યાનન્દ તો સૂર્યના જેવો
પ્રકાશક છે. બાહ્યાનન્દ તો અન્ય વસ્તુઓના સંબંધથી થાય

‘ મુખિ ’ એ શક્તિનું સંતાન છે. અશક્તિને ‘ મુખિ ’ દૂર ! દૂર !

છે માટે તે પરતંત્ર છે અને સમતાનન્દ તો ચોતાની મેળે આત્મામાંથી પ્રગટે છે માટે સ્વતંત્ર છે. બાહ્યાનન્દને માટે દુઃખ વેઠવાં પડે છે અને સમતાના આનન્દ માટે દુઃખ વેઠવાં પડતાં નથી. બાહ્યાનન્દ પછી દુઃખ અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે, સમતાના આનન્દ પછી દુઃખ નથી. બાહ્યાનન્દ કૃત્રિમ છે ત્યારે સામ્યાનન્દ સત્યરૂપ છે. સમતાનન્દ તેજ શુદ્ધાનન્દ કહેવાય છે શાંત યોગી શુદ્ધાનન્દનો લોકતા ભગવાનની આજ્ઞાનુસારે થઈ શકે છે.

એકેન્દ્રિય, દ્વીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય અને પંચેન્દ્રિય જીવો, પંચેન્દ્રિયના દેવતા, મનુષ્ય, તિર્યંચ અને નારકી એ ચાર ભેદ છે. એમ સર્વ જીવો તથા સિદ્ધ જીવો એ સર્વ મહારા આત્માની સમાન છે, મહારા આત્મા સમાન જ્ઞાનદર્શન-ચારિત્રાદિ ગુણ સર્વે આત્માઓ છે, માટે જેમ હું છું તેમ સર્વ જીવો છે, કોઈના ઉપર રાગ વા દ્વેષ કરવાનું કંઈ કારણ નથી, ચૈતન્યધર્મવિશિષ્ટ હું છું તેમ સર્વજીવો છે. સર્વ એક સરખા જ્ઞાનગુણાદિ વિશિષ્ટ છે તેમાં શો રાગ અને દ્વેષ કરવો ! જડ વસ્તુઓ પણ અનેક સ્વભાવવાળી અનાદિ કાળથી જુદા જુદા સ્વરૂપે પરિણમે છે, તેમાં શો રાગ કે દ્વેષ કરવો ! ખરેખર રાગ કે દ્વેષ કોઈ પણ જડ વા ચૈતન્ય વસ્તુઓ પર કરવો તે યોગ્ય નથી.

માટે સિદ્ધાંત ઠરે છે કે જીવ અને અજીવ પદાર્થો પર સમત્વ ધારણ કરવું તે જ યોગ્ય છે. વિવેકદૃષ્ટિથી વિચારતાં સમત્વગુણ ખરેખર સત્ય લાગે છે, સમત્વ દશામાં જેમ આત્મા વિશેષતઃ રહેતો જાય છે, તેમ તેમ તે શુદ્ધાનન્દને લોગવતો જાય

‘ દુખળા ’ને જીતવા કરતાં સમર્થને કાચે લીધેલી ‘ હાર ’ બન્ય છે.

છે. આવી સમતાના ધારક ગીતાર્થજ્ઞાની ભકત યોગીઓ થઈ શકે છે.

રાગદ્વેષ દોષના અભાવે આત્માની જે દશા અનુભવાય છે. તે દશાને સમતાદશા કહેવામાં આવે છે, અને તે જ પરેષરે આત્માનો ધર્મ છે. સર્વ જીવોમાં આવેા સમત્વશુદ્ધ પ્રગટે છે. રાગ, દ્વેષ, ક્ષયધર્મવાળા છે માટે તેનો ક્ષય થવો જોઈએ, જ્યારે રાગ દ્વેષનો જ્ઞાન ધ્યાનથી ક્ષય થાય ત્યારે જ્ઞાનધ્યાનના અભ્યાસક સર્વ જીવોમાં સમતા પ્રગટે છે. શુદ્ધાનન્દને પ્રગટાવનારી સમતા જગત્માં જયવંતી વર્તે છે.

અઘોર કર્મ (મહાપાપનાં કર્મ) કરનારાઓ પણ સમતાને પામી પરમ મોક્ષપદ પ્રાપ્ત કરે છે. લેખક સુમુક્ત પણ અભિલાષા કરે છે કે સામ્યભાવ પ્રતાપથી તેવું મોક્ષપદ પ્રાપ્ત કરવા હું ઉત્સાહ ધારણ કરું છું. કોણ મનુષ્ય અહો ! આ જગત્માં પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન ન કરે ? અલગત સર્વે કરેજ. સમતાને પ્રાપ્ત કર્યાથીજ પરમસુખ મળે ત્યારે તે પ્રાપ્ત કરવા તૈયાર થવું તે કોને ન ગમે, અર્થાત્ સર્વેને ગમે. સમતાના અભાવેજ અનંતકાળ નિષ્ક્રુણ ગયો, હવે ભક્ત યતાં સમતા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. સમતા માટે યોગ્ય પ્રયત્ન કરવો, તેમ ઈચ્છાય છે. સમતાની ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ દશા પ્રાપ્ત યાઓ, એમ જગત્ના સર્વ જીવો ઇચ્છે. જ્યારે ત્યારે પણ સમતા વિના સુકિત નથી.

સામ્યથી આત્માની સ્થિરતા વૃદ્ધિ પામે છે, અને વીર્યા-

‘સમર્થ’ના કિયા પ્રચંડ ‘મસ્તી’થી ભરેલી દોષઃ અશક્તોની તુચ્છ !

તરાયકર્મના ક્ષયોપશ્ચમ વા ક્ષયથી વીર્યોદ્ધાસ વૃદ્ધિ પામે છે. સમતાની દશામાં વીર્યોદ્ધાસ વૃદ્ધિ પામે છે એવો અનુભવ છે. સમતામાં સ્થિરીભાવ પામેલો આત્મા ક્ષપકશ્રેણિ આરોહીને શિવધરમાં જાય છે.

સમતા કહે છે કે એક હું મોટી સ્ત્રીમર છું. મારામાં બેસી અનેક લબ્ય જીવે. સંસારસાગરની પેલી પાર જાય છે. સમતા કહે છે કે-જ્યાં હું ત્યાં રાગદ્વેષ રહેવા પામતા નથી. સમતા કહે છે કે, અનંતકાળનાં ભાગેલાં કર્મ પણ હું કાચી બે ઘડીમાં ખેરવી નાખું છું. સમતા કહે છે કે-મુક્તિ મ્હારા હાથમાં છે. આ ઉપરથી લબ્ય જીવેએ સમજવું કે-સમતા સદાકાય મુખકારી છે.

હવે સામ્યભાવ વા સમતાનું વિવેચન વિશેષતઃ કરાય છે. સમતા તે જ ભાવચારિત્ર છે.

શ્લોકઃ

સામ્યમેવ હિ ચારિત્રં, સર્વદા મમ્મતં સ્ફુટમ્ ।

ફલં જ્ઞાનસ્ય સામ્યં ચૈ, સૂત્રેષુ તત્ પ્રકીર્તિતમ્ ॥ ૩૯ ॥

શબ્દાર્થઃ—સમતા તેજ ભાવચારિત્ર છે, હમેશ તે ભાવથી પ્રત્યક્ષ છે. જ્ઞાનનું ફળ સમતા છે, એમ સૂત્રોમાં કહ્યું છે.

ભાવાર્થઃ—જિનવાણી અનુસાર દીક્ષા અંગીકાર કરવી તે દ્રવ્યચારિત્ર છે, અને સમભાવદશા પ્રાપ્ત કરવી તે ભાવચારિત્ર છે. દ્રવ્યચારિત્રથી ભાવચારિત્રની પ્રગટના થાય છે

મતિકૃત્ત સંજોગોમાંજ સૂત્રથી આત્મશાન્તિ ખાતરી છે

દ્રવ્યચારિત્ર ધારણ છે અને બાવચારિત્ર કાર્ય છે, સર્વ તીર્થ-
કરો દ્રવ્યચારિત્ર અંગીકાર કરી બાવચારિત્ર પ્રગટ કરે છે
તેથી સિદ્ધ થાય છે કે-ઉપાધિનાશક દ્રવ્યચારિત્ર હોવાથી બાવ-
ચારિત્રરૂપ કાર્યની સિદ્ધિ કરે એમાં કાંઈ પણ સંશય નથી.
દ્રવ્યચારિત્ર વિના ગૃહસ્થને કાંઈ વખત અલ્પાંત પરિણામની
વિશુદ્ધિથી સામ્યભાવરૂપ બાવચારિત્ર-અપવાદમાર્ગે પ્રગટે છે
એમ જાણવું. દ્રવ્યચારિત્રનું પણ સાધ્યગિહુ સામ્યભાવ છે.

જ્ઞાનનું ફલ સામ્યભાવ છે.

આત્મજ્ઞાનનું ફલ સમતા છે એમ શાસ્ત્રકારો પ્રતિપાદન
કરે છે, જ્ઞાનવિના સમતા પણ આવતી નથી. વાગદ્વેષથી વિરામ
પામવો તે વિશતિ કહેવાય છે અને તે ચિરતિ તેજ સમતા
કહેવાય છે. સમતાથી આનન્દ પ્રગટે છે માટે બાવચારિત્ર તે
જ્ઞાનન્દરૂપ ગણાય છે. ચારિત્ર ત્યાં આનન્દ, અને જ્યાં
આત્માનન્દ હોય ત્યાં અપેક્ષાએ ચારિત્ર હોય છે. સમતારૂપ
ચારિત્ર જગતના પ્રત્યેક મનુષ્યો ધારણ કરે તો જગતમાં અદ્વિ-
ત્વ શાંતિ પ્રસરી રહે. નાતજાતના ભેદ વિના સમતારૂપ બાવ-
ચારિત્ર ધારણ કરવાનો સર્વને અધિકાર છે. સમતારૂપ ચારિ-
ત્રના પ્રતાપે સર્વ દેશોમાં પણ મારામારી, લડાઈ, ટંટા, યુદ્ધ,
ગાળાગાળી, કલેશ, નિંદા, ઈર્ષ્યા, ક્રુસંપવગેરે દુર્ગુણોનો નાશ
થાય છે. કુટુંબમાં કલેશ કંકાસ રહેતો નથી, સાધુવર્ગમાં
પણ સામ્યભાવની પ્રકટતાથી સાધુવર્ગ ઉચ્ચ દેશને પામે છે.
સાધુવર્ગની સમતા જોઈ ગૃહસ્થવર્ગ તેનું અનુકરણ કરે છે.

‘અસ તોપ’માં ધૂધવાયા કરતાં નિર્દોષભાવે જોજામ જોડવું વધારે સારું!

સાધુવર્ગનું સામ્યભાવે ખાવું, પીવું, ઉઠવું, બેસવું, બોલવું, વિચરવું, વગેરે ક્રિયાઓથી સાધુવગ બોધ્યા વિના પણ લાભો ગૃહસ્થોને સમતાની અસર કરી શકે છે.

સાધુ શબ્દનો અર્થજ એવો છે કે તેઓ સમતાના ધારક છે, જ્ઞાન વિના સમતાની ઉચ્ચ દશા પ્રાપ્ત થતી નથી, દ્રવ્યથી સાધુ થયેલાઓએ સમતારૂપ ભાવચારિત્ર પર લક્ષ્ય દેવું જોઈએ. કારણ કે સમતા વિના ચતિપણું શોભતું નથી. જેમ જેમ રાગદ્વેષની મંદતા થતી જાય છે તેમ તેમ ભાવસાધુપણું વિશેષતઃ પ્રગટતું જાય છે. સાધુ થઈને જે કોઈની હાંસી કરતા નથી. તેમજ કોઈને ગાળ આપતા નથી, કોઈનાં ઉપર દ્વેષ કરતા નથી, કોઈના ઉપર રાગ ધારણ કરતા નથી, તેમજ પુસ્તકોના ભંડાર રાખતા છતાં તેના ઉપર રાગ ધારણ કરતા નથી, તેમજ ખાવામાં અને પીવામાં સામ્યભાવ રાખે છે, અને અનેક મનુષ્યો તરફથી અનેક ઉપાધિયો આવ્યા છતાં પણ જે ગભરાતા નથી, પંથના ભેદોની લડાઈમાં ક્રોધાગ્નિથી બળતા નથી. માન અને અપમાનના પ્રસંગોમાં સમતાનું વિશેષતઃ અવલંબન કરે છે, પરસ્પર એકબીજાના સમુદાયને હલકો પાડવા પ્રયત્ન કરતા નથી, આર્તધ્યાન અને રોદ્ધ્યાનરૂપ વાસુને જે સ્પર્શતા નથી. કોઈનું પણ છુટું કરવા જેની મનોવૃત્તિ ખરાબ થતી નથી, જગતના જીવોને ઉચ્ચ કેટલી પર ચડાવવા જ્ઞાનનો લાભ આપતા હોય છે, એવા સાધુઓથી જગતની શાંતિ અને આત્માનો શાંતિ વર્તે છે. સમતાના ઉચ્ચ પરિણામને ધારણ કરનારા સાધુઓ જગતમાં કલ્પવૃક્ષ, ભાવદેવ,

પોતાના 'હૃદય'ને આપેલા 'વચન'ના કિંમત સમજે તેજ વીર પુરૂષ.

ચિંતામણિ છે, તેઓનાં દર્શન કરે છતે સમતાના સમુખ થવાય છે. અનેક જાવનાં પાપ છૂટે છે, એવું ગૃહસ્થ અને સાધુવર્ગે બે પણ બે સામ્યદૃષ્ટિથી વર્તે તો પરમાનંદ પ્રાપ્ત કરી શકે.

આવી સામ્યભાવની દશા માટે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની આવશ્યકતા છે.

શ્લોક:

આત્મજ્ઞાનં વિના નાસ્તિ, સમત્ત્વં ક્વાપિ વિદ્ધિ તત્ ।

આત્મજ્ઞાનાય મન્યૈથ, યતિતત્ત્વં પુનઃ પુનઃ ॥ ૪૦ ॥

શ્લોકાર્થ:— આત્મજ્ઞાન વિના સમતા કયાંય પણ નથી માટે જન્યાત્માઓએ આત્મજ્ઞાનાર્થે વારંવાર પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

ભાવાર્થ:—વડ્ડંબોના શુષ્કપર્યાયને સાત નયપૂર્વક જાણવાથી આત્મજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, સ્યાદ્રાદપણે આત્માને જાણવાથી આત્માનું સમ્યગ્જ્ઞાન થાય છે, આત્માને જાણતાં સર્વ જન્મજન્મ એમ કહેવાય છે. શ્રીયશોવિજય ઉપાધ્યાયે અધ્યાત્મસાર શ્રંથમાં આત્મજ્ઞાનને અપૂર્વ મહિમા વર્ણવ્યો છે. આત્મજ્ઞાન થવાથી બાહ્યવસ્તુઓમાં થતો મમત્વભાવ દૂર થાય છે. મન, વાણી અને કાયામાં થતો મમત્વભાવ દૂર થાય છે. આત્મજ્ઞાન થવાથી બાહ્યપદાર્થોમાં રાગ અને દ્વેષ થતો નથી, આત્મા ઉપર પણ (આગળની ઉત્તમ સામ્યદશામાં) રાગ થતો નથી, કારણ કે આત્મા પર રાગ કરવાનું કંઈ કારણ રહેતું નથી. ખરેખર

‘વિધયી’ સદાય . વિવશ્લ - હોય: બહાદુર ધીર . ગંભીર હોય !

આત્મજ્ઞાનીઓ જ સમતાને પ્રાપ્ત કરે છે. આત્મજ્ઞાન કરવું તે સહેલ છે. પણ આત્માની સમતા પ્રાપ્ત કરવી તે મુશ્કેલ છે. અજ્ઞાની જનો તો આત્માના જ્ઞાનના અભાવે કારણપ્રસંગે બલાત્કારથી ઉપર ઉપરની મમતા રાખે, પણ આત્મજ્ઞાનપૂર્વક થતી સમતાના અભાવે સંસારસમુદ્રથી તરી શકતા નથી. દ્રવ્ય-ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે, અબળ્ય જીવો પણ દ્રવ્યચારિત્ર તો લઈ નવઝેવેયક પર્યંત જાય તો પણ તત્ત્વની શ્રદ્ધાના અભાવે દ્રવ્યચારિત્રથી ભાવચારિત્રરૂપ સમતાની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી, ભાવચારિત્ર માટે આત્મજ્ઞાનની આવશ્યકતા છે. આત્મજ્ઞાનાર્થે બળ્યાત્માઓએ સદાકાલ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આત્મજ્ઞાનની, પીસ્તાલીશ આગમ વગેરે જે જે હેતુઓથી પ્રાપ્તિ થાય તે તે હેતુઓનું પણ અવલંબન કરવું જોઈએ.

માનપ્રતિષ્ઠા, લક્ષ્મી, કુટુંબ, કીર્તિ નામનાદિને માટે તો મનુષ્યો પ્રયત્ન કરે છે. બાહ્ય જગતમાં ચાવા થવા (પ્રસિદ્ધ થવા) અનેક જાતના ઉદ્યમ કરેા પણ અંતે ક્ષણિક વસ્તુઓમાં ક્ષણિકપણું જ પ્રાપ્ત થયે. બાહ્યની માનપ્રતિષ્ઠા, બિવિધભવમાં સાથે આવનાર નથી, લક્ષ્મી માટે લાખો ઉદ્યમ કરવામાં આવે તો પણ તે પરભવમાં સાથે આવનાર નથી, કુટુંબ પણ સ્વાર્થની ખાતર સ્નેહ રાખે છે, ચેલા, ચેલીઓ પણ સ્વાર્થની ખાતર સ્નેહ રાખે છે, બહતો પણ સ્વાર્થની ખાતર સ્નેહ રાખે છે, આવી બાહ્યવસ્તુઓની પ્રાપ્તિ કરનારા મોટા મોટા રાજાઓ, બાદશાહોએ પણ 'અંતે હાથ વસ્યા' છે, અને મુખે બોલ્યા છે કે—અરેરે ! અંતે કંઈ . કંઈનું થયું નહિ, ખરી શાંતિ

ઉચ્ચ ભાવનાઓમાં 'રમણ' કરવું જોઈ, ઉચ્ચ જીવનની દીક્ષા છે.

મળી નહિ. આમ અનેક અનુષ્ઠાએ નિશ્ચય કર્યો છે. મોટા મોટા વિદ્વાનો અને પ્રોફેસરોએ પણ આમ નિશ્ચય કર્યો છે. ત્યારે હવે બાદના માટે જીવન નકામું ગાળવું એમ તો યોગ્ય લાગતું નથી તેમ આત્માર્થીઓના મનમાં નિશ્ચય થાય છે.

આત્માની શાંતિજ ખરી છે એમ આત્મજ્ઞાન યતાં નિશ્ચય થાય છે, માટે આત્મજ્ઞાન માટે સફળરુની ઉપાસના કરવી જોઈએ. સફળરુનું બહુમાન કરવું જોઈએ. સફળરુના વચન ઉપર વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ, કારણ કે વિશ્વાસ વિના તો સંસારનો વ્યાપાર વગેરે વ્યવહાર પણ ચાલી શકતો નથી, સફળરુનાં કેઈ વચનોમાં સમજણ ન પડે તો પુનઃ પુનઃ તેનો વિચાર કરવો. વા યોગ્યતાએ સમજાશે એમ માની લેવું. ચાર પ્રકારના આહારથી, વસ્ત્ર વગેરેથી સફળરુની ભક્તિ કરવી, અને આત્મતત્ત્વની જુગલ કરવી, શ્રીસફળરુ જે જે વચનો ઉપરેશે તે તે વચનો ઉપર ઘણા કાળ સુધી વિચાર કર્યા કરવો અને તેની શ્રદ્ધા કરવી. શ્રીસફળરુને ત્રણ કાળ સુધી વંદન કરવું, સફળરુઓથી શિષ્યોએ એવી યોગ્યતા મેળવવી કે જેથી સફળરુજી યોગ્ય જ્ઞાન આપતાં અચકાય નહીં. આ પ્રમાણે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી સમતા તરફ લક્ષ્ય દેવું. પુનઃ આત્મજ્ઞાનથી ધ્યાનની પ્રાપ્તિ થાય છે એમ અંશકાર જણાવે છે.

આત્મજ્ઞાનથી ધ્યાન.

સ્તોત્રી

આત્મજ્ઞાનેન મળ્યાત્મા, નિર્મલધ્યાનમશ્નુતે ।

આત્મજ્ઞાનફલં ધ્યાનં, ધ્યાનં સામ્યમેવ હિ ॥ ૪૧ ॥

જીવનના મહા આકર 'આદર્શો' સેવનાર ન સાચા દીક્ષિત છે.

ધ્યાનં ક્રિયાસ્વરૂપં ચ, સામ્યં ક્રિયાસ્વરૂપકમ્ ।

તયોઃ કિંચિદ્વિશેષોઽસ્તિ, માસતે સત્ત્વનુભવે ॥ ૪૨ ॥

શબ્દાર્થઃ—લબ્યાત્મા આત્મજ્ઞાનથી નિર્મલ ધ્યાન પામે છે, આત્મજ્ઞાનનું ફળ ધ્યાન છે, તથા ધ્યાન તે સામ્યભાવરૂપ જ છે. અને ધ્યાન ક્રિયારૂપ છે તેથી સામ્ય પણ ક્રિયાસ્વરૂપ કહી શકાય છે; તો પણ ધ્યાન અને સામ્યભાવનો કિંચિત્ વિશેષ છે તે તો અનુભવમાં લાસે છે.

ભાવાર્થઃ—અધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, પુદ્ગલાસ્તિકાય, છવાસ્તિકાય, અને કાલ. તેમાં કાલદ્રવ્ય ઔપચારિક છે, પદ્મદ્રવ્ય સત્ય છે, એ પદ્મદ્રવ્યના શુષ્કપર્થાયનું ધ્યાન કરવું. આત્મદ્રવ્ય વિના બાકીના પાંચ દ્રવ્ય જાણવા યોગ્ય છે. એક આત્મદ્રવ્ય આદ્ય છે, આત્માની સાથે લાગેલી કર્મની સર્વ ઉપાધિ ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે, આત્મદ્રવ્યના શુષ્કપર્થાયનું સાત નયથી ચિંતવન કરતાં આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, આત્મજ્ઞાન થતાં લબ્યાત્મા નિર્મલ ધ્યાન પામે છે, આત્માના દ્રવ્ય-શુષ્કપર્થાયમાં મનની વૃત્તિઓ રોકવાથી આત્મા સ્વસ્વરૂપમાં સ્થિર થાય છે. આત્મજ્ઞાન પામ્યાનું ફલ પણ એ છે કે—આત્મ ઉત્તમ ધ્યાન કે જેમાં પરપરિણતિનો બિલકુલ અવકાશ નથી તેવું ધ્યાન પ્રાપ્ત કરવું. આત્માના જ્ઞાનશુષ્કનો ક્ષયોપશમભાવે અને ક્ષાયિકભાવે કેવો પ્રકાશ થાય તેનો વિચાર કરવો. દર્શન-શુષ્કનો પણ તેવી રીતે વિચાર કરવો. ઉપશમ, ક્ષયોપશમ અને ક્ષાયિકભાવે આત્માના ચારિત્રશુષ્કનો વિચાર કરવો, આત્માના

ચિદ્ધાંત ખાતર ફક્ત યેવામાં ખાનદાન Noble સ્પીરીટનો કુવારો છે.

પારિણામિકભાવનો વિચાર કરવો. ઔદયિકભાવથી આત્મા
 બિલ્લ છે એમ જાણી ઔદયિકભાવ રમણતાનો ત્યાગ કરવો,
 પદસ્થ, પિંડસ્થ, રૂપસ્થ અને રૂપાતીતધ્યાનથી આત્મામાં રમણતા
 કરવી. પાંચ પદોથી આત્માના સ્વરૂપની ભાવના કરવી, શરીરમાં
 રહેલા આત્માના શુદ્ધ ગુણોમાંજ ચિત્ત રોકવું, કર્મની સાથે
 આત્મા રહેલો છે પણ કર્મથી બિલ્લ છે, એમ ક્ષયોપશમભાવે
 વિચારવું. આત્મા સર્વ રૂપી પદાર્થોથી બિલ્લ છે અર્થાત્ રૂપાતીત
 છે એમ વિચાર કરવો. ચાર પ્રકારના ધ્યાનમાં મનને રોક-
 વાથી આત્મામાં સામ્ય પ્રગટે છે. આત્માનું સામ્ય રાખવું,
 સામ્ય અને ધ્યાન તે કથંચિત્ એકરૂપ છે. ધ્યાન અને સામ્ય
 એકરૂપ હોવાથી જન્ને પણ ક્રિયારૂપ ઠરે છે, કારણ કે ધ્યાનમાં
 પણ મનની ક્રિયાની જરૂર પડે છે તેમ સમતા રાખવામાં પણ
 મનને મહેનત પડે છે, રાગ અને દ્વેષ જન્નેને રૂંધવા પડે છે
 માટે સમતા પણ અપેક્ષાએ ક્રિયારૂપ છે, પણ ક્ષામિકભાવ થતાં
 સમતારૂપ ભાવચારિત્રમાં મનની ક્રિયાની આવશ્યકતા નથી,
 ક્ષામિકભાવ થતાં ભાવમન રહેતું નથી, તેથી તેરમા શુદ્ધધ્યા-
 નકે કેવલીને ફક્ત દ્રવ્યમન હોય છે. ક્ષયોપશમભાવ હોય ત્યાં
 સુધી ભાવમન હોય છે, ધ્યાન અને સામ્યભાવ એ બે ક્ષયો-
 પશમાવસ્થામાં-ક્રિયારૂપ-અપેક્ષાએ ઘટે છે.

ધ્યાન અને સામ્યભાવરૂપ ક્રિયા કરનારાઓ આ જગતમાં
 વિરલા છે. બાહ્યની ક્રિયાની જો કે અનુપયોગિતા નથી, વ્યવ-
 હાર દશામાં તે પણ ઉપયોગી છે પણ ક્ષામિક સ્થૂલ ક્રિયા
 કરતાં ધ્યાન અને સમતારૂપ સૂક્ષ્મક્રિયા અનંતગણી વિશેષ

મક્ષમતા બાળવી શકનાર હૃદય જ અંશરૂપને-ઈશ્વરત્વને ખેંચે છે.

ઉપયોગી છે. ધ્યાન અને સમતારૂપ સૂક્ષ્મક્રિયાથી ચિલાતીપુત્રે, ભરતરાજાએ અને મરૂદેવીમાતાએ શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કર્યું. ધ્યાન અને સમતાની સૂક્ષ્મક્રિયા વિના ત્રણ :કાલમાં મુક્તિ નથી, કાચિક્યાદિ સ્થૂલક્રિયાથી મુક્તિ થાય તેવો નિક્ષય નથી. કારણ કે સ્થૂલક્રિયાથી પણ અંતે સૂક્ષ્મમાં આવવું પડે છે. સ્થૂલક્રિયાથી સૂક્ષ્મમાં ગાળ્યા વિના મુક્તિ થવાની નથી. જેની સૂક્ષ્મક્રિયા કરવાની યોગ્યતા થઈ નથી તેનો અધિકાર સ્થૂલક્રિયામાં છે. સ્થૂલક્રિયા કરનારાઓને ભલામણ કે તેઓએ સૂક્ષ્મધ્યાનક્રિયા કરનારાઓની નિંદા ન કરવી, તેમજ સ્થૂલક્રિયાઓને ભાવથી આરાધવી. સૂક્ષ્મક્રિયા કરનારાઓને પણ ભલામણ કે વ્યવહારમાર્ગનો, યોગ્યમાર્ગ સાચવી સૂક્ષ્મક્રિયાથી આત્માનું કલ્યાણ કરવું, પણ સ્થૂલક્રિયા કરનારાઓની નિંદા કરવી નહીં. તેમને જોષ આપી આગળ ચડાવવા પ્રયત્ન કરવો. સૂક્ષ્મજોષના અભાવે તેમનાં આશ્લેષવચનો સાંભળી સમતા ધારણ કરવી, તેથી સમતારૂપ સૂક્ષ્મક્રિયાથી અનંત-કર્મવર્ગણાઓનો નાશ કરી શકાયે. પ્રથમ ધોરણના અભ્યાસીઓ છઠ્ઠા ધોરણવાળાઓના જ્ઞાનની નિંદા કરે તે અયોગ્ય કહેવાય. તેમજ છઠ્ઠા ધોરણવાળા પ્રથમ ધોરણવાળાની નિંદા કરે તે પણ અયોગ્ય ગણાય. એકેકથી નિંદા કરી જુદા પડવાથી કલાસોની નષ્ટતા થાય અને તેથી આખી શાળા ભાંગી જાય; તેમ સ્થૂલક્રિયા અને ધર્મની સૂક્ષ્મક્રિયા કરનારાઓમાં પણ સમજ લેવું. સમજને પરસ્પર સંપીને રહેવું જોઈએ.

ધ્યાન અને સમતામાં ક્ષયોપશમ અને ક્ષાયિકલાવની

નિભય ? નિભય જે-હોય તેજ ‘નિમનંદ’ની મળતો આખી શકે છે.

અપેક્ષાએ લેદ પણ પડે છે. તત્ત્વજ્ઞાતાઓના અનુભવમાં તે કાર્મ અપેક્ષાએ બાધ્યા કરે છે. ત્રયોદશશુણ્ણસ્થાનકની સમતામાં ક્ષાયિકભાવ હોવાથી ક્રિયાની જરૂર પડતી નથી. બાકી શુદ્ધધ્યાનના છે ધ્યાન તો હોય છે તે ધ્યાનક્રિયા ચોદમા શુણ્ણકાણા મુખી હોય છે, માટે મુક્તિના પ્રતિ જ્ઞાન અને ક્રિયા ઉપકારી છે, જ્ઞાન અને ધ્યાનક્રિયા વિના મુક્તિ નથી, માટે જ તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં કહ્યું છે કે-જ્ઞાનક્રિયાભ્યાં મોક્ષઃ જ્ઞાન અને ક્રિયાથી મુક્તિ છે. પ્રથમ જ્ઞાન અને પશ્ચાત્ સ્થૂલ વા ધ્યાનરૂપ સૂક્ષ્મક્રિયા પ્રાપ્ત થાય છે. પદમં નાળં તમો દયા. દશવૈકલિક સૂત્રમાં પણ પ્રથમ જ્ઞાન અને પશ્ચાત્ દયારૂપ ક્રિયાની સ્થિતિ જણાવી છે, અને પશ્ચાત્ સમતારૂપ ક્રિયાની પ્રાપ્તિ થાય છે. મનને રાગ અને દ્વેષથી ભિન્ન રાખવું. આવી સમતારૂપ ક્રિયા ક્ષણે ક્ષણે પ્રસંજ પામી કરવાની આવશ્યકતા છે. સમતાથી જ સાક્ષાત્ આત્મ-મુખ્ય વેદાય છે.

શુદ્ધધ્યાનરૂપ ક્રિયા કરવાથી શુ' ફલ થાય છે.

શ્લોકો

પ્રાધાન્યં શુદ્ધવીર્યસ્ય, ધ્યાને મવતિ નિશ્ચલમ્ ।

શુદ્ધવીર્યં ક્રિયારૂપં, ક્ષયોપશમમાવતઃ ॥ ૪૩ ॥

ક્ષયોપશમવીર્યાત્મા, ક્રિયૈવ ધ્યાનમાત્મનઃ ।

આત્મધર્મસ્થિરીમાવે, ધ્યાનં હિ જ્ઞાનસદ્ગત્ ॥ ૪૪ ॥

શાસ્ત્રાર્થઃ—ધ્યાનમાં શુદ્ધ વીર્યનું પ્રાધાન્ય નિશ્ચલ છે.

ક્ષયોપશમભાવથી શુદ્ધવીર્ય ક્રિયારૂપ છે, ક્ષયોપશમભાવીય

મહાપુરૂષ થવા સર્જયતાની રહેણી કરણી પ્રાપ્ત 'વિચિત્ર' હોય છે.

વીર્ય ક્રિયારૂપજ આત્માનું ધ્યાન છે, આત્મધર્મની સ્થિરતામાં જ્ઞાનસંગકૃત ધ્યાન જ છે.

સાવાર્થ:—ધર્મધ્યાન અને શુદ્ધધ્યાનના પહેલા બે પાયા ધ્યાવતાં પર્યંત ક્ષયોપશમભાવીય શુદ્ધ વીર્યનું પ્રાધાન્ય-પણ છે. રાગદ્વેષમાં જે વળતે આત્માનું વીર્ય ન પરિણમે તે વળતે તે શુદ્ધવીર્ય કહેવાય છે. બારમા શુભઠાણા સુધી ક્ષયોપશમભાવસહિત ધ્યાન કહેવાય છે, પંચભાવનું જેણે સ્વરૂપ જાણ્યું હશે તે આ બાબતમાં વિશેષ સમજી શકશે. ધ્યાનમાં ક્ષયોપશમ ભાવનું જ્ઞાન છે, ચારિત્ર મોહનીયનો ઉપશમભાવ વા ક્ષયોપશમભાવ વા હશમા શુભઠાણે લોભનો ક્ષય થતાં ક્ષપક્રેણિમાં મોહનીયનો ક્ષાયિકભાવ તથા ક્ષયોપશમભાવનું વીર્ય હોય છે. હાલ સાતમા શુભસ્થાનક પર્યંત જઈ શકાય છે. સાતમા શુભસ્થાનકે ક્ષયોપશમભાવનું જ્ઞાન હોય છે. ચારિત્રમોહનીયનો ઉપશમ વા ક્ષયોપશમભાવ હોય છે, ક્ષયોપશમભાવનું વીર્ય હોય છે, ભાવમન તથા દ્રવ્ય-મન હોય છે, શુદ્ધલેશ્યાના વિશુદ્ધ પરિણામ હોય છે, સાતમા શુભસ્થાનકે જે ધ્યાન છે તેમાં શ્રુતજ્ઞાનનો ઉપયોગ હોય છે, અને ત્યાં સહાયતા મનની વર્તે છે.

અત્ર કહેવાનું કે—ધ્યાનમાં જ્ઞાન, ચારિત્ર, સમ્યક્ત્વ અને વીર્ય એ ચાર શુભની પ્રવૃત્તિ દેખાય છે. ધ્યાનમાં ઉપયોગ હોવાથી શ્રુતજ્ઞાનનો વ્યાપાર કરે છે, સમ્યક્ત્વ પણ કોઈ જાતનું હોવાથી ત્યાં સમ્યક્ત્વ પણ ઘટે છે, ચારિત્રમોહનીયનો

ચોતાના 'ધર્મિષ્ઠ' પણાનું 'ધર્મક' એજ નર્મ અધાર્મિકપણું છે.

ઉપશમ વા ક્ષયોપશમભાવ હોવાથી ત્યાં ચારિત્રનો વ્યાપાર પણ ઘટે છે. ક્ષયોપશમભાવનું વીર્ય હોવાથી જ્ઞાન, ચારિત્રાદિ ગુણોની શક્તિને પણ બળ મળે છે. ભાવમન પણ શુકલલેશ્યામય હોવાથી વિશુદ્ધ પરિણામવાળું હોય છે, તે વખતે આત્માનો મુખ્ય ગુણ પણ આવરણોનો નાશ થવાથી સાક્ષાત્ અનુભવાય છે, આવી આત્મધ્યાનની દશામાં અપ્રમત્તપણું મુખ્યપણે વર્તે છે. અનુત્તરવિમાનવાસી દેવતાનાં મુખ કરતાં પણ આત્મા તે વખતે અનંતગુણ સહજ મુખનો લોકતા બને છે.

ધ્યાન વખતે ક્ષયોપશમભાવનું વીર્ય પણ રાગદ્વેષમાં પરિણમતું નથી માટે તે નિશ્ચલ ઠહેવાય છે ક્ષયોપશમભાવનું વીર્ય ■ તે આત્મામાં રમણતારૂપ ક્રિયા કરે છે તેથી તે પણ ક્રિયારૂપ કારણકાર્યની અપેક્ષાએ ઠહેવાય છે.

ધ્યાનમાં જે શક્તિ વિશેષ લાસે છે તે વીર્ય છે. તેમજ જે સ્થિરતા લાસે છે તે ચારિત્ર છે. જે ઉપયોગ છે તે જ્ઞાન છે, ધ્યાનને બળ આપવાની ક્રિયા, ક્ષયોપશમ વીર્યની છે. મનોબલ, વચનબલ અને કાયબલ પણ ક્ષયોપશમ વીર્ય ઠહેવાય છે. મનોબલ જે ધ્યાનમાં વર્તે છે તે પણ ક્રિયાવિશેષ અપેક્ષાએ જણાય છે.

આત્મધ્યાનમાં ક્ષયોપશમ વીર્યની શુદ્ધતા અને પ્રાધાન્ય-પણું લાસે છે. મન તે વખતે પરપરિણુતિમાં હોતું નથી તેથી અપેક્ષાએ નિશ્ચલ શુદ્ધ વીર્ય ઠહેવાય છે, તેના પણ મંદ, તીવ્ર આદિ અનેક ભેદ અપેક્ષાથી ઠહેવાય છે. ક્ષયોપશમ વીર્યરૂપ-

ભેદ બુદ્ધિ જ 'ધુ'વાય' પેદા કરે છે. અભેદતામાં બધું સાદું છે.

જે ક્રિયા આત્માના સ્વરૂપમાં જ્ઞાનોપયોગની સાથે પરિણમે છે તે ક્રિયા છે અને તે આત્માનું ધ્યાન કહેવાય છે, મનોબલ અનાદિકાળથી પરમાં પરિણમતું હતું તે જ્યારથી આત્મામાં જ્ઞાનોપયોગે પરિણમે ત્યારથી તે આત્માની શુદ્ધ ક્રિયારૂપ ધ્યાન કહેવાય છે.

આત્માના ધર્મની સ્થિરતામાં જ્ઞાનસહ ધ્યાન જ્ઞાનસંકલ્પ-ધ્યાન એ વાક્યથી એવો ફલિતાર્થ નીકળે છે કે, સમ્યગ્જ્ઞાન વિના ટેટલાક અજ્ઞા બાવાઓ ધ્યાન ધ્યાન પોકારે છે, તેઓ સમ્યગ્જ્ઞાન વિના સમ્યગ્ ધ્યાનને પામી શકતા નથી, કારણ કે જેટલા પ્રમાણમાં જ્ઞાન હોય છે તેટલા પ્રમાણમાં ધ્યાન હોય છે, જેટલું બળ તેટલું ચાલવું થાય છે, જેટલી આંખમાં દર્શનશક્તિ, તેટલા પ્રમાણમાં જ દેખી શકાય છે માટે જ્ઞાન તેટલું ધ્યાન કહેવાય છે.

આ ઉપરથી લગ્યાત્માઓએ સમજવું કે ધ્યાન માટે પ્રથમ સફળરૂપે પાસે જ્ઞાન મેળવવું. પરિપૂર્ણ જ્ઞાન વિના શુદ્ધમાં પણ ચિત્ત ઠરવાનું નથી. ધોળીનો ફૂતરો જેમ ઘરનો નહિ ને ઘાટનો નહિ, તેમ સિદ્ધાંતના જ્ઞાન વિનાના મનુષ્યો ધ્યાન કરી શકવાના નથી. જ્ઞાન કરતાં ધ્યાનરૂપ ક્રિયા અત્યંત ઉપયોગી છે, તે કંઈ જ્ઞાન વિના પામી શકાય નહિ. આત્મજ્ઞાન વિના વૈરાગ્ય થતો નથી, અને વૈરાગ્ય વિના વાસનાનો ક્ષય થતો નથી. દુનિયાના પદાર્થો પરથી રાગ અગર દ્વેષ ટળતો નથી. આત્મજ્ઞાન વિના ચિત્તને શી રીતે વશ કરવું તે સમજી શકાય નહિ, ત્યારે ધ્યાનરૂપ સૂક્ષ્મ ક્રિયાની આશા શી રીતે રાખી

કુદરતી દુનિયાને 'અંદર'ની દુનિયાના મંથનમાંથી મોતી નીકળે છે.

શકાય ? આત્માનું પરિપૂર્ણ જ્ઞાન થતાં અજ્ઞાનદશાનો નાશ થાય છે ત્યારે આત્મજ્ઞાની ખાતાં, પીતાં, બેસતાં, ઉઠતાં અને ચાલતાં પણ આત્માનું ધ્યાન ધરી શકે છે. રાગદ્વેષની અનેક વાસનાનો આત્મજ્ઞાનથી ક્ષય કરી શકે છે. પરિપૂર્ણ સ્વાદ્રાદ-તત્ત્વના જ્ઞાન વિના ધ્યાનની ઇચ્છાવાળાઓ કંઈ પણ સમજ્યા વિના કોઈ વખત મિથ્યાત્વ દશામાં પણ ઉતરી જાય છે. તેમના મનમાં વાસનાઓ ફૂટાફૂટ કરી મૂકે છે, માટે પ્રથમ સિદ્ધાંતાનુસાર આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી ધ્યાન કરવું જોઈએ. જ્ઞાનસંગ-કૃત ધ્યાનની અત્યંત આવશ્યકતા છે, જ્ઞાન વિનાના પુરૂષોને ધ્યાનનો અધિકાર નથી. ધ્યાનયોગ ક્રિયારૂપ છે, તેમાં જ્ઞાની પુરૂષોનો પ્રવેશ થઈ શકે છે. આત્મજ્ઞાન-વૈરાગ્ય વિનાના છવે બાદ્યકષ્ટ, પ્રાણાયામ આદિથી કંઈક સિદ્ધિયો મેળવે છે, પણ તેથી તે સિદ્ધિયોને તેમના આત્માના હિત માટે થતી નથી, કારણ કે તેઓ ક્રોધી બની શ્રાપ આપી શકે છે. આત્મજ્ઞાન વિના અને વૈરાગ્ય વિના બાદ્યની સિદ્ધિયોના લોભમાં પડી મુક્ત થવાનું જ્ઞાન બૂલી જાય છે માટે જ જ્ઞાનપૂર્વક ધ્યાનની આવશ્યકતા છે. અત્ર બાદ્યના જ્ઞાનનો અધિકાર નથી. તત્ત્વ-જ્ઞાનની આવશ્યકતા સૂચવી છે, કારણ કે વ્યાકરણ, ન્યાય, રસ, અલંકાર વગેરે શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યો હોય પણ પદ્મવ્યપૂર્વક આત્મજ્ઞાન, યોગજ્ઞાન કે જે જૈન શાસ્ત્રોમાં સમ્યગ્ રીતે વર્ણવ્યું છે તેનું જ્ઞાન ન હોય તો તે મનુષ્યોને આત્મજ્ઞાન, અને ધ્યાનનો અધિકાર નથી. અત્ર તો આત્મજ્ઞાનની આવશ્ય-કતા જણાવી છે.

‘જ્ઞાનનો કિંમતી બળનો તત્ત્વને પુરૂષાર્થથી જ પ્રાપ્ત થાય છે.

આત્મજ્ઞાનપૂર્વક ધ્યાનરૂપ ક્રિયા કરવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે, ધ્યાનમાં જ્ઞાન અને ક્રિયા એ બેનો સંબંધ થાય છે. જ્યાં જ્ઞાન ક્રિયા એ બે મળે ત્યાં કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ શકે, એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. સૂક્ષ્મ જ્ઞાન અને સૂક્ષ્મ ક્રિયાનું આત્મામાં એવું બળવાન ચક્ર ચાલે છે કે અનેક કર્મની પ્રકૃતિયો મૂળમાંથી ટળી જાય છે. આત્મજ્ઞાનથી શુક્લધ્યાનમાં શક્તિમાન થયેલા આત્મામાં એટલું બધું સામર્થ્ય પ્રગટે છે કે તે અનંત-ભવના કર્મ ખપાવી નાખે છે-તે ભેગાં બે અન્ય જીવોનાં કર્મ હોય તો તેનો પણ નાશ કરી શકે, આવું આત્મસામર્થ્ય વર્તે છે. જેના ઘેર કોટી ધનનો વ્યાપાર ચાલતો હોય તેને સામાન્ય વ્યાપાર ગમે નહિ, તેમ આત્મધ્યાનીઓને ત્યાં મોટામાં મોટો ધ્યાનક્રિયારૂપ ધર્મનો વ્યાપાર ચાલતો હોય છે તેથી તે પ્રમત્તદશાની ધર્મક્રિયાઓમાં પણ લક્ષ્ય આપતા નથી, અર્થાત્ અપ્રમત્તદશામાં ધ્યાન જ કર્યા કરે છે. અપ્રમત્તદશાના ધ્યાનમાં ન રહેવાય ત્યારે તે પ્રમત્તદશાની ધર્મક્રિયાઓને અવશ્ય કરે છે. યોગ્ય છે કે-મુનિઓએ સૂક્ષ્મક્રિયામાંથી મન પાછું હઠે ત્યારે તેને ધર્મની નિરવધ સ્થૂલક્રિયાઓમાં રોકવું. જ્ઞાન કરતાં ક્રિયા ઉત્તમ છે તે આવી અપેક્ષાએ સર્વેને સમજાય છે. આત્મજ્ઞાન એ રૂપું છે અને આત્મધ્યાન વા આત્મામાં રમણતા એ સોનું છે, એમ જાણીને આચારમાં મૂકવું. તે ચારિત્રરૂપ ક્રિયા જે કરે છે તેને ઈન્દ્રો પણ નમસ્કાર કરે છે. આ પ્રમાણે આત્મજ્ઞાન અને આત્મધ્યાનરૂપ ક્રિયા એ બેનો અત્યંત આદર કરવો જોઈએ.

‘વ્યવહારીઆ મગજમાં કોઈ ઉચ્ચ ભાવ કે ભાવનાને ઝોલુંજ સ્થાન છે.

સિદ્ધાંતોમાં પણ જ્ઞાન ક્રિયાથી મુક્તિ છે એમ
પ્રતિપાદન કર્યું છે, તે જણાવે છે.

શ્લોકો

અતો જ્ઞાનક્રિયામ્યાં ચ, મુક્તિઃ સૂત્રે પ્રદર્શિતા ।

एकान्ततोहि मिथ्यात्व-मेकान्तवाददर्शिनानाम् ॥ ૪૫ ॥

सप्तमंगीनयोपेतं, सम्यक्स्याद्वाददर्शनम् ।

आत्मज्ञानाय विज्ञेयं, मव्यजिज्ञासुमिः शुभम् ॥ ૪૬ ॥

શબ્દાર્થઃ—તે માટે જ્ઞાન અને ક્રિયાથી સૂત્રમાં મુક્તિ
દેખાડેલી છે. એકાંતથી એકાંતવાદિયોને મિથ્યાત્વ દર્શાવ્યું છે.
સપ્તમંગી અને સાત નયોવડે પ્રત્યેક પદાર્થની પ્રરૂપણા કરવી
તે સમ્યક્ સ્યાદ્વાદદર્શન કહેવાય છે. અવ્ય જિજ્ઞાસુઓએ
આત્મજ્ઞાન માટે તે વિજ્ઞેય છે.

ભાવાર્થઃ—પૂર્વોક્ત શ્લોકમાં મુક્તિયો દર્શાવી છે તે માટે
જ્ઞાન અને ક્રિયાવડે મુક્તિ થાય છે. સૂત્રોમાં પણ જોયેલી મુક્તિ
દેખાડેલી છે. જ્ઞાન (જાણવું) ક્રિયા, આત્મા આઠ કર્મથી
મુક્ત થાય તેવી સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ યથાયોગ્ય ક્રિયા કરવી,
જે જે ઉપયોગથી રાગ અને દ્વેષ ઘટે તેવી જિનાજ્ઞાનુસાર ક્રિયા
કરવી, સાધુ અને શ્રાવકના ધર્મની ક્રિયાથી મુક્તિ થાય છે.
જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર એ મોક્ષમાર્ગ છે. જ્ઞાન, દર્શન અને
ચારિત્રની પ્રાપ્તિ માટે જે જે ક્રિયાઓ કરવી તે સત્ક્રિયા છે.
અસંખ્યયોગથી પણ મુક્તિ છે માટે અસંખ્યયોગરૂપ ક્રિયા
જગતની ‘સાવંભોમ’ સત્પરૂષ ‘હુ’ પર રાજ્ય કરે તે જ ચકવર્તી છે.

પણ સુક્ષ્મતા પ્રતિ હેતુબૂત છે. વ્યવહારિક જે જે ધર્મક્રિયાઓ શાસ્ત્રમાં દર્શાવી છે કે જેનાથી પરિણામની શુદ્ધિ થાય છે તે તે ક્રિયાઓ, ગુરુઆજ્ઞાનુસાર આદરવી જોઈએ. જૈનસિદ્ધાંતોમાં કહેલી ક્રિયાઓની કેવા પ્રકારની આવશ્યકતા છે, તે સમજીને તેના યોગ્ય અધિકાર મેળવી તેના આદર કરવો. જોઈએ. આત્મા પોતાના સદ્ગુણોનો પ્રકાશ કરે એવી ક્રિયાઓને ચારિત્ર કહે છે. કારણરૂપ ચારિત્રને દ્રવ્યચારિત્ર કહે છે, અને રૂણરૂપ ચારિત્રને ભાવચારિત્ર કહે છે. ભાવચારિત્ર, ઉપશમ, ક્ષયોપશમ અને ક્ષાયિકભાવરૂપ છે, એ ત્રણની પ્રાપ્તિ માટે જે જે પ્રયત્ન કરવા તે દ્રવ્યચારિત્ર કહેવાય છે. ક્રોધ, માન, માયા અને લોભનો નાશ કરવા જે પ્રયત્ન કરવા તે દ્રવ્યચારિત્ર કહેવાય છે.

બાહ્યની ક્રિયાઓ જે જે ધર્મનો ધર્મસૂત્રોમાં બતાવી હોય તે તે ક્રિયાના જે જે સુદાઓ જે જે નયોની અપેક્ષાએ કદા હોય તે તે જરાબર સમજીને આત્માના ઉપયોગપૂર્વક ક્રિયાઓ કરવામાં મનને જોડી દેવાથી બાહ્યભાવમાં ભટકતું મન બંધ થશે. મનની ક્રિયાઓ આત્માના સમ્મુખ કરવી અર્થાત્ સારાંશ કે, આત્માના સદ્ગુણોના ચિંતવનમાં જ મનની ક્રિયા થવી જોઈએ. અરિહંતાદિક પંચપરમેષ્ઠિ તથા જ્ઞાનાદિ ચાર પદના ગુણોનું ચિંતવન મનમાં કરવું. વાણીવડે પ્રભુના ગુણ ગાવા, તેમજ ધર્મોપદેશ દેવો, અને ધર્મચર્યા કરી તત્ત્વજ્ઞાનનો લાભ મેળવવો, કાયાની ક્રિયા પણ ધર્મની પ્રાપ્તિ માટે કરવી.

પરમાત્માની મૂર્તિ વા સ્થાપનાચાર્ય આગળ ધર્મની તે તે

‘હું’ને જે બળી શકે તે જ-આ વિશ્વનો મહાન વિજેતા છે.

ક્રિયાઓ કરવી, તદ્દેતુ અને અમૃતક્રિયામાં વિશેષતઃ લક્ષ્ય આપવું. પ્રથમાવસ્થાની ક્રિયામાં જો કે કંઈ જૂલ યાય તો પણ દરરોજ જૂલો સુધારીને શુદ્ધ ક્રિયાઓ કરવાની પ્રવૃત્તિ કરવી, તપનું અભ્યર્થ અહંકાર છે, અને ક્રિયાનું અભ્યર્થ પરની નિંદા છે, પારકી નિંદા કરવાથી ક્રિયાની શુદ્ધિ થતી નથી. જૈનશ્વેતાંજર માર્ગમાં ક્ષાલ તો ઘણા ગમ્મ છે, તેઓની ભિન્નતા ક્રિયા વગેરેની બાળતમાં દેખાય છે, તો પણ ક્રિયાની ભિન્નતાથી જીવોએ પરસ્પર લડી મરવું જોઈએ નહિ, મધ્યસ્થ દૃષ્ટિ ધારણ કરવી.

એકલા જ્ઞાનથી વા એકલી ક્રિયાથી સુષ્ટિ થતી નથી. જ્ઞાન વિનાની ક્રિયાથી કંઈ કર્મનો ક્ષય થતો નથી, તેમજ જ્ઞાનમાત્રથી સંપૂર્ણ કર્મનો ક્ષય થતો નથી. જ્ઞાનપક્ષી સર્વથી આરાધક છે અને દેશથી વિરાધક છે, અને ક્રિયાપક્ષી દેશથી આરાધક છે અને સર્વથી વિરાધક છે, જ્ઞાન અને ક્રિયા એ બંનેને માનનાર તો અનેકાન્તવાદી હોવાથી સર્વથી જ આરાધક છે.

શુદ્ધ જ્ઞાન અને શુદ્ધ ક્રિયાથી સુષ્ટિ થતી નથી, ગાંડરીયા પ્રવાહની પેઠે અંધશ્રદ્ધાથી જેઓ ક્રિયા કરે છે તેઓ ઉચ્ચ કોટિ પર ચઢી શકતા નથી. ક્રિયા કરનારાઓને બલામણુ છે કે તેઓ અંધક્રિયા થાય છે એમ જાણી ક્રિયાઓને ત્યાગ કરે નહીં, પણ શુદ્ધક્રિયા કરવાનો ખપ કરે. કારણ કે ક્રિયા ન કરવાથી ઉપર ચઢાતું નથી પણ પાછું ઉતરાય છે. અધ્યાત્મ-જ્ઞાનપૂર્વક ધર્મક્રિયાઓની આવશ્યકતા સ્વીકારવી જોઈએ. જો

‘ચોતા’ પર કાણુ ધરાવે તેને જ માત્ર ‘સ્વતંત્રતા’નો અધિકાર છે.

કે સ્થૂલકણિવાળા જીવોને અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થાય, તે પણ ગીતાર્થ અધ્યાત્મજ્ઞાનીની આજ્ઞાપૂર્વક ધર્મક્રિયાઓ કરવી જોઈએ. જે જે ક્રિયાઓમાં અત્યંત શુદ્ધ પ્રેમ, ભક્તિ, ઉત્સાહ, વૈરાગ્ય, આનંદ પ્રગટે તે તે ક્રિયાઓમાં વિશેષતઃ આદર કરવો જોઈએ. પ્રભુપદ, પડાવરચકની ક્રિયા, આદિ ક્રિયાઓ જ્ઞાન-પૂર્વક સમજીને કરવામાં આવે તો બળ્યાત્મા ઉત્તરોત્તર ચઢતો જાય છે.

માતપૂજા, પ્રીતિની લાલચ, આજીવિકાની લાલચ, વગેરે આશયથી ધર્મની ક્રિયાઓ કરવામાં આવે તો મુક્તિની, સિદ્ધિ-માટે થતી નથી. સમતા, જ્ઞાન, ભક્તિ આદિપૂર્વક ક્રિયાઓ કરવામાં આવે તો આત્મઠક્ષ્યાણ ધર્મ શકે. જે જે ધર્મની ક્રિયાઓથી ઉપશમપણું પ્રાપ્ત થાય તે તે ક્રિયાઓ કરવા લાયક છે.

કેટલાક જોકાંતપક્ષથી જ્ઞાન વિના ક્રિયામાં જ અંધમૂઢાથી ધર્મ માતતાર અધ્યાત્મજ્ઞાનની નિન્દા કરે, ધિક્કારે, સંહુજી હે નહિ. જ્ઞાનીની આજ્ઞાતા કરે, ધમાધમ થલાવે, આત્મ-જ્ઞાન ઉપર હેર હોય, અધ્યાત્મજ્ઞાનિયોને હડાવતા હોય, તેવા-ઓની તેવી પ્રવૃત્તિ પ્રશસ્ય નથી, અને તેવી પ્રવૃત્તિથી તેઓ આત્મઠક્ષ્યાણ કરી શકતા નથી.

કેટલાક નામમાત્ર અધ્યાત્મજ્ઞાની વા શુદ્ધજ્ઞાની જન્યા હોય, સદાચરણથી વિમુખ હોય, આત્માનું ધ્યાન કરે નહિ, ધ્યાન વા સમતારૂપ ક્રિયા કરતા ન હોય, ધાર્મિક ક્રિયાઓની નિન્દા

રેહના 'ચૌદ' ભૂવન સાથે તે જ વિશ્વનાં ચૌદ 'ગળલોક' પર રાજ્ય કરે

કરતા હોય, ક્રિયાપણુનું એકાંતે ખંડનજ કરતા હોય, કંઈ પણ કરવુંજ નહિ એમ માને અને સાંસારિક આશ્રવોની ક્રિયાઓ તો કર્યા કરે, ધર્મના વ્યવહારોને એકાંતે નિન્દે, તેવાઓની દશા ચિંતનીય છે. તેવા છવો સફળુષ્ણદૃષ્ટિ અનેકાંતવાદ ધારણ કરે, તો જ્ઞાન અને ક્રિયાનો સંબંધ ધારીને અલ્પ કાલમાં સુકૃતપદ પ્રાપ્ત કરી શકે.

આત્મજ્ઞાનિયો રથૂલ (બાહ્ય) અને અભ્યંતર (સૂક્ષ્મ) ક્રિયાઓ અધિકારદશા પ્રમાણે કરી આત્મસ્વરૂપાનંદને અનુભવે છે. આત્મિક સુખના અનુભવીઓ નિમિત્ત અને ઉપાદાન ક્રિયાનું કારણકાર્યપણે સ્વરૂપ સમજી યથાયોગ્ય ધર્મક્રિયાઓમાં મગ્ન રહે છે. બાહ્યક્રિયાઓના અનેક લેહ છે તેમાંથી પોતાના અધિકાર પ્રમાણે જે ક્રિયાઓ યોગ્ય છે તેનો તે આદર કરે છે અને અન્યના અધિકારની જે ક્રિયાઓ છે તેનો પોતે આદર કરતા નથી, તો પણ તેનું ખંડન કરતા નથી. કારણ કે અધિકાર પ્રમાણે ભિન્ન રૂચિવાળા છવો ભિન્ન ભિન્ન ક્રિયાઓને અવલંબીને પણ અભ્યંતર આત્મરમણતારૂપ ભાવચારિત્રમાં આવવા હમ્મ છે. એક નગરને પચીસ દરવાજા હોય તો પણ ગમે તે દરવાજાથી નગરમાં ઇન્દ્રિય રથાને જવાની જરૂર છે. જૈનસિદ્ધાંતોના અનુસારે વ્યાવહારિક ક્રિયાઓ કરી આત્મસ્વરૂપમાં રમણતા કરવી. ધર્મક્રિયા કરતાં મનનો શુદ્ધિ થાય છે, અનેક વિષયોમાં પરિભ્રમણ કરતું ચિત્ત સ્થિર થાય છે, ધર્મધ્યાનનું અવલમ્બન થાય છે.

કેટલાંક દર્શન અક્રિયાવાદી છે, તે એમ કહે છે કે, આત્મા

‘ સમદ્રિ ’ની પ્રેરણાથી ‘ વ્યગ્નિ ’એ કરેલું કામ સદાય ‘ દીવ્ય ’ છે.

અંધાયોજ નથી તેથી તેને મુક્ત થવા ક્રિયા કરવી તે બ્રમણ-
માત્ર છે. આવા એકાંતે અક્રિયાવાદને માનનારાઓ કૃત્યપાક્ષિક
ગણાય, જૈન દર્શનમાં સક્રિય અને અક્રિય એ બે વાદ આત્મામાં
ઘટે છે, કર્મસહિત આત્મા સક્રિય છે, કર્મથી મુક્ત થયાબાદ
અક્રિય આત્મા થાય છે આશ્રવક્રિયાના વિરૂદ્ધ સવરક્રિયાની
જરૂર છે તેથી જૈનો મુક્તિ માટે ક્રિયા કરનારા હોવાથી શુક્લ-
પાક્ષિક ગણાય છે, સંવરની ક્રિયા બે પ્રકારની છે. બાહ્ય અને
અભ્યંતર. આ બેમાંથી અધિકાર પ્રમાણે જે જે લખ્યો જે જે
ક્રિયાઓ સાધ્ય લક્ષ્ય રાખીને કરે છે તે અનેકાંત જ્ઞાનથી
ક્રિયાવાદી હોવાથી, શુક્લપાક્ષિક ગણાય છે આભ્યંતર સવર-
રૂપ ધ્યાનાદિક ક્રિયા કરનારને કેટલાક અજ્ઞો અક્રિયાવાદી કહે
છે તે અયોગ્ય છે, ખરેખર તેવા અજ્ઞો ક્રિયાનું પરિપૂર્ણ સ્વ-
રૂપ જાણતા નથી તેનુંજ તે પરિણામ છે બાહ્ય અને અભ્યંતર-
ધર્મક્રિયાઓ કરી આત્મામાં લયલીન થઈ સહજાનંદ સાધવો
તેજ સાધ્યબિંદુ લક્ષમાં રાખવાની જરૂર છે

જ્ઞાનની અત્યંત આવશ્યકતા છે જ્ઞાન સૂર્ય સમાન છે અને
ક્રિયા આગીયા જેવી છે—જ્ઞાન દેખતું છે ક્રિયા આધળી છે.
બેનો સંયોગ થવો જોઈએ જો એકલી ક્રિયા વા એકલું જ્ઞાન
જ માનવામાં આવે તો એકાંતવાદ થાય છે અને એકાંતવાદ
તેજ મિથ્યાત્વરૂપ ગણાય છે તેથી એકાંતવાદી આત્મતત્ત્વને
પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી, જે જે એકાંતવાદિયો છે તે મિથ્યા-
ત્વબુદ્ધિવાળા કહેવાય છે

સપ્તભંગી અને સાત નયસહિત પદાર્થનું સ્વરૂપ કહેવાથી

મુશ્કેલીઓને છતનારો વિજયી છે.

સ્વાદ્રાદ દર્શનની સિદ્ધિ થાય છે, તેમાં એકાંતવાદ નથી માટે તે સમ્યગ્ સ્વાદ્રાદદર્શનની ખ્યાતિથી જગતમાં જયકારી પતે છે

આત્મજ્ઞાન માટે સ્વાદ્રાદદર્શન લખ્યોએ જણાવ્યા યોગ્ય છે, સ્વાદ્રાદદર્શનના જ્ઞાનથી એકાંત આશ્રમ, મતભેદ, ધર્મભેદ, ધર્મનાં ખંડન, મંડન, અનપેક્ષવાદ, ધર્મકલેશ અને મિથ્યા-બુદ્ધિ આદિ સર્વ દોષોનો નાશ થાય છે અને આત્મામાં સમતા પ્રગટે છે, તેથી આત્મા પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરે છે.

સ્વાદ્રાદદર્શન પ્રમાણે આત્મદ્રવ્યને ઉદેશી મુમુક્ષોએ ઉદ્યમ કરવો જોઈએ.

શ્લોક:

આત્મધર્મ સમાલમ્બ્ય, યતિતવ્યં મુમુક્ષુમિઃ ।

આત્મા હિ જ્ઞાપનીયથ, મન્યાનાં શર્મહેતવે ॥ ૪૭ ॥

શબ્દાર્થ:—મુમુક્ષુઓએ આત્મધર્મને અંગીકાર કરીને પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, અને મુમુક્ષુઓએ લબ્ધિ હોવાને આત્મા-નું સ્વરૂપ જણાવવું જોઈએ; આત્માનું સ્વરૂપ લખ્યોને આત્મિક સુખ માટે થાય છે.

ભાવાર્થ:—આત્માને અધિકાર કરીને જે કરવું તે અધ્યાત્મ કહેવાય છે, તાત્પર્યાર્થ કે અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી સંવરની ક્રિયાઓમાં પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, અને લબ્ધિ હોવાને મોક્ષ-સુખ માટે આત્માજ જણાવવો જોઈએ, જગતમાં આત્માની શુદ્ધ ક્રિયા મૂકીને અશુદ્ધ ક્રિયા કે જે આશ્રવરૂપ ગણાય છે, તેને

કરનારાઓ ઘણા હોય છે, જગતની ઉન્નતિનો ઉપદેશ આપનારા ઘણા હોય છે, પણ તેવા ઉપદેશકો પોતાનું શાશ્વત સુખ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી અને અન્યોને પણ શાશ્વત સુખાર્થે ઉપકારી જની, દુનિયાના સુખ માટે અનેક જીવે ઉદ્ધમ કર્યા કરે છે, દુનિયાના કૃત્રિમ સુખ માટે અનેક ઉપદેશો અપાય છે, પુસ્તકો રચાય છે, ચંત્રો બનાવાય છે, વ્યાપારો કારવાય છે, રાજ્યના અને પ્રજાના સુધારા કરાવાય છે, રાત્રી દિવસ ઘાણીના ખલદની પેઠે ગદ્દાવૈતરૂં કરાય છે, સુખની ઝંખનામાં ઊંઘ પણ આવતી નથી, ગાડી, વાડી, ગાડી માટે ન કરવાનું કરાય છે, સંસારની ઉપાધિમાં ખુંથી રહેવાય છે, અને આખી ઉમર તેમાં ગાળવામાં આવે છે તો પણ આત્માને સદાનું સુખ મળતું નથી, સાંનિપાતિકની પેઠે ચિત્તની સ્થિરતા રહેતી નથી. આવી સાંસારિક ક્રિયાઓ કરનાર તથા તેના ઉપદેશ આપનારાઓને સત્યસુખ મળતું નથી. ઊલટા કર્મ બાંધી સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે. માટે મુમુક્ષુ જીવે આત્મિકક્રિયા કરવી જોઈએ, દેવશુર અને ધર્મની આરાધના વા આત્માનું ધ્યાન, આત્માનો ઉપયોગ ઈત્યાદિને આત્મિક ક્રિયા કહેવામાં આવે છે, આત્માને ઉદ્દેશીને જે જે ક્રિયાઓ કરવામાં આવે છે તેમાં બાહ્યસુખની ઈચ્છાના અભાવે આત્મિક ક્રિયાઓ શાશ્વત સુખને પ્રગટાવનારી થાય છે.

આત્માનું જળ એવું થવું જોઈએ કે જેથી આત્માનો સત્ય આનંદ અનુભવાય. આત્માના આનંદની ખુમારી આવે છે ત્યારે મુક્તિનાં સુખનો વિશ્વાસ જરાજર હૃદયમાં થાય છે.

સારમાં સાર આત્મા છે, આત્માવિના સુખ નથી ત્યારે

માણસની કસોટી સંકટમાં થાય છે.

મુમુક્ષુએ સર્વ જીવોને આત્માજી જણાવેા જોઈએ. મુમુક્ષુએ સુખ પ્રાપ્ત કરે છે અને જાન્ય જીવોને સુખ મળે એવો ઉપદેશ કરે છે. દુઃખમદ સાંસારિક કાર્યોના ઉપદેશ કરતા નથી. જે જે જીવો જૂનકાલમાં મુક્તિ ગયા છે, મહાવિદેહમાં હાલ મુક્તિ જાય છે અને જાન્યકાળમાં જશે તે સર્વ આત્માના આલંબનથી, આત્માને જાણવાથી આત્મામાં રમણતા કરવાથી જ સમજી લેવું.

ક્ષણિક સુખ જણાવનારનો પામર મનુષ્ય મોટો ઉપકાર માને છે, પણ તે સમજતો નથી કે જીવદુઃ તેથી મૂઢને સત્ય સુખ મળતું જાંઘ થાય છે, ક્ષણિક સુખને જણાવનારનો ઉપકાર પણ ક્ષણિક છે અને સત્ય નિત્ય સુખ જણાવનારનો ઉપકાર પણ ઉત્તમોત્તમ અને સદાનો છે. ક્યાં વિષ અને ક્યાં અમૃત ? ક્યાં સરસવનો ઢાણો અને ક્યાં મેરૂપર્વત ? ક્યાં શ્રીડો અને ક્યાં ઇન્દ્ર મહારાજ ? સત્ય સુખ જેનામાં છે એવા આત્માને જણાવનાર ચઠવી ઉપમાએ મોટા ઉપકારી છે.

જે સત્ય સુખમય હોય તેજ વસ્તુને દેખાડવી જોઈએ એવી વસ્તુ આત્મા છે, માટે આત્માને જણાવેા કે જેથી જાન્યાત્માઓ મોક્ષનાં સુખ પામે.

આત્મજ્ઞાનોપદેશથી ઉપદેષ્ટાએ તીર્થ'કર થઈ મુક્ત થાય છે.

શ્લોકાઃ

આત્મજ્ઞાનોપદેશેન, મન્યાનામુપકારકાઃ ।

તીર્થકૃત્ત્વં સમાસાદ્ય, યાન્તિ મુક્તિગૃહં શુભમ્ ॥ ૪૮ ॥

જાણુજાણુ કરતાં સમગ્ર આલેખો જાય છે.

સર્વપરોપકારેષુ, દેશનાયા ઉપક્રિયા ।

પ્રાપ્નોતિ શ્રેષ્ઠતાં સત્યાં, સત્તામેતાદૃશી સ્થિતિઃ ॥ ૪૯ ॥

દ્રવ્યપરોપકારેણ, સાધ્યા માવોપકારતા ।

નિષ્કર્મવૃત્તિતો મન્યૈઃ, સાધ્યં લક્ષ્યં સુત્રાસ્પદમ્ ॥ ૫૦ ॥

શબ્દાર્થઃ—આત્મજ્ઞાનોપદેશવડે સાધુઓ, બન્યોને ઉપકાર કરનાર એવું તીર્થંકરપણું પામી મુક્તિગૃહમાં જાય છે. સર્વ પ્રકારના પરોપકારમાં આત્માની દેશનાનો ઉપકાર શ્રેષ્ઠ સત્યતાને પામે છે. સત્પુરુષોની એવા પ્રકારની સ્થિતિ છે.

દ્રવ્યપરોપકારવડે ભાવ ઉપકારતા સાધવા યોગ્ય છે. એમ નિષ્કામવૃત્તિથી આત્મસાધક સાધુઓએ મુખાસ્પદ એવું શિવ-પદ સાધવું જોઈએ.

ભાવાર્થઃ—આત્મજ્ઞાનના ઉપદેશવડે તીર્થંકરનામકર્મ બંધાય છે, ‘સર્વે જીવઃ કર્મ શાસનરસી એસી ભાવદયા મન ઉદ્ભસી.’ પ્રશસ્ત સરાગ ભાવમાં પરિણમેલ કૌંઈ બળ્યાત્મા જ્યારે મનમાં વિચારે છે કે-સર્વ જીવોને જૈન શાસનના રસિક બનાવી દઉં એવી ભાવદયાનો સાગર પ્રગટતાં તીર્થંકર નામકર્મના દલિક ગ્રહણ કરે છે. આ ઉપાયથી આત્મસાધકોને તીર્થંકરપદની ઇચ્છા હોય તો ડેશનાની પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ, સર્વ જીવોને ધર્મી બનાવવા. આવી ભાવદયાનો સાગર હૃદયમાં ઉભરાતાં તીર્થંકરનામકર્મ અનેક જીવોએ ભૂતકાલમાં બાંધ્યું અને બાંધશે. તેમજ મુક્તિ પામ્યા અને

પુણ્ય વાવવાથી મુખ મળે છે.

પામશે. મનમાં ભાવદયાના ઉપદેશની ભાવના ઉદ્ભવે અને વાણીવટે ઉપદેશ ન દેવાય તોપણ તીર્થ કરનામકર્મ બંધાય છે, જેઓ અન્યને ઉપદેશ દેવાની ઇચ્છા રાખતા નથી, ફક્ત પોતેજ તરવું જોઈ હોય છે, કેાઈને ઉપદેશ આપતા નથી તે દેવસજ્જાની યાય છે. બળ્ય જીવોને અનંત સુખ આપવા જેઓની ઇચ્છા છે તેઓએ બળ્ય જીવોને તારવા માટે આત્મધર્મ ઉપદેશ આપવા તૈયાર થવું. પાપના ઉપદેશ કરતાં પુણ્યનો ઉપદેશ અત્યુત્તમ છે, આશ્રવના ઉપદેશ કરતાં સંવરનો ઉપદેશ અત્યુત્તમ છે. મિથ્યાત્વનો ઉપદેશ વા મિથ્યાત્વ શ્રેયો બનાવવા કરતાં સમ્યક્ત્વનો ઉપદેશ અને સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ યાય તેવા શ્રેયો બનાવવા તે અનંતશુદ્ધ ઉત્તમ કાર્ય છે.

વ્યાવહારિક વિદ્યાની કેળવણીનો ઉપદેશ અને તત્સંબંધી શ્રેયો રચવાનાં કરતાં ધાર્મિક વિદ્યા અને તત્સંબંધી શ્રેયો રચવા તે અત્યુત્તમ કાર્ય છે, દ્રવ્યજ્ઞાનના ઉપદેશ કરતાં ભાવજ્ઞાનનો ઉપદેશ આપવો વા તે પ્રાપ્તિ કરવું તે અનંતશુદ્ધ ઉત્તમ છે, અશુદ્ધ વ્યવહારમાં પ્રવૃત્ત્યર્થ ઉપદેશ આપવાના કરતાં શુદ્ધ વ્યવહારમાં પ્રવૃત્ત્યર્થ ઉપદેશ આપવો તે અનંતશુદ્ધ ઉત્તમ કાર્ય છે. આજીવિકાનો ઉપદેશ આપવા કરતાં મન અને આત્મા સુધરે તેવો ઉપદેશ આપવો તે માટે સહાય આપવી તે ઉત્તમ કાર્ય છે. વ્યવહારમાં રહેવાનો ઉપદેશ આપવા કરતાં આત્માના ધર્મમાં રહેવાનો ઉપદેશ આપવો તે અનંતશુદ્ધ ઉત્તમ કાર્ય છે, સંસારસુધારાના ઉપદેશ કરતાં ધર્મના સુધારાનો ઉપદેશ આપવો

નણ કાળોમાં વર્તમાન કાળ જ આપણો છે.

તે અનંતશુણ્ય ઉત્તમ કાર્ય છે, આવક કરવાનો ઉપદેશ દેવા કરતાં સાધુ કરવાનો ઉપદેશ આપવો તે અનંતશુણ્ય ઉત્તમ કાર્ય છે, એકાંત ધર્મનો ઉપદેશ કરતાં અનેકાંત ધર્મનો ઉપદેશ આપવો એ અનંતશુણ્ય ઉત્તમ કાર્ય છે, રાગદ્રેષપૃથ્વિકારક ઉપદેશના કરતાં રાગદ્રેષનો ક્ષય થાય તેવો ઉપદેશ આપવો તે અનંતશુણ્ય ઉત્તમ છે, અશાંતિના ઉપદેશ કરતાં શાંતિનો ઉપદેશ અનંતશુણ્ય ઉત્તમ છે. એકાંત વસ્તુનું સ્વરૂપ જાતાવવા કરતાં અનેકાંતપણે વસ્તુનું સ્વરૂપ જાતાવવું (ઉપદેશવું) એ અનંતશુણ્ય ઉત્તમ છે, એકેક નયથી એકાંતે વસ્તુસ્વરૂપ સમજાવવાનો ઉપદેશ આપવા કરતાં સાત નયોથી અનેકાંતપણે વસ્તુધર્મ સમજાવવા માટે ઉપદેશ આપવો એ અનંતશુણ્ય ઉત્તમ છે. જડ પદાર્થના જ્ઞાન માટે ઉપદેશ આપવો તેના કરતાં આત્મજ્ઞાન માટે ઉપદેશ આપવો એ અનંતશુણ્ય ઉત્તમ છે. આમ અપેક્ષાએ સમજવું. આ ઉપરથી જાણીના સમજવામાં આવશે કે આત્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ આપવો તે સર્વ પ્રકારના ઉપદેશમાં શ્રેષ્ઠ છે. આ ઉપરથી એમ કહેવાનું નથી કે-અન્ય જે જે ઉપદેશો આપવા તે ખોટા છે. છે. તે પણ અપેક્ષાએ યોગ્ય છે. અન્ય તત્ત્વોનો ઉપદેશ તે કારણ છે અને આત્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ છે તે સર્વમાં શ્રેષ્ઠ કારણ છે, કારણ કે સર્વ જગતના જડ પદાર્થોને જાણવા ઉદ્ધમ કર્યો, તેનો ઉપદેશ આપ્યો, પણ જ્યાંસુધી આત્મા એ શું છે તેનો ઉપદેશ ન આપ્યો ત્યાંસુધી જગતના ઉપર મહાન્ ઉપકાર કર્યો એમ કહી શકાય નહીં,

મહત્તા આદેશાં હરે સંજ્ઞે માટે ઉપદેશો છે.

સર્વ જિનાગમોના ઉપદેશની આવશ્યકતા છે પણ તેમાં આત્મ જ્ઞાનના ઉપદેશની અત્યંત આવશ્યકતા છે, તેમાં પણ સમ જ્ઞાતું કે દ્રવ્યાનુયોગના જ્ઞાનપૂર્વક આત્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ આપવો તે જ શ્રેષ્ઠ છે. આત્મજ્ઞાન, આત્મજ્ઞાન એમ તો સરે પોકારે છે, પણ સાત નય, સપ્તભંગી નિરોપપૂર્વક અનેકાંતપે આત્માને જાણવો અને તેનો ઉપદેશ આપવો એ કંઈ સમાન વાત નથી. કોઈ વિરલા દ્રવ્યાનુયોગપૂર્વક આત્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ આપે જ અને તેમ જાણે છે. આત્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ આપવાની કશી થવો ના આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું, એ કંઈ સહેલી વાત નથી. કોઈ ભાગ્યવંતને, આત્મજ્ઞાન અને આત્મજ્ઞાનનો કયાદાદ પછે ઉપદેશ આપવો મુજબ છે.

સર્વ પરોપકારોમાં ભાવદેશનાનો ઉપકાર મોટો છે. આ ઉપરથી બન્યો સમજશે કે-જે સાધુઓ ભાવદેશનાથી ભવ્ય જીવોને તારે છે તેના સમાન કોઈ મોટો ઉપકાર કરી શક નથી. મુદર્શનાચરિત્રમાં પણ નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે-સુદર્શનાચરિત્રે.

જિનિદ્ધમ્મોવણસદાણં મહાતિરયં ॥

વીતરાગકથિત ધર્મના ઉપદેશનું જ્ઞાન એ મોટું તીર્થ છે, એજ મોટી માતા છે.

ગાથા.

જિણમુંવણ વિંવપૂયા, દાણદયા તવસુતિરયજ્જાણં ॥

ધમ્મોવણસ દાણં, મદ્ધિયં મણિયં જિવંદેહિં ॥ ૧ ॥

દ્વંપિ જો વોદ્ધ, પાવાસત્તં જિનિદ્ધમ્મંમિ ॥

સવ્વજિયાણ વિદિદ્ધં, અમય મહાદાણમિદ્ધ તેણ ॥ ૨ ॥

મનુષ્ય બધા એણે ન જાણે.

ઘમ્મોવણસદાણં, જિણેહિં મણિયં ઇમં મહાદાણં ॥
સમ્મત્તદાયગાણં, પઢિઓવચારો જઓ નથિથ ॥ ૩ ॥

સમ્મત્તમહાદાણં, જીવો જો દેહ ઘમ્મવુહોણ ॥
તં નથિથ જણ જં તેણ, નય વિદત્તં સુહં પુત્તં ॥ ૪ ॥

તિયસિંદનમિયચલણાવિ, જિણવરા જંતિ જોયણસયાહં ।
જીવસ્સ ઘોહણથ્થં, ઇમસ્સવિ પાવયસ્સ હુહિં ॥ ૫ ॥

પઢિયોહિતય જીવો, ઘમ્મં આયરહ વજ્જણ પાવં ।
જમ્મે જમ્મે સુહિઓ, હવહ સાસય સુહં લહહ ॥ ૬ ॥

જિનમંદિર, જિનપ્રતિમા, જિનપ્રતિમાપૂજા, દાન, દયા, તપ અને તીર્થની યાત્રા ઇત્યાદિ ધર્મકાર્યો કરતાં શ્રીતીર્થ-કરોએ ધર્મના ઉપદેશનું દાન દેવું તે અધિકતર શ્રેષ્ઠ બતાવ્યું છે.

એક પણ પાપાસક્તાને પ્રજોધીને તેને જે જૈન ધર્મ પમાડે છે તેણે આ જગતમાં સર્વ જીવોને અભયદાન આપ્યું એમ બાણુનું.

ધર્મોપદેશનું દાન જિનોએ મોટામાં મોટું દાન કહ્યું છે. સમ્યક્ત્વ પમાડનારાઓનો જે માટે પ્રત્યુપકાર થઈ શકતો જ નથી. ધર્મની બુદ્ધિથી ધર્મોપદેશદ્વારા જે ઉપદેશ મુનિરાજ સમ્યક્ત્વ મહાદાન આપે છે, તેણે દુનિયામાં સર્વ પુણ્ય વા મુખ પ્રાપ્ત કર્યું. ચોસઠ ઇન્દ્રો પણ જેના ચરણકમલમાં નમસ્કાર કરે છે એવા તીર્થંકર પણ એક પાપી જીવને બોધ દેવા સો યોજન પર્યંત બાધ છે. પ્રતિજોધેલો આત્મા ધર્મનો આદર કરે છે અને પાપનો ત્યાગ કરે છે. ઉત્તરોત્તર ઉત્તમ

દેવો પણ મનુષ્ય ભવ ઇચ્છે છે.

ભવ પામી સુખી થયો છતો એવે દેવલજ્ઞાન અને દેવલદર્શન પામી શુકિત પ્રાપ્ત કરે છે.

આ ઉપરથી ધર્મસાધક સાધુ મહારાજઓ સમગ્રથી કે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી આત્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ આપવો એમાં મહાન ઉપકાર છે. ગૃહસ્થો કરતાં ધર્મોપદેશકો જગતમાં મોટો ઉપકાર કરી શકે છે તે ઉપકાર કોઈથી પણ થતો નથી. અર્થાત્ અન્યને ધર્મોપદેશ આપવો એ સર્વ ઉપકાર શિરોમણિ છે. ધર્મોદેશનાનો દ્રવ્ય ઉપકાર અને ભાવઉપકાર સમજવો જોઈએ. સમ્યક્ત્વપ્રાપ્તિ યોગ્ય જે જે શાસ્ત્રો બ્રહ્માવવાં, વંશાવવાં, ઉપદેશવાં, એ દ્રવ્યઉપકારની દેશના છે, અપેક્ષાએ એમ સમજાય. અને સમ્યક્ત્વ યોગ્ય જે ઉપદેશ આપવો કે નથી જીવે સમ્યક્ત્વ પામે તે ભાવઉપકારરૂપ દેશના છે, વા સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિના જે જે હેતુઓ હોય, તેમજ ભાવદેશનારૂપ પરોપકારના જે જે હેતુઓ હોય તેનો ઉપદેશ દેવો તે દ્રવ્યપરોપકાર છે. એવા દ્રવ્યપરોપકારવડે પણ ભાવપરોપકાર-સમ્યક્ત્વદેશનારૂપ પ્રાપ્ત કરવો. આત્મજ્ઞાનપ્રાપ્તિના જે જે નિમિત્ત હેતુઓ હોય તેનો ઉપદેશ, સાધ્યની અપેક્ષાએ દેવો અને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તેવા અનેકાંતપણે ઉપદેશ દેવો, આમ આત્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ આપવાથી અન્ય જીવો ઉપર મોટામાં મોટો ઉપકાર કરી શકાય છે માટે ચેત્ત્વ જીવોને યોગ્ય વિધિથી યોગ્ય ઉપદેશવડે યોગ્ય ઉપદેશકોએ આત્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ આપવો. આત્માને આત્મારૂપે ઓળખાવવાથી મુમુક્ષુઓ આત્મજ્ઞાન પામી પરમાત્મપદ પામે છે, માટે સાધ્યત્રિંદુ લક્ષ્યમાં રાખી સર્વ

મોક્ષ મેળવવા માટે મનુષ્ય જીવન ઉપયોગી છે.

જીવોએ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તેમ મન, વાણી અને કાયાથી પ્રયત્ન કરવો, એજ હિતશિક્ષા ક્ષણે ક્ષણે સ્મરણીય છે. નિષ્કામવૃત્તિથી લગ્યોએ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શિવપદ સાધ્ય કરવું.

આત્મજ્ઞાનના ઉપદેશનું માહાત્મ્ય જણાવી ગ્રંથકાર હવે આત્મામાં લક્ષ્ય રાખી સુમુક્ષુઓએ વર્તવું એમ જણાવે છે.

શ્લોક:

દત્તલક્ષ્યોપયોગેન, વર્તિતવ્યં મુમુક્ષુણા ।

આવિર્ભાવઃ સુખાન્ધેસ્તુ, જીવઃ પરાત્મતાં વ્રજેત્ ॥ ૫૧ ॥

શબ્દાર્થ:—આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશરૂપ લક્ષ્યમાં જેણે ચિત્ત દીધું છે એવા સુમુક્ષુએ શુદ્ધ માર્ગમાં વર્તવું જોઈએ, કે જેથી મુખસાગરનો આવિર્ભાવ થાય અને આત્મા પોતે પરમાત્મપણું પામે.

ભાવાર્થ:—બાહ્ય પદાર્થો જડ હોવાથી તેમાં લક્ષ્ય હેવું યોગ્ય નથી. આત્મામાંજ ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિવડે લક્ષ્ય આપવું જોઈએ. જગત્માં આત્મા, વા પરમાત્મા વિના કંઈ ઉત્તમ પદાર્થ નથી. જેમાં જ્યારે ત્યારે પણ પરમાત્મપણું પ્રગટવાનું છે તે આત્મામાંજ લક્ષ્ય આપવાથી પ્રગટશે. જે સર્વ પદાર્થોને જાણે છે, દેખે છે, નિશ્ચય કરે છે તેવા આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશોમાં લક્ષ્ય ધારવું જોઈએ. આત્મામાં

શુદ્ધાનુરાગ વિના મનુષ્યપણું એજે જાય છે.

લક્ષ્ય દીધું છે એવા મુમુક્ષુએ ઓદયિકભાવના સાક્ષી રહી અને સમભાવે રહી, અન્તરમાં રમણતા કરવી જોઈએ. તેમ વર્તવાથી શું થાય તે બતાવે છે. સહજ આત્મિક મુખ-
 શાગરનો આવિર્ભાવ થાય છે. જેમ જેમ આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવ પ્રમાણે વર્તન થાય છે તેમ તેમ કર્મની વર્ગીયણાએ ખરે છે અને ખરેખર અશુદ્ધ પરિણતિ ટળીને શુદ્ધ પરિણતિ થાય છે. જેમ જેમ રાગદ્વેષની પરિણતિ મંદ પડે છે તેમ તેમ શુદ્ધ પરિણતિયોગે અંશે અંશે આત્મિક મુખનો અનુભવ આવે છે. ક્ષાયિકભાવે પરિપૂર્ણ શુદ્ધ પરિણતિ થતાં પરિપૂર્ણ મુખનો ભોગ થાય છે. આત્મા જે વખતે રાગદ્વેષની પરિણતિમાં હોય છે તે વખતે બાહ્યસમુખ ચિત્ત હોવાથી આત્માના મુખનો પરોક્ષદશામાં અનુભવ આવતો નથી. જેમ જેમ મન, વચન અને ક્રિયાની સ્થિરતા થાય છે અને મન, વચન અને ક્રિયામાં હું અને મહારાપણું હાગતું નથી તેમ તેમ આત્મિકમુખનો અનુભવ થાય છે. જેમ જેમ બાહ્યની અને અન્તરની જ્ઞાનતા બળે ઉપાધિ ઝોછી થાય છે તેમ તેમ મુખનો અનુભવ આવે છે. આત્મજ્ઞાનવડે શુભાશુભ બંધુતો છતો બાહ્યમાં રાગ વા દ્વેષ કરતો નથી અને તે બાહ્યપદાર્થોનો નિર્લેપપણે કૂટસ્થ સાક્ષીરૂપે જોનાર અને દેખનાર થાય છે અને મનની સમતોલ દશા જળવળી સમતા સંગે જેલે છે ત્યારે આત્મિક સહજમુખનો અનુભવ થાય છે. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, માન, માયા, ઈર્ષ્યા, નિંદા, હાસ્ય, હર્ષ, શોક અને રાગ આદિ દ્વેષોના હેતુઓના સંબંધમાં આવતાં પણ કૂટસ્થ સાક્ષી

તરીકે રહે અને દોષોમાં લેપાય નહીં જોવી આત્માની શુદ્ધ-
દશા થતાં આત્મિકસુખનો અનુભવ આવે છે. પરિપૂર્ણ દોષો
નાશ પામતાં પરિપૂર્ણ આત્મિકસુખનો સાક્ષાત્કાર થાય છે,
જ્ઞાનોદ્ભાવની પેઠે ક્રેટલાક આત્મજ્ઞાન અને યોગની કૃત્ત
વાતોનો લવારો કરે છે અને ભકતો બનાવી તેના પૈસા ધુતે
છે. અને ગૃહસ્થાશ્રમમાં જોક આજીવિકા પંથ જીલો કરે છે
તેઓ આત્માના શુદ્ધ વર્તન વિના આત્મિક સુખ પામતા
નથી; અધ્યાત્મ અને યોગજ્ઞાન મેળવી તે પ્રમાણે વર્તી ગૃહ-
સ્થપણાની જાળ પરિહરી ઉપાધિમુક્ત થઈ અન્તરઉપાધિને
છાડતાં આત્મિક સુખનો અનુભવ આવે છે, તે માટે તીર્થ-
કરોએ ઉપાધિમુક્ત થઈ આત્મિક સુખ આસ્વાદવા સાધુમાર્ગની
પ્રરૂપણા કરી છે. સાધુમાર્ગ સર્વોત્તમ હોવાથી અનેક ઉપાધિથી
દૂર રહેવાય છે. આત્મજ્ઞાનમાં રમણતા થાય છે, માટે ગૃહ-
સ્થોએ આરંભાદિકની હિંસાનો નાશ કરવા સાધુમાર્ગ પ્રહણ
કરી, આત્માના સ્વરૂપમાં લયલીન થઈ, આત્મિક સહજસુખના
લોખ્તા થવું. લોગાવલીકર્મની બળવત્તાથી ગૃહમાંથી ન નીક-
ળાય તો પણ ઘરમાં રહીને કૃત્ત સાક્ષીપણે સર્વ વસ્તુઓના
જ્ઞાતા-દશા બનવું અને અન્તરમાં નિર્લેપ રહેવા સત્સમાગમ
કર્તા કરવો. ગૃહસ્થાવાસમાં રહી જોટલાં પળે તેટલાં મતો
પાળવાં, ગૃહસ્થાવાસમાં રહી ગમે તેટલા સારા ભક્ત કહેવાય
તો પણ તેઓએ સાધુઓની તથા સાધુમાર્ગની નિન્દા પ્રાણાંતે
પણ ન કરવી; કારણ કે નિન્દા કરવાથી આવતાં ભવમાં
સાધુની દશા પ્રાપ્ત કરી શકાતી નથી. સંસારમાં રહીને પણ

કોઈની નુદીએ દેખાય તો, તેનાથી દુર રહે.

સાધુધર્મની અનુમોદના કરવી. સાધુધર્મ પ્રાપ્ત કરવા અદ્વનિશ પ્રયત્ન કરવો, પ્રતિદિન નિર્લેપદશાનું ઉચ્ચ જીવન કરવા માટે અને આત્મિક સુખનો વિશેષતઃ અનુભવ કરવા માટે યોગ્ય હેતુઓનું અવલંબન કરવું. જલકમળની જેમ રાગદ્વેષથી દૂર રહી સાંસારિક દશા ગાળવા પ્રયત્ન કરવો, જાદાની દશા બૂલીને અંતરમાં એક આત્મારૂપ લોકાલોક સૂર્યની ઉપાસના કરવી, તેમાં લીન થઈ જવું. ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિવડે આત્મામાં સંયમ કરવો. આત્મામાં સંયમ કરવાથી આત્મિકસુખનો સાગર પ્રગટ થયા વિના રહેશે નહિ. અને પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષય વિના પશુ ત્યાં ત્યાં આત્માના સુખની દહેરિયો લોગવી શકશે. આત્માના સુખનો લોગ લોગવ્યાથી વિશ્વાસ આવતાં બાહ્ય સુખમાંથી ચિત્ત પાછું હઠશે, જાદામાં સુખની જાંતિ નાશ પામશે. આત્મા અનંત સુખનો સાગર થતાં પરમાત્મપણે પ્રગટ થાય છે.

હવે આત્મિકસુખ પ્રગટ કરવા અને પરમાત્મ થવાની કુંચી કતારી જતાવે છે.

શ્લોક:

યાદૃક્ સિદ્ધસ્વરૂપં મે તાદૃગ્ મેદસ્તુ કર્મણઃ ।

કર્મમેદવિનાશાच्च, સોઽહં મવ્યશિરોમણિઃ ॥ ૫૨ ॥

મહો જીવઃ પરાત્માઝ્ઞં, સત્તાતઃ સમ્પ્રતિ સ્મૃતઃ ।

ઉત્તિયતો વ્યક્તિસિદ્ધ્યર્થે, સાધયિષ્યે પરાત્મતામ્ ॥ ૫૩ ॥

દેખી મનુષ્યોને અન્યની ટીકા કરવાનો અધિકાર ન દોય.

આત્મસામર્થ્યતઃ શીઘ્રં, મયા કિં કિં ન સાધ્યતે ।

‘ સર્વકાર્યાણિ સિદ્ધ્યન્તિ, ચૈત્તેનાતઃ સમુત્સદે ॥ ૫૪ ॥

રાખદાર્થઃ—જેવું સિદ્ધનું સ્વરૂપ છે તેવું મહાર્થ સ્વરૂપ છે, પણ હાલ હું તેવો નિર્મલ નથી તેમાં કર્મે લેદ કર્યો છે. કર્મના લેદના નાશથી હું આત્મા પણ સિદ્ધ પરમાત્મા થઉં. ॥ ૫૨ ॥ અહો ! હું છવ છું. પણ સત્તાથી હું પરમાત્મા છું એમ સંપ્રતિ ધાર્યું. હવે આત્માની પરમાત્માદશા કરવા હું ઉઠ્યો છું. ખરેખર પરમાત્મપણાને હું સાધીશ. ॥ ૫૩ ॥ આત્માના સામર્થ્યથી મહારાવડે શું શું સાધ્ય ન કરી શકાય ? અર્થાત્ સર્વ સાધ્ય કરી શકાય, કારણ કે પ્રયત્નવડે સર્વ કર્યો સિદ્ધ થાય છે. કાળા માથાનો માનવી શું નથી કરી શકતો ? અર્થાત્ સર્વ કરી શકે છે, માટે પરમાત્મપદ સાધવા હવે હું ઉત્સાહ રાખું છું એમ સાધક પોતાના ઉદ્દગાર કાઢે છે.

લાવાર્થઃ—સિદ્ધપરમાત્માનું જેવું સ્વરૂપ છે તેવું પ્રાપ્ત કરવાને માટેજ આત્માનો આ જગતમાં મુખ્ય સાધ્ય ઉદ્દેશ છે. સિદ્ધ સમાન હું છું ત્યારે પ્રશ્ન યશે કે સત્તાથી કે વ્યક્તિથી ? ઉત્તરમાં કહેવું પડશે કે હાલ તો સત્તાથી સિદ્ધ સમાન છું. ત્યારે પ્રશ્ન યશે કે કેમ વ્યક્તિથી સિદ્ધ સમાન નથી ? તેના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે—સિદ્ધપરમાત્માની વ્યક્તિ જેવી મહારી વ્યક્તિ નથી; કારણ કે તેવી વ્યક્તિ યજ્ઞમાં કર્મનો લેદ છે અર્થાત્ આ આત્માને કર્મ લાગ્યાં છે, તેથી સિદ્ધપરમાત્મા

~ સર્વ છવો ઉપર સમભાવ રાખવાનાં જ્ઞાની વચનોને પોતાના વર્તણૂકમાં ઉતારે.

સમાન હોલ નથી; પણ કર્મલોદનો ક્ષય થતાં અવિષ્યમાં આત્મા તે પરમાત્મા યર્મી શકે. અપ્પા સો પરમપ્પા આત્માન પરમાત્મા કહેવાય છે. વ્યક્તિથી આત્મા પરમાત્મા થાય એવો સાધ્ય ઉદ્યમ આરંભવો જોઈએ. ઉપયુક્ત સોજ્ઞ શુદ્ધનો અર્થ વિશેષતઃ મનનીય છે.

સોજ્ઞ.

પણ લોકો સોડહં સોડહં એમ બોલ્યા કરે છે. કેટલાક એમ સમજે છે કે સોડહં એ એક મહાનૂ મંત્ર છે, સોડહં એમ બોલવા માત્રથીજ મુક્તિ થાય છે. કેટલાક દ્વેનોભાક્ષી પેકે બે તથા કલાક પર્યાંત સોડહં શબ્દનો જાપ જમ્યા કરે છે. કેટલાક સોડહં શબ્દને મોટો માને છે અને તેનાથી સમાધિ થાય છે એમ માને છે.

તઃ એટલે શુદ્ધસ્વરૂપ. અહં એટલે હું. અર્થાત્ હું શુદ્ધસ્વરૂપમય છું. શુદ્ધસ્વરૂપ આત્માનું અતંતગાન, હર્થન અને ચારિત્રમય છે. સિદ્ધપરમાત્મા જેવુંજ આત્માનું શુદ્ધસ્વરૂપ છે, પણ કર્મના આવરણથી ઢંકાયેલું છે. અનાદિ કાળથી આત્માને કર્મ લાગ્યાં છે, આઠ પ્રકારના કર્મે આત્માના આઠ શુભ દાખ્યા છે. જો અષ્ટપ્રકારના કર્મનો ક્ષય થઈ જાય તો આત્માના અષ્ટશુભ પ્રગટી શકે. પરમાત્માના સમાન હું, પણ છું. રાજદ્રેષમય અશુદ્ધ હું નથી, રાજ તે હું નથી, જગતના જીવો પર જે દ્વેષની પરિણતિ થાય છે તે હું નથી, ક્રોધ થાય છે તે હું નથી, કારણ કે ક્રોધ

સાચી કેળવણી સદા વિજય અપાવશે.

એ આત્માનો મૂળ સ્વભાવ નથી. હું મહારૂં એવો જે પ્રત્યય થાય છે તે હું નથી. જગતના દશ્ય વા અદશ્ય જડ પદાર્થો છે તે હું નથી, કપટ, અભિમાન અને લોભનો સ્વભાવ એ હું નથી, કારણ કે કપટ, અભિમાન અને લોભ એ આત્માનો મૂળ સ્વભાવ નથી. જગતમાં કુટુંબપરિવાર વગેરે છે તે પણ હું નથી. મિથ્યાત્વપરિણામ જે હૃદયમાં પ્રગટે છે તે પણ શુદ્ધિનશ્ચયથી બેતાં હું નથી. પાંચ પ્રકારનાં જે શરીર છે તે હું નથી. પુદ્ગલાસ્તિકાય તે પણ હું નથી. મનના જે રાગાદિક ધર્મો છે તે હું નથી. વાણી પણ હું નથી, ત્યારે હું કોણ ? તેના ઉત્તરમાં કહેવું પડશે કે-હું એટલે શુદ્ધસ્વભાવમય આત્મા છું. જ્ઞાન, દર્શન, અને ચારિત્ર સ્વભાવમય હું છું. મતિ, શ્રુત, અવધિ, મનઃપર્યાવ અને કેવલજ્ઞાનમય હું આત્મા છું. ચાર પ્રકારના દર્શનમય હું આત્મા છું. ઉપશમ, ક્ષયોપશમ અને ક્ષાયિક ચારિત્રમય હું આત્મા છું. દ્રવ્યાર્થિક નયની અપેક્ષાએ નિત્ય છું અને પર્યાયાર્થિક નયની અપેક્ષાએ અનિત્ય છું. મહારા આત્માનો જાણવાનો શુદ્ધ સ્વભાવ છે, સર્વ પદાર્થ દેખવાનો મારો શુદ્ધસ્વભાવ છે. આત્માના અનંતગુણે સ્થિર રહેવાનો મહારો શુદ્ધસ્વભાવ છે. અનંત શક્તિમય મારો શુદ્ધસ્વભાવ છે. આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશ છે. એકેક પ્રદેશમાં અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન અને અનંતચારિત્ર

આદિ અનંતગુણપર્યાયો છે. સમયે સમયે આત્મામાં
 અનંતગુણનો ઉત્પાદ, અને વ્યય થયા કરે છે. વસ્તુતઃ
 આત્મા અરૂપી હોવાથી નિરાકાર છે અને કર્મભેદ
 જવાથી તિરંજન થાય છે એવો આત્મા હું છું.
 આત્મા કદી ઉત્પન્ન થયો નથી માટે તે અજ કહેવાય છે, તેવો
 જજ હું છું. આત્માના એક પ્રદેશનો પણ કદાપિ નાશ ન
 થાય તેવો હું તેથી હું અવિનાશી કહેવાઉં છું. દુનિયાના
 ઈષ્ટ વા અનિષ્ટ ગણાતા પદાર્થોમાં રાગદ્વેષથી લેપાવાનો શુદ્ધ
 નિસ્સયનયથી મ્હારો સ્વભાવ નહિ હોવાથી હું નિર્લેપ છું,
 આત્માના અનંતગુણો આત્માથી વિજ્ઞ નથી તેવો હું છું તેથી
 અવિજ્ઞ કહેવાઉં છું. અનંતસુખનો લોકતા કર્મનો નાશ
 થતાં હું છું, બાહ્ય અને આંતરિક થ્રાંધિથી મ્હારો
 આત્માનો મૂળ શુદ્ધસ્વભાવ વિજ્ઞ હોવાથી હું નિર્ઘ્રાંથ છું,
 કર્મના આવરણથી મ્હારી જે જે ચક્ષિયો સત્તાએ છે તેને
 પ્રગટાવવા હું સમર્થ છું. ચાર ગતિ પરિબ્રમણનો ક્ષય કરવા
 શક્તિમાન છું, અષ્ટકર્મનો ક્ષય કરવા સમર્થ છું. મનના ધર્મનો
 નાશ કરવા હું સમર્થ છું અનંતશક્તિમય હું છું, ક્ષાયિક
 નવલલિધનો લોગી તે હું છું. એકત્રીશ ગુણયુક્ત હું છું, તેજ
 શુદ્ધ આત્મા હું છું, અશુદ્ધાત્મા હું નથી. અશુદ્ધપરિણતિથી
 હું વિજ્ઞ છું. શુદ્ધસમતામય હું છું, પરમપુરુષાર્થમય હું છું,
 સન્નિવેદાનન્દમય હું છું. આ પ્રમાણે સોડહું શબ્દનો અર્થ
 બરાબર મનમાં ધારી તન્મય થવું. પરમશુદ્ધસ્વભાવમય તેજ
 હું છું, અનંતગુણવ્યક્તિમય હું છું.

અહો ! હું જીવ છું પણ સત્તાથી પરમાત્મા છું એવું હવે ધ્યાનમાં આણું છે. પરમાત્મવ્યક્તિ પ્રગટ કરવા ઉદ્ધ્યો છું, હવે હું હઠ નિશ્ચયથી પરમાત્મપણાને સાધીશ. પરમાત્મપદવ્યક્ત્યર્થ અત્યંતોત્સાહપૂર્વક ધર્મોદ્ધમ આરાધવાની આવશ્યકતા છે. રાગ અને દેષનો નાશ કરી પરમાત્મપદ સાધીશ. મનના વિભાવિક ધર્મોનો ત્યાગ કરી હું પરમાત્મપદ સાધીશ. બાહ્યભાવનો સાક્ષી થઈ તેમાં રાગ અને દેષ ન કરતાં હું આત્મસ્વભાવમાં વર્તીશ. વ્યવહારે વ્યવહારમાં રહી અને નિશ્ચયથી નિશ્ચયધર્મમાં ઉપયોગ રાખી પરમાત્મપદ સાધીશ. જ્ઞાન અને ક્રિયાવડે સાધ્યોપયોગ રાખી પરમાત્મપદ સાધીશ. આત્મોપયોગમાં રહી આત્મજીવન ઉચ્ચ કરીને પરમાત્મપદ સાધીશ. સમતાભાવથી ક્ષણે ક્ષણે આત્મજીવનની આનન્દમય દશા ઉચ્ચ કરી પરમાત્મપદ સાધવા ઉદ્ધમ કરીશ. વીતરાગદશા પ્રાપ્ત કરવા વીતરાગમય થઈને વીતરાગપદ પ્રાપ્ત કરવા ઉદ્ધમ કરીશ. ઔદયિકકર્મ લોગવતાં છતાં પણ મૂળ આત્માના સ્વભાવમાં રહી પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરીશ.

વૈરઝેર અને કલેશના પ્રસંગોમાં પણ આત્મસ્વભાવમાં રહી પરમાત્મપદ સાધીશ. મૈત્રી, પ્રમોદ, માધ્યસ્થ અને કરુણા એ ચાર ભાવનાઓને હૃદયમાં ભાવી મનશુદ્ધિ કરી પરમાત્મપદ સાધવા નિશ્ચય હઠ પ્રતિજ્ઞાવાળો થાઉં છું.

શ્રી તીર્થ કરોને આર નિરોધથી સત્ય સ્વોકારીને તેમની ધારણા તથા ધ્યાન ધરીને, પરમાત્મપદ સાધવા હઠ પ્રતિજ્ઞાવાળો થાઉં છું. ઔદયિકભાવમાં આત્મિક ધર્મ નથી એમ

ઉપયોગ રાખી પરમાત્મપદ સાધવા ઉદ્યમ કરીશ અનેક તર્કવાદીઓ કદાપિ મહેને કુતર્કથી જૂઠું સમજાવવા પ્રયત્ન કરશે તો પણ તેમના કુતર્કમાં નહિ ફસાતાં જિનાગમોની શ્રદ્ધાપૂર્વક, જ્ઞાન અને ક્રિયાથી પરમાત્મપદ પ્રગટ કરવા પ્રયત્ન કરીશ; કારણ કે મોક્ષનું અનન્ત સુખ ભોગવવું તેજ નિશ્ચય ધાર્યો છે.

અહો આત્મસામર્થ્યથી મહારાવડે કયું સાધ્ય ન થઈ શકે ? અર્થાત્ સર્વ થઈ શકે દુનિયાના કાર્ય સાધ્ય કરવા એમા મિથિત પણ આત્મસુખ નથી માટે આત્માનું સહજ અનન્તસુખ પ્રાપ્ત કરવું તેજ સાધ્યમિદુ લક્ષ્યમા રાખી હું જીસો થયો છું, અર્થાત્ અનન્તસુખમય પરમાત્મપદ સાધવા ઉદ્યમી થયો છું ધારણા, ધ્યાન, અને સમાધિ પણ પરમાત્મ પદની છે પ્રત્યાહાર પણ પરમાત્મપદ માટે જ છે, માટે હવે હું ઉત્સાહભાઈ થયો છું પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરતા કયાવાદિ મતમા ઉદ્વેગવશે તો પણ તહેનો નાશ કરવાનુંજ સાધ્યમિદુ લક્ષ્યમા રાખીશ, જિનવાણી અનુસાર ઉદ્યમથી પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરવા ઉત્સાહી બનું છું, એમ સાધકના ઉત્સાહ ઉદ્ગારો પરમાત્મપદ પ્રાપ્તિ માટે સાધક અવસ્થામા નીકળે છે.

સાધક વિશેષતઃ અનન્તસુખમય શિવપદ સાધવા પ્રતિજ્ઞા જણાવે છે.

શ્લોકઃ

લક્ષ્યસાધકબુદ્ધ્યા વૈ, પરાત્માનં સ્મરામ્યદમ્ ।

સ્વમનદ્ વાહ્યમાવેષુ, દષ્ટિદેયા ન કુવચિત્ ॥ ૫૫ ॥

અર્થ સુખ ભોગમાં સંબંધેલું છે.

શબ્દાર્થ:—લક્ષ્યસાધકબુદ્ધિથી પરમાત્માને સ્મરું છું. ખરેખર સ્વપ્નસમાન ક્ષણિક બાહ્યપદાર્થોમાં દૃષ્ટિ દેવી કદાપિ યોગ્ય નથી.

ભાવાર્થ:—પરમાત્મપદ લક્ષ્ય અવગોધીને તત્સાધક બુદ્ધિથીજ હું પરમાત્માને સ્મરું છું, પરમાત્માનું ધ્યાન ધરું છું, પરમાત્મલક્ષ્યપદ રાખી, તેને સાધવાની બુદ્ધિથી પરમાત્માનું સ્મરણ કરવાથી, બાહ્યવૃત્તિઓનો નિરોધ થવા ઉપરાત, અન્તર્મુખવૃત્તિ યાય છે અને આત્મા પોતે પરમાત્મરૂપજ બને છે. અન્ય દેશિત્ જનો પરમાત્માને લાગે છે પણ પરમાત્મપદ સાધ્યદશાને વિસ્મરી જઈ સામારિક વાસનાઓના કીટક બને છે અને પરમાત્મસ્મરણનું કાર્ય, બાહ્યવાસનાઓની તૃપ્તિને ગણે છે. પરમાત્મપદલક્ષ્યજ્ઞાનના અભાવે કેટલાક પરમાત્મા, એવા શબ્દો ફોનોબાકની પેઠે ઉચ્ચારે છે; પરમાત્માનું પરિપૂર્ણ સ્વરૂપ સમજ્યા વિના શુકની માફક ‘પરમાત્મા પરમાત્મા’ એમ બોલ્યા કરે છે અને વૈષયિકસુખની માગણી કરે છે. પોતાના શત્રુઓનો ક્ષય ધાઓ એવી પરમાત્માના સ્મરણની સાથે પરમાત્માની પ્રાર્થના કરે છે; એવા અજ્ઞ જનો સાધ્યદશાના જ્ઞાનના અભાવે ધાત્રીની ધાણીના બળદની પેઠે અતુર્ગતિરૂપ સંસારમાંથી છૂટી શકતા નથી. કેટલાક દેવલોકનાં સુખ લોગવવા એજ સાધ્ય લક્ષી પરમાત્માનું સ્મરણ કરે છે, કેટલાક સુંદર સ્ત્રીઓની પ્રાપ્તિ તથા માનપ્રતિષ્ઠા ઉદ્દેશથી પરમાત્માનું સ્મરણ કરે છે, કેટલાક પરમાત્માને લક્ષણથી સમજ્યા વિના શબ્દથી પરમાત્મા પરમાત્મા એમ બોલી સ્મરણ કરે છે. કેટલાક પરમાત્માનું

આનંદી લાંબુ જીવન લોગવે છે.

સ્મરણ કરે છે, પણ રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ અને નિન્દા વગેરે દોષોને મૂકતા નથી. કેટલાક પરમાત્માના નામે આશ્વિદ્યા આતે એમ લક્ષી પરમાત્માનું ભજન સ્મરણ કરે છે. આવા મનુષ્યો પરમાત્માનું ભજન સ્મરણ કરે તો પણ પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરવું એવા લક્ષ્યના અભાવે ઉચ્ચ કૈાલીના ઉત્તમ સાધક થઈ શકતા નથી, માટે પરમાત્માના સ્વરૂપનું સૂક્ષ્મબુદ્ધિથી જ્ઞાન કરી નિષ્કામવૃત્તિથી પરમાત્મરૂપ થવા માટે પરમાત્માનું સ્મરણ કરવું યોગ્ય છે

પરમાત્માનું સ્મરણ.

સાત નય અને સપ્ત ભંગી તેમજ ચાર નિદોષાથી પરમાત્માનું સ્વરૂપ જાણી પરમાત્મ પ્રાપ્ત્યર્થ પરમાત્મમય મનોવૃત્તિ કરવી. ધારણા અને ધ્યાનમાં પરમાત્માનું સમ્યગ્ સ્વરૂપ ધારવું, તન્મય બનીને પરમાત્માનું સ્મરણ કરવું, મનમાં ઊંકતા વિકલ્પ સંકલ્પો બંધ કરવા. અનેક દુનિયાનાં કાર્ય, કર્મયોગે કરવા પડે તો પણ પરમાત્માના સ્વરૂપની સાધ્યદશામાં ધૂન રાખવી. પરમાત્માના સ્મરણમાં પ્રસંગ પામી મનમાં ઉઠના વિદોષોને સમાવવા, પરમાત્મસ્વરૂપમાં સ્થિર મનોવૃત્તિ રાખીને બ્રાહ્મ્યા વિના પરમાત્માનું સ્મરણ કરવું. કદાપિ તેમ ન રહેવાય તો પરમાત્માના શુભોનાં સ્તવનો અને પદો ગાઈને પણ પરમાત્માનું સ્મરણ કરવું. ભજનસંગ્રહ દ્વિતીય ભાગમાં કદા પ્રભાષે પરમાત્માની નવધા બક્તિથી પોતાના અસંખ્ય પ્રદેશના ધર્મમાં પોતે (આત્મા) રહી શકે છે, અને એમ વર્તવાથી ઉપશમ, ક્ષયોપશમ અને ક્ષાયિકભાવમા આત્મા પ્રવેશે છે, સાધક દશામાં

મનનો શુભામ તે સૌનો શુભામ કાય.

ઉપશમ અને ક્ષયોપશમભાવમાંથી ક્ષાયિકલાવે સર્વ શુદ્ધિ થતાં આત્મા પોતે પરમાત્મરૂપે સાદિઅનંતમે ભાગે થાય છે.

પરમાત્મ સ્મરણનો અભ્યાસ પ્રતિદિન વધારતા જવું. પરમાત્મ સ્મરણ કરનારાઓએ દુર્જનોની સંગતિ ત્યાજવાની જરૂર છે, તેમજ મનુષ્યોના શુભ અને અશુભ શબ્દોમાં સમતા રાખી પરમાત્મસ્વરૂપ સ્મરણ કરવાની આવશ્યકતા છે. દુનિયા દીવાની ગમે તેમ કહે તોપણ પરમાત્મસ્વરૂપ સ્મરણરૂપ રણાંગણમાંથી પાછા નહિ ફરતાં હિંમતથી રાગાદિ દોષોને હઠાવી પરમાત્મસ્મરણમાં આગળને આગળ વધવું, એમ કરવાથી આનંદની ખુમારી પ્રાપ્ત થાય છે.

પરમાત્મસ્વરૂપ સ્મરણાર્થી જીવોએ સૃષ્ટિના સૌન્દર્ય પદાર્થોની લીલાઓને સ્વપ્નસમાન માનવી, અર્થાત્ બાહ્યના પદાર્થોને સ્વપ્નવત્ ક્ષણિક બળી તેમાં રાચવું નહિ, તેમજ તેમાં ચિત્તવૃત્તિ દેવી નહિ. બાહ્યપદાર્થોમાં રાગ અને દ્રેષથી હૃદિ દેવાથી પરમાત્મસ્વરૂપ સ્મરણ યથાયોગ્ય થઈ શકતું નથી. અને ઊલટું મનની નીચ દશા થતાં પરમાત્મસ્મરણમાં ચિત્ત ચોંટતું નથી, માટે બલજીવોએ બાહ્યભાવોમાં હૃદિ દેવી નહિ. બાહ્યભાવમાં હૃદિ ન દેવાથી પરમાત્મસ્મરણ અવિચ્છિન્ન ધારાથી બન્યું રહે છે. આ પ્રમાણે સાધક કહે છે કે—બાહ્ય પદાર્થોમાં હૃદિ ન ફેતાં પરમાત્મસાધ્યલક્ષ્યથી હું પરમાત્માને સ્મરું છું.

પરમાત્મા થવાને માટે આત્માની ક્રિયારૂપ ભક્તિ કરવી જોઈએ તે અન્થકાર બતાવે છે.

સ્લોક:

અવિચ્છિન્ના વિધાતૃન્યા, નવધા મક્તિરાત્મનઃ ।

આત્મમક્તિપ્રતાપેન, જીવા યાન્તિ પરં પદમ્ ॥ ૫૬ ॥

શબ્દાર્થ:—આત્માની નવ પ્રકારે અવિચ્છિન્ન ભક્તિ કરવી યોગ્ય છે. આત્મભક્તિપ્રતાપથી આત્માએ મોક્ષપદ પામે છે.

સામાર્થ:—ભક્તિના નવ પ્રકાર છે અત્મવીર્ય મજનસંગ્રહ દ્વિતીય આગમાં નવ પ્રકારની નીચે પ્રમાણે ભક્તિ દર્શાવી છે.
પ્રથમ અવળક્રિયામક્તિ.

અનંતશુણ્યપર્યાયમય ચેતનદ્રવ્યનું બહુમાનથી અવલુ કરવું ભોધ્યે. સ્વાદ્વાદપણે ચેતનદ્રવ્યનું અવલુ કરવું ભોધ્યે. તીર્થ, કરભાષિત ચેતનદ્રવ્ય છે, દ્રવ્યાર્થિકનયની અપેક્ષાએ આત્મા નિત્ય છે, અનાદિકાગથી અશુદ્ધપરિણતિથી પરનો કર્તા તથા લોકતા આત્મા ઠહેવાય છે, અને ક્યારે લેલજ્ઞાન થાય છે ત્યારથી અંશે અંશે આત્મા સ્વરૂપનો કર્તા લોકતા થાય છે. આત્મા જે જે અંશે પોતાના સ્વરૂપે પરિણમે છે તે તે અંશે પરપરિણતિનો નાશ કરે છે. પોતાના સ્વરૂપમાં પરિણમવાથી કર્મનો નાશ થાય છે, અને શુદ્ધોનો પ્રગટભાવ થાય છે. મોક્ષના જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર એ ત્રણ હિપાથો છે. આત્માનાં ષટ્સ્થાનકોના અવલુથી આત્માનો સમક્રિત શુણ્ય પ્રગટે છે, અને ઉપશમભાવ આદિ સાધેનો પ્રગટભાવ થાય છે. સમક્રિતશુણ્ય, દેશવિરતિ અને સર્વવિરતિશુણ્ય પલુ આત્માના અવલુથી પ્રગટે છે. આત્માનુભવાનુભૂત કરલુ અવલુક્રિયા છે; જેમ જાંશુલી મંત્ર-અવલુથી સર્પાદિક વિષનો નાશ થાય છે; તેમ આત્મદ્રવ્ય અવલુ

જ્ઞાનની આશ્રયતાથી કરવી નહિ.

માહાત્મ્યથી મોહરૂપ સર્પવિષનો નાશ થાય છે. અસંખ્ય પ્રદેશી રૂપારૂપી અક્રિય આત્મા છે, આત્માના જોડેક પ્રદેશે અનન્તશુણ્યપર્યાય સમયે સમયે વર્તે છે.

સંશ્લેષનથી ચાર ગતિના જીવો સિદ્ધસમાન છે, ભેદજ્ઞાનથી વ્યક્તિનો પ્રકાશ થતાં જીવ તે પોતે શિવ થાય છે. આત્મશ્રવણની જોડતાનતાના પ્રતાપે અનુભવતાન પ્રગટે છે અને કર્મવર્ગણાઓ ત્વરિત ખરે છે. સૂર્યની પેઠે આત્મા સર્વત્ર પ્રકાશ કરનારો થાય છે. શુદ્ધાત્મદ્રવ્યનું શ્રવણ કરી અનન્ત જીવો મુક્ત પામ્યા, પામે છે અને પામશે. શ્રવણક્રિયા જો ચેતનની પૂજા છે. આત્મશ્રવણક્રિયામાં સંતપુરૂષો સદાકાળ રાચીમાચી રહે છે, કારણકે તેઓને આત્મદ્રવ્યશ્રવણમાં અત્યંત આનન્દ પ્રગટે છે. ચિદાનન્દચેતન અહો! આ શરીરમાં વસ્યો છે તેનું શ્રવણ કરવાથી મોહમાયાનાં આવરણ દૂર થઈ જાય છે. આત્મદ્રવ્યનું સ્વરૂપ સાંભળવાથી આત્મા પૂજવા યોગ્ય થાય છે.

દ્વિતીય કીર્તનક્રિયામત્તિ.

શુણ્યપર્યાયાધાર જીવદ્રવ્યનું કીર્તન કરવાથી આત્મામાં આનન્દજ્યોષ પ્રગટી નીકળે છે, નિત્યાનિત્ય તેમજ ભેદાભેદપણે આત્માને ગાવો જોઈએ. આત્માના કીર્તનથી ચિત્તવૃત્તિનો લય થાય છે, અને બાહ્યની ઉપાધિનાં દુઃખો વિસરાય છે. કામાદિઠની વાસનાઓના વેગરૂપ ઘોડાઓ કૂદાકૂદ કરતા હોય છે, તો પણ આત્મસ્વરૂપકીર્તનથી તે શાંત થાય છે, આત્માનું કીર્તન કરવાથી વિવેક પ્રગટે છે, અને સમક્ષિતની નિર્મલતા થાય છે. આત્માનું કીર્તન કરતાં વૃત્તિયો શાંત થઈ જાય છે, સાવધવાણીના દોષો પણ આત્મકીર્તનથી ખરેખર ટળી જાય છે. આત્મ

દ્રવ્યના કીર્તનથી પોતાને અને પરને ઉપકાર થાય છે. પરા અને પરચંતીથી આત્માને ગાનાર અલખ ખુમારીમાં લદખદ રહે છે એટલું તો તહિ પણ તેથી વિશેષ એ છે કે—તેને આત્માની સત્ય-પ્રતીતિ થાય છે. મધ્યમા અને વૈખરીથી આત્માનું કીર્તન કરવાથી બાહ્યપદાર્થોના યોગે થતા વિકલ્પ અને સંકલ્પો નાશ પામે છે.

આત્માના કીર્તનથી કર્મની વર્ગણાઓ આવતી અટકે છે, અને આત્મા પોતાના સ્વભાવમાં જાથત્ થાય છે. અહો! આત્મકીર્તનમાં એવી અદ્ભુત શક્તિ રહી છે કે તેનાથી ભવ-સાગરની મેલી પાર જવાય છે. શ્રીતીર્થંકર ભગવાનની વચન-વર્ગણાના માહાત્મ્યથી અનેક છુવો તરી જાય છે, અને આપણને પણ તેમની વાણીનો ઉપકાર છે. જ્ઞાનીના વચનથી સત્ય અને અસત્ય જણાય છે, આત્માનું કીર્તન એવું છે કે—તે આત્માની ઝગહગ જ્યોતિ ઝટ પ્રગટાવી શકે છે. આત્માના કીર્તનથીજે આત્માનો અર્પિત ધર્મ ગ્રહણ કરી શકાય છે, આત્મકીર્તનથી આત્મા પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિર ઉપયોગી થાય છે. આત્માનું કીર્તન કરવાથી આત્માની અલખ ધૂનમાં પોતે પોતાને નિર્જય અને નિત્ય આનન્દમય દેખે છે. વિશેષ શું કહેવું? આત્માનું કીર્તન કરવાથી અનંત ભવનાં કરેલ કર્મનો હાય થઇ જાય છે, વારંવાર ચેતનને ગાઓ, આત્મામાં મનને સ્થિર કરો, સદ્ગુરુપ્રતાપથી આત્માની કીર્તનભક્તિથી સર્વ સુખનો પ્રગટભાવ થાય છે અને થશે.

પ્રતીય સેવનક્રિયામક્તિ.

અરિહંતાદિકની સેવા કરવી તે પોતાની સેવા અર્થે થાય

આરોગ્ય સુખવાચ તેવાં કામો અને સેવા ધર્મો કરો.

છે આત્મદ્રવ્યની રમણતારૂપ સેવા જો આત્માના ઉપયોગથી થાય તો આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટે છે જ્યોત્સ્વ્ય પુરૂષોએ સમજવું કે આત્માની એવા આત્મભાવેજ કરવી જોઈએ, આત્માની સેવાથી રાગદ્વેષ દશાનો નાશ થાય છે, ઉપશમાદિ ભાવે આત્માની શુદ્ધ સેવા કરાય છે

આત્મદ્રવ્યની એવાના અનેક લેહ છે, પણ તે આત્મદ્રવ્ય-સેવાના લેહનું જિનાશાથી આરાધન કરવું જોઈએ વ્યવહાર અને નિશ્ચયથી આત્મદ્રવ્યનું યથાશક્તિ સેવન કરવું જોઈએ ઉપાદાન અને નિમિત્તના લેહથી આત્મદ્રવ્યની સેવા કરવી જોઈએ સાત નયોથી આત્માની સેવા સમજીને વર્તનમાં મૂકવાથી મંગલ વાળા વાગે છે અર્થાત્ સુખધામ આત્મા સ્વયં જાને છે સંગ્રહનયથી આત્મા પણ પ્રભુ ગણાય છે તેની ઉપાદાનકારણથી સેવા કરવી એજ પરમાર્થ છે બાકી સહુ બાહ્યાર્થ છે આ જીવે અનંત વાર પુરૂષદ્રવ્યતા સ્કંધો કે જે અનેક આકારરૂપે પરિણમેલા, તેને સેવ્યા છે તો પણ આત્મા તેથી તૃપ્તિ પામ્યો નહિ કારણ કે જડ વસ્તુમાં કિંચિત્ પણ સખ નથી ત્યારે તૃપ્તિ ક્યાથી મળે ? જડ પુરૂષરૂપ જે ધન, કેહ અને ઘર વગેરેની સેવા છે તે રાગ અને દ્વેષના સંબંધે દુઃખની કરનારી થાય છે નિજજાતિ શુદ્ધ દ્રવ્ય એવા પરમાત્માની સેવાથી અનન્તસુખ કે જે પોતાના આત્મામાં તિરોલાવે હોય છે તે આવિર્ભાવપણે થાય છે અનન્તશુભપર્યાયમય એવું આત્મદ્રવ્ય પોતે છે પોતાના સ્વભાવમાં રહેલું અને ક્રોધ, માન, અજ્ઞાન અને કામાદિ દોષોથી દૂર રહેવું એજ ખરે

સહાયભૂત થાય છે. આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ ગાવાનો વધાવારૂપ દહાવો લેવાની અત્યંતાવશ્યકતા છે. જેઓ સમજે છે તેમને સદાકાલ નમસ્કાર હો. પરાપશ્યંતીરૂપ નાદયોગભક્તિથી યોગી અનહદતૂર વળતે છે, અને જ્યાં નિર્વિકલ્પદશાનો અનુભવ અમૃતરસ સ્વાદી શકાય છે. દેહતંબુરાને વચનના સ્વરથી વગાડનાર ભક્ત ખરેખર પરમાત્માની ભક્તિમાં એવો તો હયલીન થઈ જાય છે કે તે ઉલટી આંખોથી (જગતના કરતાં બુદ્ધી ચક્ષુથી) પરમાત્માને દેખી શકે છે. વચનભક્તિથી અન્તે અયોગી થઈ પરમપ્રભુતા પામે છે.

પञ्चમ વन्दનક્રિયામક્તિ

શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વભાવને હે ભવ્યો ! તમે વારંવાર વંદો-જ્ઞાનાદિકનો આધાર અસંખ્યપ્રદેશો આત્મા હોવાથી તે પૂજ્ય જ છે. સર્વ ચૈતન્યદ્રવ્યો જ્ઞાનાદિ શુભવિશિષ્ટ હોવાથી આત્મભાવે નયની અપેક્ષાએ માંદવા યોગ્ય છે. પુદ્ગલદ્રવ્યથી ભિન્ન ચૈતન્યદ્રવ્ય જાણીને તે પોતે હું છું એમ નિરધાર કરવો ભેદજ્ઞ. આનન્દધનરૂપ આત્માના પ્રેમમાં સ્થિરોપયોગે રહેતાં હીન દશા પ્રાપ્ત થાય છે.

અહંતાદિ પરમેષિની વન્દના કરવી તે શુભ વ્યવહાર છે. આત્મા તો નિશ્ચયથી પંચપરમેષ્ઠિરૂપ છે, આત્મદ્રવ્યનું જ્ઞાન તે રવિસમાન છે અને દર્શન તે ચંદ્રસમાન છે. ચૈતનના ત્રણ પ્રકાર છે, તેમાં બાહ્યભાવને દૂર કરી અન્તરાત્મતા પ્રાપ્ત કરી પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરવું જો જીર્ણદ્રવ્ય છે. સ્વપરમકાથી

પરી સેવા છે. આમ કહેવાથી એમ ન માનવું કે વ્યવહારથી
 જે જે સફળરૂપે પ્રતિમા અને તીર્થધાત્રા આદિ સેવાના ભેદો
 છે તેનું અવલંબન ન હેવું જોઈએ, અવગત, વ્યવહાર સેવા
 રૂપ કારણનું સેવન કરવું જોઈએ, પણ ઉત્તમોત્તમ સેવાની
 સાધ્યતાએ વ્યવહાર સેવાનું યોગ્યતા પ્રમાણે અવલંબન કરવું.
 આત્મામાં વૃદ્ધકારકની શક્તિ તેને પ્રગટાવવા પ્રયત્ન કરેલા
 જોઈએ અનાદિકાળથી પરમાવકર્ષા આદિ કારકો અવગી
 પરિણતિએ પરિણમ્યાં છે તેને સવળાં કરી આત્માની શુદ્ધ-
 તાર્થે પ્રગટાવવાં જોઈએ લોકજ્ઞાનથી આત્માની સેવા કરવી
 આત્માની સેવા ઉપાદાનપદ્ધિ હૃદયમાં સેવતાં સર્વ સેવાઓ
 સેવાર્થ એમ માની લેવું. આત્માની શુદ્ધ પરિણતિ શક્તિથી
 પોતે પોતાને સેવે. અરિહંતાદિ ચંચલરમેષિની સેવાથી પણ
 આત્મા નિર્મલ થાય છે, માટે અવશ્ય સાધ્યબુદ્ધિએ પરમે-
 શ્વરોનું સેવન કરી આત્માને સેવ્ય બનાવવા પ્રયત્ન કરવો.
 પોતે સેવક બને તે તે જ્યારે ત્યારે પણ પરમાત્મા સવાથી
 અન્ન છવેાવડે સેવ્ય બની શકે. દ્રવ્યભાવથી આ પ્રમાણે સેવા
 છે તે મુક્તિપુરી જવાની છાપ છે એમ નિશ્ચય કરવો.

ચતુર્થી વચનક્રિયામર્કિ.

આત્મપ્રેમ મનમાં ધારવું કરીને હે જગત્તુલ્ય ! તમે
 વચનદ્વારા આત્માનું જ્ઞાન કરો. વચનશક્તિ મહિમા જગત્તમા
 જોટલો બધો મહાન છે કે મોટા મોટા યોગીન્દ્રો પણ આત્મ-
 ભજન શ્રવણ કરતાં તેમાં જોડવાનું યત્ન બદલ છે. વચનશક્તિ
 અનેક જાવાના પાથોનો નાશ કરીને ચિવમંદિરમાં પ્રવેશ કરવા

પરેહું હામ અને પછી મિત્રતા.

સહાયભૂત થાય છે. આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ જાવાનેા વધાવારૂપ દહાવેા લેવાની અત્યન્તાવશ્યકતા છે. જેઓ સમજે છે તેમને સદાકાલ નમસ્કાર હો. પરાપશ્યંતીરૂપ નાદયોગભક્તિથી યોગી અનહદતૂર વળવે છે, અને જ્યાં નિર્વિકલ્પદશાનેા અનુભવ અમૃતરસ સ્વાદી શકાય છે. દેહતંજુરાને વચનના સ્વરથી વગાડનાર ભક્ત ખરેખર પરમાત્માની ભક્તિમાં જોવેા તેા લયલીન થઈ જાય છે કે તે ઉલટી આંખોથી (જગતના કરતાં જુદી ચક્ષુથી) પરમાત્માને દેખી શકે છે. વચનભક્તિથી અન્તે અયોગી થઈ પરમપ્રભુતા પામે છે.

પञ्चમ વन्दनક્રિયાભક્તિ

શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વભાવને હે ભગ્યે ! તમે વારંવાર વંદો-જ્ઞાનાદિકનેા આધાર અસંખ્યપ્રદેશો આત્મા હોવાથી તે પૂજ્ય જ છે. સર્વ ચેતનદ્રવ્યેા જ્ઞાનાદિ શુભવિશિષ્ટ હોવાથી આત્મભાવે નયની અપેક્ષાએ વાંદવા યોગ્ય છે. પુદ્ગલદ્રવ્યથી ભિન્ન ચેતનદ્રવ્ય જાણીને તે પોતે હું છું એમ નિરધાર કરવેા જોઈએ. આનન્દધનરૂપ આત્માના પ્રેમમાં સ્થિરોપયોગે રહેતાં લીન દશા પ્રાપ્ત થાય છે.

અહંતાદિ પરમેષિની વન્દના કરવી તે શુભ વ્યવહાર છે. આત્મા તેા નિશ્ચયથી પંચપરમેષિરૂપ છે, આત્મદ્રવ્યનું જ્ઞાન તે રવિસમાન છે અને દર્શન તે ચંદ્રસમાન છે. ચેતનના ત્રણ પ્રકાર છે, તેમાં જાણભાવને દૂર કરી અન્તરાત્મતા પ્રાપ્ત કરી પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરવું એ જ કર્તવ્ય છે. સ્વપરપ્રકાશી

આત્માને વંદન કરતાં પરમકલ્યાણ થાય છે. સંયત્નયથી સર્વ જીવોને વંદન અને વ્યવહારનયથી શુદ્ધવ્યવહારવંતને વંદન જાણવું. સાત નયોથી વંદન સમજી તેનો આદર કરવો, દ્રવ્ય અને ભાવથી વંદન કરવું તે જ હિતકર છે. અન્તર્યામીને વંદન કરતાં મગલમાલા પ્રાપ્ત થાય છે. વંદનભક્તિમાં વિશેષતઃ લક્ષ્ય આપવું જોઈએ.

છઠ્ઠી ધ્યાનક્રિયામક્તિ.

આર્તધ્યાન અને રોદ્રધ્યાનનો ત્યાગ કરીને ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાનને આદરવું જોઈએ. જે કે સંપ્રતિકાલમાં શુક્લધ્યાન નથી તો પણ તેનો અંશ છે. ધર્મધ્યાનના ચાર પાયાનું અવલંબન કરવું. પોતાના આત્માને કહેવું કે-હું ચેતન ! તું પોતાના શુદ્ધસ્વરૂપનું ધ્યાન ધર અને પરપરિણતિ કે જે રાગદ્વેષમય છે તેનો ત્યાગ કર. પદસ્થ, પિંડસ્થ, રૂપસ્થ અને રૂપાતીત એ ચાર ધ્યાનનો અત્યંત આદર જ કર. સાલંબન ધ્યાનવડે ચિત્તની સ્થિરતા કરી અશુભ વિચારોને આવતા રોકવા જોઈએ. સાલંબન-ધ્યાનમાંથી નિરાલંબનધ્યાનમાં જઈ અખંડ આનંદરસ ચાખવો જોઈએ. વિક્ષિપ્ત, ચાતાચાત, સુરિણ્ન અને સુલીનતા એ ચાર પ્રકારનું મન છે. અનુક્રમે ઉત્તરોત્તર મનનો ભેદ પ્રાપ્ત કરીને સઘળા ભેદ ટાળવા. આ ચાર પ્રકારના મનનું સ્વરૂપ શ્રી અધ્યાત્મસારમાં છે. અન્તરના ઉપયોગમાં રહેવું અને પરપરિણતિનો નાશ કરવો એ જ ધ્યાનની સર્વોત્તમદશા છે. પરમ-મહોદય શિવસુખરવામિતું ધ્યાન ધરતાં પોતાની અનંત-શક્તિઓ પ્રગટે છે.

સાતમી લઘુતાક્રિયામકિ.

લઘુતા પ્રભુતાને આપે છે અને અહંતાને નાશ કરે છે. લઘુતાથી રાગદ્વેષ ટળે છે અને સુક્તિપુરીમાં વાસ થાય છે. લઘુતામાં સુખકારી પ્રભુતા રહેલી છે અને તે આત્મિક લઘુતા કરનારી છે. ચેતનની શક્તિ કેળવવામાં લઘુતા એ મોટું ઔષધ છે. પુદ્ગલવસ્તુ ભારે છે, અને ચેતન તો હલકો છે તેથી કર્મનો ભાર ટળતાં થકાં સાત રાજલોક ઊર્ધ્વ થતાં સિદ્ધશિલા પર જાય છે. જલમાં કાઢવથી ન્યારી થએલી તુંબડી જલ ઉપર હલકી થતાં આવે છે તેમ આત્મા પણ કર્મના નાશથી હલકો થતાં સુક્તિપુરીમાં પધારે છે. દીનભાવથી પુદ્ગલનો જે ભ્રમતા તેરૂપ જે લઘુતા છે તે તો સંસારમાં દુઃખની કરનારી છે માટે તેવા પ્રકારની લઘુતાનો તો ત્યાગ કરવો જોઈએ, કારણ કે ભ્રમતારૂપ લઘુતાથી આત્માની જ્ઞાનાદિક ઋદ્ધિનો નાશ થાય છે.

આત્માની અનેક લબ્ધિયો (શક્તિયો) પ્રગટે તો પણ મનમાં ગર્વ થાય નહીં, અને પૂર્ણોદક કુંભની પેઠે જરા માત્ર પણ અભિમાનથી છલકાય નહીં, તેવા પ્રકારની આત્માની લઘુતા આદરવા યોગ્ય છે. હે ચેતન ! જે તું દેખે છે તે તું નથી અને જે અરૂપી છે અને જેને તું દેખી શકતો નથી, તે તું આત્મા છે. આત્માના સ્વભાવમાં તું ખેલ કે જેથી અન્તરની સુઝ પડતાં પોતે પોતાને હલકો દેખી શકે. અનુભવયોગની તાળી લાગતાં પ્રભુતા હૃદયમાં પ્રવેશ કરે છે અને કર્મવર્ગણા જે જે અંશે ખરવા માટે છે તે તે અંશે આત્માની

લઘુતા (હલકાપણું) પ્રગટે છે. ક્ષાયિકભાવે સ્નાતકનિર્ણયમાં લઘુતા પરિપૂર્ણ પ્રકાશે છે, નિર્મલતા એજ લઘુતા ચેતનમાં રહી છે અને તે આત્માના સહજોપયોગે પ્રકાશે છે. લઘુતાથી ઉચ્ચ જીવન યાય છે. માનાદિક દોષનો નાશ યાય છે, અને અનુભવજ્ઞાનરૂપ સૂર્ય જળહળ કરતો હૃદયમાં પ્રગટે છે.

आठमी एकताक्रियाभक्ति.

આ જીવ એકાકી અનંતવાર સંસારમાં ભટકયો. સંસારમાં કંઈ સાથે આવતું નથી, માટે હે જીવ ! હજી તું ચેત, ચેત, પરભવમાં કુટુંબ, ધન અને રેહ વગેરે કંઈ પણ વસ્તુઓ સાથે આવતી નથી, ગમે તે ગતિમાં એકીલો પુણ્ય અને પાપ ભોગવે છે. હે શુદ્ધ ચેતન ! તું પુણ્યલથી ન્યાસે છે, એક શુદ્ધચેતન તું છે. પુણ્યલથી પોતાના આત્માને સિદ્ધ વિચારી એકત્વભાવના ભાવવી, એકત્વભાવનાથી અનંત જીવ મુક્તિ પામ્યા છે અને પામશે. શુદ્ધધ્યાનના બીજા પાયામાં એકત્વ ધ્યાનભાવ પ્રગટે છે આવી શુદ્ધતા, શુદ્ધસ્વરૂપ કરનારી છે, તેનાથી અંતરમાં ઉદ્યોત થાય છે. મંગલ પદ્ધતિના એકત્વ-ભાવના છે.

नयमी समताक्रियाभक्ति.

સમતા શિવસુખની વેલડી છે અને સમતા સુખનું મૂળ છે. જ્ઞાનનું તથા વ્યવહારચારિત્રનું ક્ષણ સમતા છે. સમતા વિષુ સર્વ ક્રિયાઓ નિષ્કલ જલણવી. સમતાથી શિવસુખ મળે છે અને સમતા જ્ઞાનનું પૂર છે. પરમમહોદય પ્રાપ્તિમાં સમતા

ભાવનાથી કર્તવ્યને ઉચ્ચ-ગણે.

એક મંડલ છે. નિશ્ચ અને ધરને ઉપર મનારી અને
ચાંદન મુખ કરનારી ખરેખરી સમતા છે. શુદ્ધ અને મિત્ર પર
સમતાથી સમાનભાવ વર્તે છે, સમતા તેજ આદર આચરણમાં
છે, સમતાથી શુદ્ધ ઉપયોગમાં સમજૂતા થાય છે. ઉવદરાન
અને કેવલદર્શનની પ્રાપ્તિ પણ સમતાથી જ થાય છે. સર્વ-
યોગચિદોભલિ સમતા છે, જ્યાં સમતા ત્યાં મુક્તિ અવશ્ય
બાધુની. પદ્ધર્થનમાં પણ સમતાથી અન્ય કિંચે જીવો શબ્દમાં
મુક્તિપદ મળે છે. કામાધર્મ-સમતાશુદ્ધ ખરેખર મોટો છે
અને તે જે પ્રાપ્ત કરે છે તે સંસારસમુદ્ર તરીકે જાય છે સમ-
તાસંદોષરના અનુભવજલમાં મુનિવર હંસો ઝીંધ્યા કરે છે,
સમતાથી આત્માની અનંત શક્તિઓ ખીલે છે, સ્પર્શમણિ
કરતાં પણ સમતા અનંતગણી મોટી છે, સમતા વિનાના જીવો
મરણ પામેલાની પેઠે જીવતા છતાં પણ નથી જીવતા એમ
બાધુનું. અહો ! સમતાનું શું વર્ણન કરીએ ? ખરેખર સદાજ-
મુખની ઠ્યારી સમતા છે, સમતાધારક સંતજનોની હું
બલિહારી બાઉ છું. સમતાના અનુભવગોળે આત્મમુખની
ખુમારી પ્રગટે છે જ. સન્ત જનોને સમતા ખ્યારી લાગે છે,
અને હુજનોને સમતા લીંબડાના રસ જેવી ઠડતી લાગે છે.

આ પ્રમાણે નવધા બકિતનું જે જીવો અવલંબન કરે છે
તે જીવો શિવપદને ત્વરિત પ્રાપ્ત કરે છે. બકિતો જ્ઞાનની
બકિતના રસમાં સદાકાલ લયલીન રહે છે. બકિતના રસમાં
રસીલા યમ આત્માનંદખુમારી લોગવવા વાળ્યશાલી મનુ,
બકિતનું પ્રાધાન્ય સમજી તેનો બળ્ય જીવોએ આદર કરી

વર્તણૂકથી માણસની ઈમત અઠાય છે.

પરમાત્મપદ સાધવું, આવી ઉત્તમોત્તમ ભક્તિથી આત્માઓ શાશ્વત પદ પામે છે, માટે સાધક તેનું અવલમ્બન કરે છે.

ભક્તિની પેઠે લગ્ય જીવોએ ભાવશાન્તિરૂપ પરમાત્મ-
પદ પ્રાપ્તિમાટે આત્મદષ્ટિ ન્યાત્યાં ધારણ
કરવી એમ ગ્રન્થકાર જણાવે છે.

શ્લોક:

આત્મવત્ સર્વજીવેષુ દષ્ટિઃ સ્વોન્નતિકારિકા ।
ભાવશાન્તિપ્રકાશાર્થે, દેયા મક્તિપરાયણૈઃ ॥ ૫૭ ॥

શબ્દાર્થ:—ભક્તિપરાયણ જીવોએ ભાવશાન્તિરૂપ પરમાત્મ-
પદ પ્રાપ્તિ પ્રકાશમાટે આત્માની પેઠે સર્વ જીવોમાં સ્વોન્નતિ-
કારક આત્મદષ્ટિ ધારણ કરવી જોઈએ.

ભાવાર્થ:—ભક્તિપરાયણ ભક્તોએ પોતાના આત્માની
પેઠે સર્વ જીવોને દેખવા જોઈએ. ત્યાંસુધી આત્મવત્ સર્વ
જીવો ઉપર જોવાતું નથી ત્યાંસુધી ઉચ્ચ જીવનની આશા રાખવી
ન્યથા છે. આત્માથી જીવોએ પોતાનું ભલું ઇચ્છવું તેમ અન્ય
જીવોનું પણ ભલું ઇચ્છવું જોઈએ. જેવી પોતાની સારી દશા
ઇચ્છાય છે તેવી અન્યોની પણ સારી દશા ઇચ્છવી જોઈએ.
પોતાને સુખ મળે એમ ઇચ્છાય છે તેવી રીતે અન્ય જીવોને
પણ સુખ મળે તેમ ઉપાયો ઇચ્છવા જોઈએ. અન્ય જીવો પર
ઇર્ષ્યા, અદેખ્યાઈ, દ્વેષ અને ક્રોધ, વગેરે થાય નહિ, અન્ય
જીવોને મારવાની બુદ્ધિ થાય નહિ, અન્ય જીવોને ઉપદ્રવ,

જેના વિચારો ગરીબ તેજ ગરીબ રહેવાનો.

પીડા અને કલેશ થાય એવી મનમાં ઇચ્છા થાય નહિ, અન્યનું ખરાબ કરવાની બુદ્ધિ જરા માત્ર પણ થાય નહિ, પોતાના કરતાં અન્યનું જરા માત્ર હલકાઈપણું ઇચ્છાય નહિ, ત્યારે અન્ય જીવોને પોતાના આત્મસમાન દેખવાનું સત્ય કહેવાય. ધર્મી, સાધુ, સન્ત, મહાત્મા, ઋષિ અને કેળવાયેલ વગેરે નામ ધરાવતાં સહેલ છે પણ અન્ય જીવો પર અન્યાય, દ્વેષ અને ક્રોધ, વગેરે થાય નહિ ત્યારેજ ઉપર્યુક્ત નામની સકલતા કહેવાય, અને ત્યારેજ અન્ય જીવોને પોતાના આત્મસમાન દેખવાનો સિદ્ધાંત, અમલમાં મૂક્યો ઠહી શકાય પ્રત્યેક જીવો, પોતાના તરફથી શાંતિ પામે એવા વર્તનમાં પોતે મૂકાયા વિના ક્ષાનોશ્વાકની પેઠે ક્ષત શાંતિને ઇચ્છનારાઓ પોતે પણ આત્મદૃષ્ટિ રાખતા નથી અને અન્યને પણ રખાવવા પ્રયત્ન કરતા નથી. સર્વ જીવો પર આત્મદૃષ્ટિ રાખ્યા વિના કોઈ પણ આત્મા કદી ભાવશાંતિ પામી શકતો નથી. બળતા અગ્નિમાં જેમ શીતળતા રાખવી તે મુશ્કેલ છે તેમ રાગદ્વેષ સંયોગમય સંસારમાં સર્વ જીવોની સાથે આત્મદૃષ્ટિથી વર્તવું મુશ્કેલ છે. જો કે આવું મુશ્કેલ કાર્ય છે તો પણ આત્માથી પુરેપો સર્વ જીવોની સાથે આત્મદૃષ્ટિ રાખવા પ્રયત્ન કરે અને અંતે આત્મદૃષ્ટિના પ્રતાપથી પરમસુખમય ભાવશાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે. સર્વ જીવોની સાથે આત્મદૃષ્ટિ રાખ્યા વિના સામાયક, પ્રતિકમણ, પૂજા અને ભક્તિ વગેરે કાર્યોમાં પણ આત્માનું ઉચ્ચ જીવન કે જે ભાવશાંતિમય છે તે થતું નથી, અને અન્ય જનોને તેનો લાભ મળી શકતો નથી, માટે આત્મસાધકોએ

ગમે તેવા રાગ અને દ્રેષના પ્રતિકૂલ સંયોગોમાં પણ સર્વ જીવોની સાથે આત્મદૃષ્ટિ ધારવી. જેવો પોતાનો આત્મા છે તેવોજ સર્વનો લેખવો, કોઈને શત્રુ તરીકે લેખવા નહિ, કોઈના ઉપર પેર રાખવું નહિ, આત્માનું ઉચ્ચ જીવન કરવા સદાકાળ આત્મદૃષ્ટિ ધારી ભાવશાંતિનો પ્રકાશ કરવો.

ભક્તિયોગી આત્માને ઉદ્દેશી પ્રવૃત્તિ કરતો છતો
શિવપદ પ્રાપ્ત કરે છે.

શ્લોકો

લક્ષ્યીકૃત્ય નિજાત્માનં, ધર્મકાર્યે પ્રવર્તનાત્ ।
આર્તધ્યાનાદિરહિતો, મક્તિયોગી શિવં વ્રજેત્ ॥ ૫૮ ॥

સ્વાત્મા પરાત્મારૂપશ્ચ, દૃશ્યતે મક્તિતઃ સ્વયમ્ ।
કરોતિ દર્શનં જીવઃ, સ્વસ્યેતિ પ્રત્યયો ધ્રુવમ્ ॥ ૫૯ ॥

શબ્દાર્થઃ—પોતાના આત્માને લક્ષ્યભૂત કરીને ધર્મકાર્ય-માં પ્રવર્તવાથી આર્તધ્યાનાદિ રહિત એવો ભક્તિયોગી, શિવપદ પામી શકે. પોતાનો આત્મા તે પરમાત્મારૂપ ભક્તિયો પોતાની મેળે દેખાય છે, જીવ પોતે પોતાનું દર્શન કરે છે એમ પોતાને ભક્તિયો નિશ્ચય થાય છે.

ભાવાર્થઃ—ઇષ્ટ વસ્તુ તરીકે બાહ્યનાં જે જે લક્ષ્યોને માનવામાં આવે છે તે તે લક્ષ્યો વસ્તુતઃ વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે ખોટાં લાગે છે, જડ વસ્તુઓમાં કંઈ નિત્યત્વ નથી ત્યારે

· શક્તિવાળાની જ વાત જંગલ સાંભળે છે.

તેનું કેમ લક્ષ્ય કરવું જોઈએ? જાણવસ્તુઓમાં જે આનંદ કદાચ આવી શકે છે તે ક્ષણિક છે, ત્યારે તેમાં આનંદના અભાવે ખીલકુલ લક્ષ્ય ન આપવું જોઈએ. જે વસ્તુની ક્ષણિકતા હોય તેમાં જાંતિથી કોણ મૂર્ખ પ્રેમ ધારણ કરવા લલચાય? જોકે જાણવસ્તુઓમાં રાગ થાય છે તેથી એમ ન માની લેવું કે તે સાચી છે. જાણવસ્તુઓમાં જાંતિથી પ્રેમ થાય છે, સત્ય પ્રેમ જે આત્માનો હોય તો જાણવસ્તુઓ પરથી પ્રેમ ટળી જાય, માટે જ્યાં લક્ષ્યબિન્દુ ન કદાચ જોઈએ. ઉપાદાનબુદ્ધિથી યત્ન યત્ન ધર્મકાર્યોમાં પ્રવૃત્તિ કરવી હોય તો પણ સાધ્યલક્ષ્ય-બિન્દુ તો આત્મામાં જ ધારવું જોઈએ. કેટલાક મનુષ્યો સ્વદુ-બુદ્ધિથી ધર્મકાર્યોમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે પણ તેઓ આત્માને લક્ષ્ય નહિ માનતાં યશ, પ્રતિષ્ઠા અને આજીવિકાવૃત્તિને જ મુખ્ય માને છે, તેથી જ અત્ર આત્માને જ લક્ષ્ય કરી ધર્મકાર્યમાં પ્રવૃત્તિ દર્શાવી છે.

આર્તધ્યાન અને રોદ્ધ્યાનરહિત એવો મહાત્મા મુનિ-રાજ જાણરમણીય પદાર્થોમાં યજ્ઞેલી મોહનીય વૃત્તિને હઠાવતો હતો અને આત્મામાં જ રમણતા કરતો હતો. ભક્તરાજ જની શિવપદ પામે છે.

ભક્તિયોગી જ્ઞાનયોગી હોય છે, તેમજ ક્રિયાયોગી પણ હોય છે. જ્ઞાનયોગી યથા વિના આત્મા જ લક્ષ્યસાધ્યબિન્દુ તરીકે સમજતો નથી, માટે જ્ઞાનયોગ વિના જે ભક્તિ વા ક્રિયાના અનેક ભેદોમાં 'બુંચાયલો' છે, તે જરૂર જ્ઞાનયોગથી

સૂક્ષ્મ સિદ્ધાંતો સમજ્યા વિના પરમાત્મસમ્બુધ્ધ યથાર્થપણે થઈ શકતો નથી. જ્ઞાનયોગના તરતમયોગે અનેક ભેદ પડે છે તો પણ સૂક્ષ્મસિદ્ધાંતનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી બક્ષિતના માર્ગમાં પ્રવેશ કરવો જોઈએ. દેવગુરૂની સેવનામાં જ રૂઢિ પ્રમાણે બક્ષિતનો સમાવેશ થાય છે, પણ નિશ્ચયનયથી જોતાં આત્મામા પરમાત્મપણું ને સત્તાએ રહેલું છે તેના ઉપયોગમાં સ્થિરતા રમણતા કરવાથી જ્ઞાનસાધ્ય બક્ષિતયોગ પ્રાપ્ત થાય છે. ટાઈટ અપેક્ષાએ મુનિવરોને બક્ષિતયોગ અને ક્રિયાયોગ એ બે આરિત્રરૂપ કહેવાય છે.

ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, અને ક્ષાયિકભાવની પ્રાપ્તિ તેજ ધર્મ છે. બાહી શરીરના ધર્મોનું રક્ષણ કરવું તે તો અપેક્ષાએ નિમિત્તપણે સાધ્યદષ્ટિવાળાને ધર્મરૂપ કહેવાય, માટે આત્મામાં ધર્મ છે. શરીરની સાત ધાતુ છે તે તો જડ છે, તેની અંતે બાબ થઈ જવાની, માટે જ્ઞાની શરીરના અવયવોમાં ધર્મબુદ્ધિ ધારણ કરતો નથી. શરીર અને મનના ધર્મોથી શુદ્ધ આત્મા નો ધર્મ વિજ્ઞ સમજી બક્ષિતયોગી આત્મધર્મની સેવનામાં જ લાગી રહે છે. જ્યાં ત્યાં આત્મદષ્ટિથી આત્માના ધર્મ દેખી આત્મધર્મના હઠ સંસ્કાર પાડે છે. બાહ્ય માયિક સંસ્કારોને હૃદયમાં સ્થાન આપતો નથી. બક્ષિતયોગી શગ અને પ્રેમ પણ આત્મામાં જ ધારણ કરે કે જોઈ અંતે આત્મામાં રંગ લાગી રહે અને તે પ્રેમથી શુદ્ધરમણતા પ્રાપ્ત થાય. ઉત્તમ બક્ષિતયોગી ઉત્તમ ગુણોનું બહુ માન કરતો છતો અને દોષોને ટાળતો છતો મુક્તિના સમ્બુધ્ધ ધર્મ અનંત આનંદમય મુક્તિ-

સ્વજનો અને સજ્જનોનો દ્વેષ ન કરે.

પદ પ્રાપ્ત કરે છે. ઉત્કૃષ્ટ ભક્તિની ધૂનમાં આવેલો ભક્ત સહજ દશાના યોગે પોતાના આત્માનેજ પરમાત્મરૂપ દેખે છે. જ્ઞાનીને પોતાનો આત્મા સ્વયં પરમાત્મરૂપ દેખાય તેમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી, આત્માની જ્ઞાતાનન્દ યુમારીની દશામાં એવી અદ્ભુત શક્તિ ભળે છે કે તે વખતે દુનિયામાં કંઈ પણ સુખ લાસતું નથી, એક આત્માજ આનન્દમય દેખાય છે. પોતાનાં દર્શન પોતે કરીને તૃપ્ત થાય છે, તેથી તેને અન્ય કંઈ દેખવા લાયક રહેતું નથી; કારણ કે અન્ય વસ્તુઓને પણ દેખનાર પોતે છે. જ્યારે પોતે પોતાને દેખે ત્યારે અન્ય વસ્તુઓને પણ દેખનાર પોતે છે. જ્યારે પોતે પોતાને દેખે ત્યારે અન્ય વસ્તુઓ તો પોતાના જ્ઞાનથી સહેજે દેખાય તેમાં કંઈ પણ આશ્ચર્ય નથી. પોતાના દર્શનનો અનુભવ નિશ્ચય પોતાનેજ થાય છે અને પોતાના આત્માનું અનુભવદર્શન પોતાને થાય છે.

પોતાના આત્માનું દર્શન કરવાની ઇચ્છાવાળાએ, આત્મજ્ઞાનના શ્રેયો વાંચવા, શ્રીસદ્ગુરુની ઉપાસના કરવી, અનેકાંત-પણે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું, આત્માવિના અન્ય વસ્તુઓપરથી ભ્રમતા ઉતારવી. બાહ્યનાં કાર્યો કરતાં તેમાં રાગ વા દ્વેષ થાય નહિ તેવી સમતા વૃત્તિ ધારણ કરવી. મનના ધર્મથી આત્માને જુદો પાડી તેમાં ઉપયોગ ધારણ કરવો. ક્રોધ, માન, માયા, અને લોભના વિકારોને પ્રતિદિન છૂતવા માટે આત્માનો ઉપયોગજ ખરેખરે ઔષધ છે એમ નિશ્ચય કરવો. અત્યન્ત ઉત્સાહથી અને દૃઢ ટેકથી આત્મજ્ઞાનમાં રમણતા કરવી, ઉપાધિના જે જે સંયોગોમાં મનની અંચળતા થતી હોય તે તે ઉપા-

ધિના સંયોગોથી દૂર રહેવું, વા તે તે ઉપાધિના સંયોગોથી દૂર ન રહી શકાય તો તે વખતે પણ મનની સ્થિરતા રહે અને આત્માનો સહજભાવ સ્થિર રહે એમ ઉપાયો યોજવા. અત્યંત પ્રેમથી આત્મામાં લીન થઈ જવું. આમ ઉપાયોને કદ પ્રતિજ્ઞાથી આચરતાં ભક્તયોગીને આત્મદર્શન થાય છે.

ભક્તિની જુદી જુદી દશાઓમાં ભક્તિયોગી ક્યા ક્યા ભાવને ધારણ કરે છે તે ગ્રન્થકાર અનુભવથી દર્શાવે છે.

શ્લોકા:

સ્વામિસેવકભાવેન, ભક્તિરાદ્યા પ્રદર્શિતા ।

પર્વજ્ઞાનદશાયાં તુ, સ્વામિસેવકવર્જિતા ॥ ૬૦ ॥

તત્ત્વમસ્યાદિરુપેણ, સાર્વકાલિકપ્રત્યયામ્ ।

પરાં ભક્તિં સમાસાય, ભક્તિયોગી શિવં વ્રજેત્ ॥ ૬૧ ॥

શબ્દાર્થ:—સ્વામિસેવક ભાવવડે પ્રથમ ભક્તિ દર્શાવી છે. પદ્મજ્ઞાનદશામાં તો સ્વામિસેવકભાવ વર્જિત ભક્તિ હોય છે તત્ત્વમસ્યાદિરુપવડે સાર્વકાલિક પ્રત્યયવાળી ભક્તિને પામીને પરાભક્તિયોગી શિવસ્થાનમાં જાય છે.

ભાવાર્થ:—આદ્યભક્તિ સ્વામિસેવકભાવવાળી છે. પરમાત્માને સ્વામી ગણીને આત્મા એક સેવક સરખો થઈને પરમાત્માની ભક્તિ કરે છે. પરમાત્માની મૂર્તિદ્વારા પરમાત્માના સફળોત્પાદનું સેવન કરે છે. આઠ કર્મથી લેપાયેલો આત્મા

વજ્ર જેવી ઇચ્છા ઉદ્ભવેલો અપાવે છે.

પોતાના તરફ જુએ છે ત્યારે માલુમ પડે છે કે-હું એક સંસારમાં પરિભ્રમણ કરનાર આત્મા છું. જન્મ, જરા અને મરણથી પીડાઉં છું. અહો! હું ક્યારે દુઃખથી મુક્ત થઈશ? હું ક્યારે સુખી થઈશ? આમ આત્મા વિચાર કરે છે અને પછી નિર્ણય કરે છે કે-સર્વ દુઃખથી જે મૂકાયલા હોય તેના શરણે જઈ તેની સેવા કરવી. સર્વ દુઃખથી મૂકાયલા સિદ્ધ પરમાત્મા છે, માટે તેમનેજ સ્થામી કરવા જોઈએ અને તેમની સેવા કરવા માટે સેવક બનવું જોઈએ પરમાત્મપ્રભુનો સેવક બનેલો આત્મા વારંવાર પરાત્માના શુભોર્તુ સ્મરણ કરે છે. સેવકે સૂક્ષ્મોપયોગથી પરમાત્માના નીચે પ્રમાણે શુભો અહણ કરવા ઉપાયો યોજવા.

૧ પરમાત્માની શાંતદશાનું સ્મરણ કરી તે પ્રગટાવવા પ્રયત્ન કરવો.

૨ પરમાત્માના કેવલજ્ઞાનશુભનું સ્મરણ કરી તેને પ્રગટાવવા પ્રયત્ન કરવો.

૩ પરમાત્માનો ક્ષાયિકશુભ સ્મરીને પોતાના આત્મામાં ક્ષાયિક આનંદશુભ પ્રગટાવવા પ્રયત્ન કરવો.

૪ પરમાત્માની વીતરાગદયા નિહાળી તેવી દશા પોતાનામાં પ્રગટાવવી જોઈએ.

૫ પરમાત્માના ક્ષાયિકશુભને સ્મરીને પોતાના શુભો પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

૬ પરમાત્મા શરીરરહિત છે માટે શરીરરહિત પોતાના સ્વરૂપે થવા પ્રયત્ન કરવો.

દુષ્ટોનો નાશ કરી સત્વશાળી બને.

૭ પરમાત્મા શુદ્ધ છે માટે તેવી શુદ્ધતાની પ્રાપ્તિ માટે તેમનું સ્મરણ કરવું જોઈએ.

૮ પરમાત્માની સદાકાલ એકસરખી સહજદશા છે તેવી દશા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ.

૯ મન, વાણી અને કાયાથી બિલ્લ પરમાત્મા છે તેવી દશા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ.

૧૦ પરમાત્મા પોતે આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિથી રહિત છે માટે તેવી દશા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ.

૧૧ પરમાત્મા કર્મથી રહિત છે માટે પણ કર્મરહિત થવું જોઈએ.

૧૨ પ્રભુએ સાદિ અનંત સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી છે માટે મ્હારે પણ તે સ્થિતિ ઇચ્છવી જોઈએ.

૧૩ સંસારના સર્વ પદાર્થો પર ચતો રાગ છોડીને પરમાત્માના શુણોનો રાગ ધારણ કરવો જોઈએ.

૧૪ બાહ્ય સર્વ પદાર્થો પરનું લક્ષ્ય ત્યજીને પરમાત્માને જ લક્ષ્યસાધ્ય બિંદુ તરીકે કલ્પવા જોઈએ.

૧૫ પ્રભુના જેવા શુણો પ્રાપ્ત કરવા માટે વ્યવહાર અને નિશ્ચયનયવડે પ્રભુની આજ્ઞા માનવી જોઈએ. પ્રભુની આજ્ઞાઓ જે જે સૂત્રોમાં કહી છે તે તે પ્રમાણે વર્તન કરવું તે પ્રભુની ભક્તિ છે. સ્વામીની આજ્ઞા સેવકને માનવી જોઈએ, પરમાત્મરૂપ સ્વામિના શુણ જે જે અંશે જે જે ઉપાયોથી પ્રાપ્ત થાય તે તે ઉપાયોથી સ્વામીની ભક્તિ કરવી જોઈએ.

૧૬ અષ્ટદ્રવ્ય આદિથી તે તે વસ્તુઓના સંકેતદ્વારા જે જે ગુણો પ્રાપ્ત કરવાના છે તે તે ગુણોને પ્રાપ્ત કરવા, તે તે વસ્તુઓદ્વારા સાલંગન, વ્યવહારપૂર્ણદ્વારા ભક્તિ કરવી જોઈએ.

૧૭ પરમાત્માની ઉપકારદશા સ્મરી તે પ્રમાણે ઉપકારગુણ પ્રગટાવવા પ્રયત્ન કરવો.

૧૮ પરમાત્મામાં દાનગુણની જેવી શક્તિ છે તેવી દાન-શક્તિ પોતાના આત્મામાં પ્રગટાવવા પ્રયત્ન કરવો.

૧૯ પરમાત્માએ ત્રયોદશ ગુણસ્થાનમાં રહી જગત્પ્રલોભનો ઉદ્ધાર કરવા જેવો પ્રયત્ન કર્યો હતો, તેવી રીતે જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા મારે પણ ઉપાયો યોજવા જોઈએ.

૨૦ પરમાત્માએ પૂર્વે મૈત્રી, પ્રમોદ, માધ્યસ્થ અને કાંઈકયભાવના ભાવી હતી તેવી રીતે મારે પણ પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

૨૧ પરમાત્માએ જેમ સંસારાવસ્થામાં-સાધકદશામાં-રાગ અને દ્વેષને પ્રશસ્તરૂપમાં દેરવી નાંખ્યા હતા, તેવી રીતે મારે પણ અશુભ રાગ અને દ્વેષને પ્રશસ્ત રાગદ્વેષમાં દેરવી નાખવા જોઈએ.

૨૨ પરમાત્માએ સાધકાવસ્થામાં જેમ ધર્મધ્યાન અને શુકલધ્યાન ધ્યાયું હતું તેવી રીતે મારે પણ ધર્મધ્યાન અને શુકલધ્યાન ધ્યાવા ઉદ્યમ કરવો જોઈએ.

૨૩ પરમાત્માએ સાધકદૃષ્ટિના યોગે સાધ્ય સાધવા જેવી મનની સમતા જાળવી હતી તેવી મનની સામ્યાવસ્થા પ્રાપ્ત કરવા મારે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

૨૪ પરમાત્માએ મોક્ષક્ષણ પ્રાપ્ત કરવા જેવો પ્રયત્ન કર્યો હતો, તેવો મારે પણ પ્રયત્ન હાલ કરવો જોઈએ.

૨૫ પરમાત્માએ પ્રથમ સાધક અવસ્થામાં જેવી અન્તરદૃષ્ટિ રાખી હતી તેવી હવે મારે અન્તરદૃષ્ટિ રાખવી જોઈએ.

૨૬ પરમાત્માએ પ્રથમ સાધકાવસ્થામાં જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્યદશા પ્રાપ્ત કરી હતી તેવી મારે જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્યદશા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ.

૨૭ પરમાત્માએ પ્રથમ સાધકાવસ્થામાં ઉદાસીનતા ધારણ કરી હતી તેવી ઉદાસીનતા મારે પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ.

૨૮ પરમાત્માએ પ્રથમ સાધક અવસ્થામાં જેવું ચારિત્ર શુદ્ધ કર્યું હતું તેવું મારે પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ.

૨૯ પરમાત્માએ પ્રથમ સાધકાવસ્થામાં જ્ઞાન, દર્શન, અને ચારિત્ર એ ત્રણ રત્નની સામ્યદશા મારે પ્રયત્ન કર્યો હતો તેવો મારે પ્રથમ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

૩૦ પરમાત્મા પૂર્વે સંસારાવસ્થામાં જેવા નિઃસંજ રહેતા હતા અને જળમાં કમળવત્ વર્તતા હતા, તેવી રીતે મહારે પણ જલકમલવત્ ન્યારા રહેવું જોઈએ.

૩૧ સંસારની ઉપાધિથી પરમાત્મા જેમ પૂર્વસાધકાવસ્થામાં દૂર રહ્યા હતા, તેમ મારે પણ ઉપાધિથી દૂર રહેવું જોઈએ.

વય, વિદ્યા, જ્ઞાન કરતાં અનુભવ શ્રેષ્ઠ છે.

૩૨ પરમાત્માએ પ્રથમ સાધકાવસ્થામાં મનને જીત્યું હતું. અને ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, ઈર્ષ્યા, દ્વેષ, નિંદા, વૈર, હિંસા, જૂઠું, ચોરી, મૂર્છા, મમતા, અજ્ઞાન, મિથ્યાત્વ, હાસ્ય, રતિ, અરતિ, લય, શોક, દુઃખ, અને કલેશ વગેરે દોષોને જીત્યા હતા, તેવી રીતે મારે પણ પૂર્વોક્ત દોષોનો નાશ કરવા ઉદ્યમ કરવો જોઈએ.

૩૩ ભગવાન, પ્રથમ સાધકાવસ્થામાં અપ્રમત્ત રહ્યા હતા, તેવી રીતે મારે પણ સાધકાવસ્થામાં અપ્રમત્તદશા ધારણ કરવી જોઈએ.

૩૪ પરમાત્માએ પ્રથમ સાધકાવસ્થામાં પરભાવનો નાશ કર્યો હતો અને સ્વધર્મ આદર્યો હતો, તેવી રીતે મારે પણ પરભાવનો ત્યાગ કરીને સ્વભાવ આદરવો જોઈએ.

૩૫ પરમાત્માએ જેમ સાધકાવસ્થામાં શુદ્ધોપયોગ ધાર્યો હતો, તેમ મારે પણ શુદ્ધોપયોગ ધારણ કરવો જોઈએ.

૩૬ પરમાત્માએ જેમ ધાતિકર્મનો નાશ કર્યો હતો તેમ મારે પણ ધાતિકર્મનો ક્ષય કરવો જોઈએ.

૩૭ પરમાત્માના શુભોર્તુ અહર્નિશ સ્મરણ કરી તેની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

૩૮ બાહ્યદશાનો ઉપયોગ ટાળીને પરમાત્મસ્વરૂપનો ઉપયોગ મારે રાખવો જોઈએ.

૩૯ પરમાત્માનેજ શરણમાં શરણ સમજી તેમના સ્વરૂપમાં મારે લીન થવું જોઈએ.

૪૦ પરમાત્માને અધ્યાત્મ રસમય વૈષ્ણવીવાણીથી મ્હારે ગાવા જોઈએ અને પરમાત્મ સ્તુતિમાં તન્મય થઈ ભક્તિરસને ભોગી મારે બનવું જોઈએ.

૪૧ પરમાત્માએ પૂર્વસાધકાવસ્થામાં જેવી આત્મશ્રદ્ધા રાખી હતી તેવી મારે પણ હાલ રાખવી જોઈએ.

૪૨ પરમાત્માએ પૂર્વસાધકાવસ્થામાં અનેક ઉપસર્ગ સહન કરી આત્મસહજદશા ધારી હતી તેવી મારે પણ ધારણ કરવી જોઈએ.

૪૩ પરમાત્માએ પૂર્વસાધકાવસ્થામાં જેવું કાયાનું મમત્વ ત્યાગ્યું હતું અને પોતાના આત્માની સરળતા ધારી હતી તેવી દશા મારે પણ ધારવી જોઈએ.

૪૪ પરમાત્માએ પૂર્વસાધકાવસ્થામાં સર્વ જીવોને એક આત્મદૃષ્ટિથી જોયા હતા તેવી દૃષ્ટિ મારે ધારણ કરવી જોઈએ.

૪૫ પરમાત્મા જેમ પૂર્વસાધકાવસ્થામાં સર્વ સાંસારિક વાસનાઓથી દૂર થયા હતા, તેમ મારે પણ સાંસારિક વાસનાઓથી દૂર રહેવું જોઈએ.

૪૬ પરમાત્માએ પૂર્વસાધકદશામાં શુનિની દશા ધારણ કરી હતી તેવી દશા મારે પણ ધારણ કરવી જોઈએ.

૪૭ પરમાત્માએ પૂર્વસાધકાવસ્થામાં જેવી અનુભવગ્નોનદશા ધારણ કરી હતી તેવી મારે પણ અનુભવગ્નોનદશા ધારણ કરવી જોઈએ.

૪૮ પરમાત્માએ પૂર્વસાધકાવસ્થામાં પોતાના શુદ્ધસ્વરૂપમા ધર્મ માની સાધ્યની સાપેક્ષતાએ પુષ્ટિનિમિત્તકારણ આપ્યું હતું તેવી દશા મારે પણ અંગીકાર કરવી જોઈએ.

૪૯ પણ ઇન્દ્રિયોના લોગને સોટીધકરો ગૃહસ્થાવસ્થામા લોગવતા હતા તેમ છતા તેમાં ઉદાસનાવે વર્તતા હતા, તેવી રીતે મારે પણ ઉદાસનાવે વર્તવું જોઈએ.

૫૦ શ્રીપરમાત્મા પૂર્વે સાધકાવસ્થામાં ઉપયોગપૂર્વક લોભના હતા તેમ મ્હારે પણ સાધાસમિતિથી ઉપયોગપૂર્વક લોભવું જોઈએ.

૫૧ ભગવાન પૂર્વસાધકાવસ્થામાં પ્રારબ્ધકર્મ (નિકામિત-કર્મ)ના લોગને રોગ બાધતા હતા અને અન્તરથી ન્યારા રહીને લોગવતા હતા, એવી મ્હારી દશા થાય એમ વારંવાર મારે ધ્યેયવું જોઈએ.

૫૨ શ્રીપરમાત્મા પૂર્વે સાધકાવસ્થામાં ગૃહસ્થાવાસનું પવિત્ર છવન ગાળતા હતા, તેવી રીતે ગૃહસ્થાવાસનું પવિત્ર છવન મ્હારે પણ ગાળવું જોઈએ.

૫૩ પરમાત્મા પૂર્વે સાધકાવસ્થામાં સાધ્યબિન્દુનું લક્ષ્ય રાખતા હતા, તેવી રીતે મ્હારે પણ સાધ્યલક્ષ્યબિન્દુ રાખવું જોઈએ.

૫૪ પરમાત્મા પૂર્વે સાધકાવસ્થામાં ઉચ્ચ ભાવના વિચારોથી ભૂષિત હતા, તેવી રીતે મ્હારે પણ ઉચ્ચ ભાવના વિચારોથી વિભૂષિત રહેવું જોઈએ.

૫૫ પરમાત્મા, પૂર્વે સાધકાવસ્થામાં વિચાર અને આચાર-માં ઉત્તમ હતા, તેમ મ્હારે પણ આચાર અને વિચારમાં ઉત્તમ થવું જોઈએ.

૫૬ પરમાત્માએ પૂર્વે સાધકાવસ્થામાં ત્રણ ગુપ્તિને ધારી હતી તેવી રીતે મ્હારે પણ ત્રણ ગુપ્તિ ધારણ કરવી જોઈએ. ખરેખર ત્રણ ગુપ્તિને ધારણ કરે તો જ પરમાત્માનો સેવક ગણાઉં એમ વિચારવું જોઈએ.

૫૭ પરમાત્માએ પૂર્વે સાધકાવસ્થામાં અષ્ટાંગયોગની પ્રવૃત્તિ આદરી હતી, તેવી મ્હારે પણ અષ્ટાંગયોગની પ્રવૃત્તિ આદરવી જોઈએ.

૫૮ પરમાત્મા પૂર્વે સાધકાવસ્થામાં ચારિત્રમોહનીય વૃત્તિ-યોને ઉદ્ભવતીજ અટકાવતા હતા, તેવી રીતે મ્હારે પણ ચારિત્રમોહનીય વૃત્તિયોને ઉદ્ભવતીજ અટકાવવી જોઈએ.

૫૯ પરમાત્મા પૂર્વે સાધકાવસ્થામાં આત્માની શુદ્ધ પરિણતિ સાધવા પ્રવૃત્તિ કરતા હતા. તેમ મ્હારે પણ શુદ્ધપરિણતિ સાધવા પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ.

૬૦ પરમાત્મા પૂર્વે સાધકાવસ્થામાં આત્માના અનંતશુણ્ય-પર્યાયના ચિંતનમાં તક્ષીન રહેતા હતા, તેમ મ્હારે પણ આત્માના શુણ્યપર્યાયસ્વરૂપમાં તક્ષીન થઈ દુનિયાદારી ણીલકુલ ભૂટી જવી જોઈએ.

૬૧ ઔદયિકભાવયોગે સંસારમાં રહેતાં છતાં પણ પરમાત્માના શુણ્યોર્તુ મ્હારે સ્મરણ કરવું જોઈએ.

વિદ્યાથી મનુષ્ય શાભે છે.

૬૨ પરમાત્મદૃષ્ટિ ખીલવવા માટે પરમાત્માના શુણ્ણાનું શ્વાસો-
મૃદ્ધાસે મ્હારે સ્મરણ કરવું જોઈએ.

૬૩ પરમાત્માની અનંત શક્તિયોનું સ્મરણ કરતાં, મ્હારા
આત્માને લાગેલાં આવરણો દૂર થાય તે તે શક્તિયો મ્હારા
આત્મામાં છે પણ તે તે શક્તિયો ખીલી શકે એવો દૃઢ
નિશ્ચય રાખી પરમાત્મશુણ્ણાનું મ્હારે સ્મરણ કરવું જોઈએ.

૬૪ પરમાત્માની કેવલજ્ઞાનદૃષ્ટિથી જે જે કહેવાયું છે તે
બધું મ્હારી અદ્યપજ્ઞાન શક્તિયોગે પરિપૂર્ણ સમજવામાં ન
આવે તો પણ મ્હારે સર્વજ્ઞ વચનોમાં દૃઢ શ્રદ્ધા ધારણ કરવી
જોઈએ. સિદ્ધાંતોનાં સૂક્ષ્મ રહસ્યો જો ન સમજાય તો મ્હારે
સૂક્ષ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. જેટલી દૃષ્ટિ ખીલી હશે તેટલું
જણાશે અને દેખાશે. પરમાત્માને સેવક બનીને પરમાત્માની
ભક્તિ કરતાં સંપૂર્ણ તત્ત્વને પામીશ, એમ શ્રદ્ધા રાખી પર-
માત્મરૂપ સ્વામીની મ્હારે સેવા કરવી જોઈએ.

આ પ્રમાણે સ્વામીસેવકભાવમાં સેવક થોતે પરમાત્મા
તરફની ભક્તિના યોગે પરમાત્માના શુણ્ણાનું અનુકરણ કરે છે.
સેવકને પરમાત્મપદપ્રાપ્તિ વિના અન્ય વસ્તુની ઇચ્છા રહેતી
નથી, સાંસારિક વસ્તુઓના લાભને નાકના મેલ સમાન ગણે
છે, ઇન્દ્ર, ચંદ્ર અને નાગેન્દ્રની પદવીને પણ હિસાબમાં ગણતો
નથી, દુનિયાની કીર્તિ, માન, અને પૂજાની ઇચ્છાને ધિક્કારે
છે. સેવક ભક્તિના આવેશમાં જ્યાં ત્યાં શ્રી પરમાત્માનેજ
દેખ્યા કરે છે—જ્યાં દેખ્યું ત્યાં ત્યાંહિ તુંહિ તુંહિ પ્રાણપતિ વિન

સુવર્ણ કરતાં શિખામણની કૌંમલ વધારે છે.

પ્રેમ કિંચિદ્વિ-આ વાક્યલેખ મુદ્રાનો અદ્ભુત અનુભવરસ ચાખતો વ્દય છે. સેવકપણે બનેલા ભક્તની પ્રેમ પ્રુમારીને! રસ એવો તો હૃદયદ્રાવક હોય છે કે અન્ય આત્માઓનું પણ તે આકર્ષણ કરે છે. સ્વામિ સેવકભાવવાળી આવી ભક્તિ માટે રાત્રિ અને દિવસની સંધ્યાનો તેમજ મધ્યાહ્નકાળનો સમય સાનુકૂળ છે, જે વખત મળે તે વખત શ્રીપ્રભુની સેવામાં ગાળવો તેજ સેવકની ફરજ છે. શ્રીપરમાત્મા વિના સેવકે દુનિયાની કંઈ પણ વસ્તુ પર પ્રેમ ધારણ કરવો નહિ. શ્રીપરમાત્મા તીર્થ-કરોની વખતોવખત કથાઓ વાંચવી, તેમનાં જીવનચરિત્રોમાંથી સાર ખેંચવો. પરમાત્માનું સ્વરૂપ જરાજર ઝોળખવું. દર્શન અને ચારિત્ર ધર્મમાં રમણ કરતા એવા પરમાત્માનું સ્વરૂપ પુનઃ હૃદયમાં સ્મરણ કરવું, શ્રી પરમાત્માએ જે જે ઉપાયોથી દોષોનો નાશ કર્યો તે તે ઉપાયોને આચારમાં મૂકવા જોઈએ, ભગતીયા તેલ જેવી ભક્તિને હૃદયમાં ધારણ કરવી જોઈએ, ભક્તિ કરતાં જે જે વિદ્નો આવે તે તે વિદ્નોને મારી હઠાવવા જોઈએ. વિદ્નોના સામું થયા વિના કદાપિકાળે છૂટકો થવાનો નથી, આત્મસામર્થ્યથી પરમાત્મશુષ્ણને સ્મરણ કરવા જોઈએ. જે મનુષ્યો તત્ત્વજ્ઞાનમાં સમજતા નથી, જેઓને દેવ, ગુરુ અને ધર્મનું જ્ઞાન નથી તેઓ પરમાત્માના સેવક બની શકતા નથી, જેઓને મુક્તિની ઇચ્છા નથી અને જેઓ પરમાત્માની આજ્ઞા પાળતા નથી તેઓ પણ પરમાત્માના સેવક બની શકતા નથી.

પરમાત્માની આજ્ઞા પાળનાર મનુષ્યો પરમાત્માના સેવક થઈ શકે છે; પરમાત્માનાં કહેલાં તત્ત્વોને જે મનુષ્યો સમજી શકતા

સદ્ગુણોનો અલંકાર સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે.

નથી અને ફક્ત ટીલાં ટપકાં જ ધારણ કરે છે તેઓ પરમાત્માના સાચા સેવક બની શકતા નથી. જગત્માં પરમાત્મા, પરમાત્મા એમ તો લાખો મનુષ્યો બોલે છે. પણ પરમાત્મતત્ત્વને સમજનાર વિરલા હોય છે. જેઓ પરમાત્માને સમજે છે અને તેમની આજ્ઞા પાળે છે તેજ પરમાત્માના સેવક બની શકે છે. પરમાત્માના સેવકો, પૂર્વોક્ત પરમાત્માના શુદ્ધોન્નુ સ્મરણ કરી પોતાના આત્મામાં તે તે શુદ્ધો પ્રગટાવવા પરમાત્માની સેવા કર્યા કરે છે, અને પરમાત્માના આલ્લંબનથી પોતાના આત્માને શુદ્ધ કરવા મથે છે. આ પ્રમાણે પરમાત્માનો સેવક બનેલો તત્ત્વજ્ઞાનમાં ઊંડો ઉતરતો જાય છે, અને આત્મજ્ઞાનની અભિવૃદ્ધિ કરતો જાય છે. આત્મજ્ઞાનની પકવતા થતાં સ્વામિસેવકભાવ રહેતો નથી. પકવજ્ઞાનની ઉચ્ચદશા કોઈ વિરલાને જ પ્રાપ્ત થાય છે. પકવજ્ઞાનની દશાન્નું સ્વરૂપ અત્યંત અદ્ભુત છે, કોઈ વિરલા જ્ઞાનિયોને બીજા પ્રકારની અદ્ભુત ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. જગત્માં બીજા પ્રકારની ઉચ્ચ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવા અહુર્નિશ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તત્ત્વજ્ઞાનની પકવદશા પ્રાપ્ત થતાં અનુભવજ્ઞાનમાં ઉતરી શકાય છે. અનુભવિયોને પોતાનો આત્માજ પરમાત્મા સમાન લાગે છે.

બીજા પ્રકારની ભક્તિ.

તે તું આત્મા જ પરમાત્મા છે એવી સર્વકાલિના નિશ્ચયવાળી બીજી ભક્તિનો પ્રસાદ કોઈક અનુભવિયો પ્રાપ્ત કરે છે. આત્મા જ પરમાત્મા છે. આ વાક્યનું વારંવાર સૂક્ષ્મ ચિંતવન કરતાં

આળસ સુખનો નાશ કરે છે.

આત્મતત્ત્વનું અદ્ભૂત રહસ્ય સમજાય છે. આ પરાબક્તિથી પરમ-
પદ સહેજે પ્રાપ્ત થાય છે. પરમાત્મા તે જ તું છે. પરમાત્મારૂપ
હે આત્મનું ! તું છે એવું વારંવાર સ્મરણ કરવું તે એક જાતની
ઉત્કૃષ્ટ આત્માની સેવા છે, પરાબક્તિવાળો આત્મા એમ જાણે
છે કે મ્હારા આત્મામાંજ પરમાત્મપણું રહ્યું છે. અનંત આત્માઓ
મુક્તિ ગયા પણ તે સર્વે આત્મામા રહેલું પરમાત્મપણું પ્રગ-
ટાવીનેજ મુક્તિએ ગયા.

આત્મામાં અનંતગુણો પ્રગટે છે.

જ્યારે ત્યારે પણ જે જે જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રાદિ
ગુણો પ્રગટવાના, તે સર્વ ગુણો ખરેખર તે તે ગુણોનાં આવ-
રણો દ્વરે જતાં આત્મામાંથીજ પ્રગટવાના. આત્મામાંજ પંચ
પ્રકારનાં જ્ઞાન છે, આત્મામાંજ ચાર પ્રકારનાં દર્શન છે, આત્મા-
માંજ પાંચ પ્રકારની લગ્નિધયો રહી છે; જે જે મનુષ્યોમાં જે
જે શક્તિયો પ્રગટી છે તે સર્વ આત્મામાંથીજ પ્રગટી છે એમ
જાણવું. આત્મામાંજ તિરોલાવે અનંતગુણો રહ્યા છે, ફક્ત
તે તે ગુણોને આસ્વાદન કરનાર કર્મની પ્રકૃતિયો જો દૂર
થાય તો, તે તે ગુણો પ્રકાશે છે; માટે પોતાના આત્મામાં
રહેલા ગુણોનો પ્રકાશ કરવામાં પોતાનેજ ઉદ્ધમ કરવો જોઈએ.
આત્માજ સર્વ ગુણોનું ધામ છે ત્યારે આત્માજ પરમાત્મા છે
એમ નિશ્ચય થતાં આત્માનીજ પરમાત્મપણે ભક્તિ કરવી જોઈએ.
પરમાત્માપણે આત્માની ભક્તિ કરતાં કર્માવરણો ખરી જાય છે
અને આત્માના ગુણોનો પ્રકાશ થતો જાય છે. આત્મામાં

અવળતા શત્રુનો નાશ કરે છે.

પરમાત્મબુદ્ધિ ધારવાથી સર્વ બાબતનો સંતોષ પ્રાપ્ત થાય છે અને મનની ચંચળતા નાશ પામે છે. પોતાનામાંજ સર્વ શક્તિયો છે એમ નિશ્ચય થવાથી પરભાવ પ્રવૃત્તિનો અંત આવે છે, કારણ કે આત્મા સમજે છે કે જ્યારે મહારામાં પરમાત્મપણું રહ્યું છે ત્યારે શા માટે પરભાવની દીનતા ધારણ કરવી જોઈએ ? પોતાનામાં પરમાત્મપણું દેખવાથી તે પ્રગટાવવાનો ઉત્સાહ વૃદ્ધિ પામે છે. પોતાના બળથી જ પોતે પરમાત્મા થવાય છે એમ પકવજ્ઞાન થાય છે ત્યારે આનંદની છાયા જામે છે. આત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા પ્રતિદિન ઉત્સાહ ધારણ કરતો જાય છે. હુંજ પરમાત્મા છું, તિરોભાવે પરમાત્મા છું તો આવિર્ભાવે પણ હુંજ પરમાત્મા થવાનો, મહારા વિના અન્ય દ્રવ્યભક્તિ પરમાત્મા થઈ શકે નહિ. દ્રવ્ય ગુણપર્યાયમય હું શુદ્ધ ભક્તિ છું, સત્તાએ હું સિદ્ધનો બ્રાતા છું, સત્તાથી મહારામાં અને સિદ્ધમાં કંઈ ફેર નથી, ભક્તિભાવ પ્રગટ કરવા તો હું ઉઠેલો છું, હું સત્તાએ સિદ્ધ છું, પરમાત્મા છું અને વ્યક્તિભાવે તેવો થઈ શકું તેવો છું તેથી તે તું છે એમ કહેવામાં સત્યતત્ત્વનો પ્રકાશકથક હું કહેવાઉં છું. હું પરમાત્મા છું ત્યારે હું પરમ આનંદને પ્રાપ્ત કરી શકવાનો, મહારી શક્તિયો જેવી છે તેવી ને તેવી જ પ્રગટ થવાની.

આ પ્રમાણે પરાભક્તિવાળો ઉત્કૃષ્ટ ભક્તિના વિચારોથી પોતાનામાં પરમાત્મપણું દેખી ભક્તિ કરતો શાશ્વતપદને પામે છે. પકવજ્ઞાનથી પરાભક્તિની ઉત્કૃષ્ટદશાને પમાય છે. પરાભક્તિવાળો શુદ્ધદશા સમ્મુખ દાણે દાણે ચઢતો જાય છે.

શુરુ પ્રત્યે આદર વિના વિદ્યા ફળતી નથી.

અનેકાંતજ્ઞાની આવી દશાને પામે છે અને તે સર્વ દોષોનો ક્ષય કરતો જાય છે. અજ્ઞાની જીવોથી પરાભક્તિ પમાતી નથી, જ્ઞાની યોગીન્દ્ર આત્માઓજ આવી પરાભક્તિના સમ્મુખ થાય છે. જે પરાભક્તિનું સ્વરૂપ જાણતો નથી તે પરાભક્તિ સમ્મુખ થઈ શકે નહીં. આર્તધ્યાન અને રોદ્ધ્યાનના વિકલ્પ અને સંકલ્પોનો નાશ કરવો હોય તો પરાભક્તિથી સહેજમાં થાય છે જે જે ભૂતકાળમાં મુક્તિ પામ્યા, પામી છે અને ભવિષ્યમાં પામશે તે સર્વ પરાભક્તિથીજ પામશે. શુદ્ધધ્યાન વા રૂપાતીત ધ્યાન છે તે પરાભક્તિરૂપ છે, નિરાલંબન ધ્યાનવાળાઓ આવી પરાભક્તિને પામી શકે છે. પરાભક્તિ પામવાને માટે આદ્યભક્તિની ખાસ જરૂર છે, જેને જેવી યોગ્યતા હોય તેવી ભક્તિ તહેજે આદરવી જોઈએ. જે પ્રકારની ભક્તિના યોગ્ય એવા શુદ્ધો સંપ્રાપ્ત કરવા જોઈએ. તેમ તે જે પ્રકારની ભક્તિ પામવાને માટે સદાકાળ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

અનેક પ્રકારના યોગિયો મુક્તિપદ પામી શકે છે.

શ્લોક:

મક્તિયોગી ક્રિયાયોગી, જ્ઞાનયોગી તથૈવ ચ ।

સામ્યયોગી ધૃરાં સિદ્ધિ, પ્રાપ્તુયાન્નાત્ર સંશયઃ ॥ ૬૨ ॥

શબ્દાર્થ:—ભક્તિયોગી, ક્રિયાયોગી, જ્ઞાનયોગી અને સામ્ય-યોગી નિશ્ચય સિદ્ધિપદ પામે છે, આ બાબતમાં સંશય નથી.

ભાવાર્થ:—ભક્તિયોગના અનેક ભેદ છે તો પણ તહેનું

સત્ય અને ન્યાયથી મહાપુરુષો પણ તાજ રહે છે.

સ્વરૂપ ઉપર પ્રભાણે ચતુર્કિચિત્ દર્શાવ્યું છે. ક્રિયાના પણ ઘણા લેહ છે. વિષ, ગરલ, અનન્ય, તદ્દેતુ અને અમૃતક્રિયા. તેમજ, ધર્મના ખાદ્ય અને આલ્યંતર, નિમિત્ત અને ઉપાદાન, આદિ અનેક લેહો તત્ તત્ વિષયલેહના સંબંધથી થાય છે. જ્ઞાનના પણ બે લેહ છે. વ્યવહારજ્ઞાન અને નિશ્ચયજ્ઞાન. પાંચ પ્રકારનાં જ્ઞાન આદિ જ્ઞાનયોગ બહુવા. સામ્યભાવમાં જોડાવું તેને સામ્યયોગ કહે છે. આ વિના પણ હેમચંદ્રકૃત - યોગશાસ્ત્રમાં અષ્ટાંગયોગ લખ્યા છે, તેનું સ્વરૂપ પણ અવશ્ય જાણી આચારમાં મૂકવું જોઈએ. (યમનિયમાદિ અષ્ટાંગ યોગનું વર્ણન આગળ ઉપર કરવામાં આવશે.) આ પ્રકારે આત્માના એક એક ગુણને મુખ્યતાએ લજનારા અનેક યોગિયો આત્માની સાધ્યદશાના યોગે શ્રાવક વા સાધુમાર્ગમાં રહીને મુક્તિપદ પ્રાપ્ત કરે છે, અને કરશે. ભક્તિયોગી હોય છે તે અવશ્ય ક્રિયાયોગી હોય છે અને જે ખરેખર શુદ્ધક્રિયાયોગી હોય છે તે જ્ઞાનયોગી હોય છે અને જે જ્ઞાનયોગી હોય છે તે સમતાયોગી બની શકે છે. સર્વ યોગમાં આદ્ય ભક્તિયોગની અત્યંત આવશ્યકતા છે માટે આદ્યમાં ભક્તિયોગનું અહણુ ક્યું છે. ભક્તિયોગીને પણ ધાર્મિક ક્રિયાની આવશ્યકતા છે માટે પશ્ચાત્ તેનું અહણુ ક્યું છે. ક્રિયાયોગીને પણ જ્ઞાનયોગની અત્યંત આવશ્યકતા છે, કારણ કે જ્ઞાન વિતાની ક્રિયાઓથી આત્માની પરમાત્મદશા પ્રગટતી નથી. જ્ઞાનયોગીને પણ સમતાયોગની અત્યંત આવશ્યકતા છે, કારણ કે સમતા આત્મા વિના જ્ઞાનની સફલતા થતી નથી. મતિ, શ્રુત અને અવધિજ્ઞાનવાળાને પણ સમતાયોગની અત્યંત

આવશ્યકતા છે આ જ્ઞાનીને પણ મમતાયોગની અત્યંત આવશ્યકતા છે જ્ઞાનાવગ્નીય કર્મનો ક્ષય થવાથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે આરિત્રમોહનીય કર્મનો ક્ષય થવાથી મમતાયોગ પ્રાપ્ત થાય છે આરિત્રમોહનીયનો ઉપગમ, ક્ષયોપગમ અને ક્ષાયિકભાવ થવાથી અનુક્રમે ઉપગમ, ક્ષયોપગમ અને ક્ષાયિકભાવે મમતાની પ્રાપ્તિ થાય છે જ્ઞાનયોગ કરતા મમતાયોગ વિશેષ ઉપયોગી છે એમ જે ખરેખર જાણવામાં આવે તો મમતાયોગ આદરવા માટે અત્યંત પ્રયત્ન કરવો જોઈએ આ યોગ જે જે જાણવામાં આવ્યા છે તે તે યોગ્યતાએ આદરવા લાયક છે કોઈને કોઈ યોગની મુખ્યતા હોય છે અને કોઈ યોગની ગોણતા હોય છે મુખ્યતાએ જ્ઞાન, દર્શન અને આરિત્ર એ ત્રણ યોગ કહેવાય છે ત્રણ યોગની મપૂર્ણ પ્રાપ્તિ થતા મુક્તિ થાય છે જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગ. આ ત્રણ યોગ મોક્ષમાર્ગ કહેવાય છે. વ્યવહાર અને નિશ્ચયથી ત્રણ યોગને આદરવાથી મુક્તિ થાય છે, જ્ઞાન, દર્શન અને આરિત્રમાં મર્વ યોગનો મમાવેશ થાય છે જઘન્યમાં જઘન્ય અને ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ યોગ પૈકી ગમે તે યોગનો કોઈએ આદર કરેલો હોય તેનું કોઈએ ખડન કરવું નહિ, કારણ કે દરેક જોયો જઘન્યમાં જઘન્ય યોગને આદરને ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ યોગને પામ્યા છે ઉત્કૃષ્ટ યોગ પામેલાએ જઘન્ય યોગવાળાને નિદા નહિ, તેમજ જઘન્ય યોગવાળાએ ઉત્કૃષ્ટ યોગવાળાની નિદા વા ખડન કરવું નહિ જેની જેટલી યોગ્યતા હોય તે પ્રમાણે તે આ ત્રણ યોગના, જઘન્યમાંથી જઘન્યભેદ અને ઉત્કૃષ્ટમાંથી ઉત્કૃષ્ટ ભેદને ધારણ કરે છે

ઉદ્યોગ અને આરોગ્ય એ બે મિત્રો છે.

અસખ્ય યોગે મુક્તિ છે તેમાં ત્રણ યોગ મુખ્ય છે.

શ્લોક

અમહ્યયોગયુક્ત્યાયૈ મુક્તિઃ સ્યાન્નાત્ર સંશયઃ ।

તત્રાઽપિ જ્ઞાનસમ્યક્ત્વ, ચારિત્રાણિ નિશેષતઃ ॥ ૬૩ ॥

શબ્દાર્થઃ—અસખ્ય યોગોપડે મુક્તિ થાય છે તેમાં અત્ર સંશય નથી, તે અસખ્ય યોગોમાં પણ જ્ઞાન, દર્શન અને આગ્રિ એ વિશેષત મુખ્ય યોગ છે

ભાવાર્થઃ—અમખ્ય યોગથી મુક્તિ છે એમ શાસ્ત્રોમાં પ્રતિ પાદન ધ્યુ છે માટે ડોઝએ અમુક એમલા યોગથી મુક્તિ છે એનો પક્ષપાત, ઠઠાગ્રક કવો નહિ શ્રી ડેવવજ્ઞાનીએ જ્યાં અમખ્ય યોગથી મુક્તિ કહી છે ત્યારે આપણે એકાત અમુક જ યોગની પ્રતપણા ડગીએ તો અયોગ્ય ગણાય અમખ્ય યોગમાં મુખ્ય ત્રણ યોગ કહ્યા છે તત્ત્વાર્થસૂત્ર વગેરેમાં ત્રણ યોગનુ સ્વરૂપ વિશેષત લખવામાં આવ્યું છે આ ત્રણ યોગ પેકી એકેક યોગનુ સ્વરૂપ લખતા એકેક યોગનોજ મહાન ગ્રન્થ થઈ જાય માટે નિગેષ તત્ત્વના અર્થીઓએ તત્ત્વર્થ આદિ સૂત્રો વિલોકવા અત્ર તો મામાન્ય વ્યાખ્યા આપવામાં આરે છે

સમ્યક્ પ્રકારે વસ્તુઓનુ સ્વરૂપ જોનાથી જણાય તેને જ્ઞાન કહે છે સમ્યક્ પ્રકારે વસ્તુઓનુ સ્વરૂપ જાણી તે પ્રમાણે શ્રદ્ધા (નિશ્ચય) ડરવી તેને વ્યવહારથી દર્શન કહે છે

આત્માની ન્વાભાવિક (નેચરલ) સ્થિરતાને માટે બાહ્ય

અને અભ્યન્તર જે જે ક્રિયાઓ કરવી તેને ચારિત્ર કહે છે. હિંસા, જીક, ચોરી, મૈથુન, પરિગ્રહ અને શત્રિભોજન વગેરે દોષો ટાળવા માટે તે દોષોના સામે દીક્ષાપૂર્વક જે પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે છે તેને વ્યવહારચારિત્ર કહે છે. અનેક તીર્થંકરો થયા અને થશે તેઓને વ્યવહારચારિત્ર અંગીકર કરવું પડે છે, વ્યવહારચારિત્રથી ગાદ્ય સ્થૂલ દોષોનો નિરોધ થાય છે. અને ગાદ્ય ઉપાધિયો કે જે કામક્રોધાદિક દોષોને ઉત્તેજિત કરે છે તેઓનો પણ નાશ થતાં મનની શાંતાવસ્થા પ્રગટે છે.

(૧) પાંચ યમો.

મન, વચન અને કાયાથી હિંસાનો ત્યાગ કરવાથી અનેક ભવનાં મંથિત કર્મોનો ઘય થાય છે, સૂક્ષ્મ દષ્ટિથી વિચારતાં માલૂમ પડે છે કે, દયાથી સ્વર્ગ અને સિદ્ધિનાં મુખ મળે છે, જેણે દયા પાળી તેણે સર્વ પાળ્યું એમ કહેવામાં જશમાત્ર વિરોધ જણાતો નથી. દયા કરનાર જીવ સર્વ જીવોની સાથે વૈરવિરોધ ધારણ કરી શકતો નથી, દયાનો અમૂલ્ય ધર્મ કોઈ વિરલા જીવો પાળી શકે છે. કોઈ પણ જીવોની હિંસા કરીને પોતાના શરીરનું પોષણ કરવું એ અધર્મ છે માટે દરેક જીવોને મરતા ગયાથી તેઓનું રક્ષણ કરવું જોઈએ. કોઈના જીવને જશમાત્ર પણ હુન્નવવો નહિ એજ સત્ય દયાધર્મ છે. દયાનું ઉચ્ચ વર્તન ધારણ કરવું એ ઉત્તમ ચારિત્ર છે. કોઈના પ્રાણને હણવા નહિ, હણાવવા નહિ, હણનારાઓની પ્રશંસા કરવી નહીં. દયા પાળવી, પળાવવી અને દયા પાળનારાઓની પ્રશંસા કરવી.

એકાગ્રતાને જ વિજય મળે છે.

આ પ્રમાણે દયાનો ઉચ્ચ સિદ્ધાંત પાળનાર આ લવમાં અને પરલવમાં સુખ પામે છે અને અંતે પરમાત્મપદ પામે છે.

સત્ય વચનની પણ અત્યંત આવશ્યકતા છે, સત્ય બોલવાથી જગતમાં સત્ય વ્યવહારની શુદ્ધિ રહે છે, લોકોમાં સત્ય વક્તાનો વિશ્વાસ બેસે છે. સત્યવક્તા આ લવમાં અને પરલવમાં સુખ પામે છે, સત્યથી ધર્મની ઉત્પત્તિ થાય છે, મત્યુપદેશ દેવાથી અનેક જીવો મુક્તિ પામ્યા છે અને પામશે.

ચોરીનો ત્યાગ કરવાથી બીજાના પ્રાણનું રક્ષણ થાય છે. લોકોમાં ચોરીનો ત્યાગ કરનાર પ્રામાણિકતા ભોગવે છે, વૈર-વિરોધ, કલેશ, આધિ, ઉપાધિ અને વ્યાધિ વગેરેનો નાશ કરવો હોય તો અસ્તેયવ્રત અંગીકાર કરવું જોઈએ.

બ્રહ્મચર્ય પાળવાથી અનેક પ્રકારના ફાયદા થાય છે. શારીરિક ફાયદાઓથી માનસિક શક્તિ વિકસ પામે છે, અને માનસિક ફાયદાઓથી આત્માની શુદ્ધ શક્તિઓનો પ્રકાશ થાય છે. બ્રહ્મચર્યવ્રતથી શરીરની બળવત્તા રહે છે અને આયુષ્ય ઘટતું નથી, તત્વના અદ્ભુત શાસ્ત્રો લખનાર અનેક બ્રહ્મચારી મુનિ-વરો થયા છે. બ્રહ્મચર્યને એક જાતનો દેવ કહીએ તો પણ ચાલી શકે તેમ છે. બ્રહ્મચર્ય ધારકોને અનેક શેગો પણ નડતા નથી. બ્રહ્મચર્યધારકનું મગજ મજબૂત રહેવાથી મનમાં ધારેલાં અનેક કાર્યોની સિદ્ધિ કરી શકે છે. બ્રહ્મચારીને મંત્ર કળે છે અને દેવતાઓ દર્શન આપે છે. વ્યવહારચારિત્રનું મૂળ બ્રહ્મચર્ય છે, વ્યવહારબ્રહ્મચર્ય છે તે નિશ્ચય બ્રહ્મચર્યરૂપ કાર્યને માટે

નિમિત્તકારણ છે, જેમ જેમ વીર્યનું અંશણ કરવામાં આવે છે તેમ તેમ શારીરિક શક્તિની દૃઢતા થાય છે. પ્રથમવારી ધારેલા વિચારને પાર પાડે છે.

પરિશ્વલ પાપનું મૂળ છે. મૂર્છા એ જ અવ્યંતર પરિશ્વલ છે, નવ પ્રકારના બાહ્યપરિશ્વલનું મૂળકારણ મૂર્છા હોય છે. મૂર્છાનો જે જે અંશે નાશ થાય છે તે તે અંશે બાહ્યપરિશ્વલની પ્રવૃત્તિયો છૂટે છે પરિશ્વલના ત્યાગથી વિકટપક્ષકટપની હૃદયમાં થતી ધમાલ અટકે છે, બાહ્યપરિશ્વલના ત્યાગથી ઉપાધિયોનો અટકાવ થાય છે, લોભના હેતુઓનો અવગ્રાહ થતો જાય છે, બાહ્યપરિશ્વલના મમત્વથી મુક્ત થએલા મહાત્મા મુનિવરો અંતોષ ભુવનમાં સમતાના મુળમાં મ્હાલે છે. નિરુપૃહી મહાત્માઓ આત્મામાં રમણતા કરી અનંત મુળ ભોગવે છે, પરિશ્વલનો મમત્વભાવ દૂર થવાથી ત્રણ ભુવનનું ઐશ્વર્ય મળે છે. જે પરિશ્વલનો ત્યાગ કરે છે તેને ઉપરથી નવ ગ્રહો પણ ઉતરે છે. પરિશ્વલના સંબંધે જે જે પાપો કરવામાં આવે છે તે તે પાપોનો નાશ કરવો હોય તો પરિશ્વલનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, તેમજ અનેક દોષનું કારણ રાત્રિભોજન છે, માટે રાત્રિભોજનનો પણ ત્યાગ કરવો જોઈએ.

(૨) નિયમ.

આ પ્રમાણે ચારિત્રયોગી પંચમહાવ્રત અને છઠું રાત્રિભોજન વિરમણવ્રત ધારણ કરી યમનામના યોગના પહેલા અંગમાં સ્થિર થાય છે. યોગનું યમનામનું પહેલું પગથિયું

પણ શુભાવધી એટલે આપત્તિને તક આપવા જેવું છે.

સ્થિર થવાથી યોગી જાણે ચઢીને પશ્ચાત્ પડી શકતો નથી, ઊલટું બીજા પગથિયાને પાળવામાં યોગ્ય બને છે. પાંચ યમને પુષ્ટિ કરનારા અનેક પ્રકારના નિયમો પાળવા જોઈએ. વખતસર ખાવું, વખતસર પાણી પીવું, વખતસર શયન કરવું, ચિત્તની સ્થિરતા રહે એવા યોગ્ય સ્થાનમાં વામ કરવો, નિયમસર ચાલવું, જોઈને ચાલવું, વિચારીને જોલવું, શૌચતા ધારણ કરવી, કોઈ વસ્તુ મળે અગર ન મળે તોપણ સંતોષ ધારણ કરવો. યથાશક્તિ તપશ્ચર્યા કરવામાં પ્રવૃત્તિ કરવી. ઇત્યાદિ નિયમના અનેક સાધુ અને ગૃહસ્થવર્ગના લેહથી સમજી યથા-યોગ્ય પાળવા પ્રયત્ન કરવો.

(૩) આસનયોગ.

શાસ્ત્રોમાં અનેક પ્રકારનાં આસન કહ્યાં છે. દરેક આસનના જયથી શારીરિક લિપ્ત લિપ્ત કાયદાઓ શાસ્ત્રોમાં બતાવ્યા છે. ચોરાશી આસનો છે, તેમાં પણ સિદ્ધાસન અને પદ્માસન એ બે આસનો મોટાં છે. યોગ્ય એવા સ્થાનમાં (કે જ્યાં રહેવાથી શારીરિક પ્રકૃતિ બગડે નહીં તેવા સ્થાનમાં) આસનોનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. ત્રણ કલાક સુધી એક આસને બેસવાની ટેવ પાડવી, ગોઢુહિકાસનથી પણ બેસવાની ટેવ પાડવી જોઈએ. લેખક સિદ્ધાસન અને પદ્માસનને વિશેષ પસંદ કરે છે, આસનનો જય કરવાથી શારીરિક પ્રકૃતિ કાળૂમાં રહે છે. વાત, પિત્ત અને કફનો ઉપદ્રવ હજવે હજવે શાંત થતો જાય છે. શ્વાસોચ્છવાસની નિયમિતતામાં વૃદ્ધિ થાય છે. ખરેખર આસન-

ના જયથી દીર્ઘ શ્વાસોચ્છવાસ લેવાય છે, દીર્ઘ પ્રાણ લેવાવી શરીરની આરોગ્યતામા વધારો થાય છે, માટે આગ્નિયોગીએ આમનનો જય કરવા પ્રયત્ન કરવો.

(૪) પ્રાણાયામ.

પ્રાણાયામ કરવાથી શ્વાસ અને ઉચ્છ્વાસ વધુ પ્રમાણમા ચાલતા નથી, પ્રાણાયામની મિદ્ધિથી મ્વગેદયપરીક્ષાની પણ મિદ્ધિ થાય છે શરીરની નાડીઓમા રાત્રિ અને દિવસ પ્રાણ વધ્યા કરે છે, શ્વાસ લેવાથી શરીરની આરોગ્યતા મહે છે મનની પ્રસન્નતા વૃદ્ધિ પામે છે, પ્રાણાયામથી શરીરના અનેક ગંગોનો નાશ થય છે નાડીઓમાથી સ્વર આવ્યા કરે છે, શરીરમા ઘણી નાડીઓ છે પણ તેમા ચોવીશ નાડિઓ મોટી છે, ચોવીશ નાડિઓમાથી પણ નવ નાડિઓ પ્રધાન છે નવ નાડિઓમાથી પણ ત્રણ મોટી છે

ત્રણ નાડીઓના નામ હૃદા, પિંગલા અને સુષુમ્ના બ્રૂહુન્નિકથી શ્વાસનો પ્રકાશ થાય છે વકનાલમા થઈ નાભિમા નિવાસ કરે છે, નાભિમાથી ડાળી ઇડામા શ્વાસ સચરે છે, તેમજ જમણી પિંગલામા શ્વાસ સચરે છે, તે બે નાડિઓના મધ્યમા સુષુમ્ના નાડી છે તેમા જ્યારે શ્વાસ ચાલે છે ત્યારે તે સુષુમ્નાસ્વર કહેવાય છે

ડાળી નામિકામા સ્વર ચાલે છે ત્યારે ચંદ્રનો ઉદય જાણવો તેમજ જમણી નાસિકામા સ્વર ચાલે ત્યારે સૂર્યનો ઉદય જાણવો સૌમ્યકાર્ય કરવામા ચંદ્રસ્વર સારો કહેવાય છે કૂર કાર્ય કરવામા સૂર્યસ્વર અહાય છે આ પ્રમાણે બે નાડીઓના

સ્વરમા જે જે કાર્યો દર્શાવ્યા છે તે પ્રમાણે વર્તે છે તે સુખ પામે છે.

જે સ્વર સાથે ચાલે તે વખતે સુપુમ્ણા નાડી થઈ તેમ જાણુવું સુપુમ્ણા નાડી ચાલે તે વખતે કોઈપણ પ્રકારનો માત્મા રિક વિચાર કરવો નહિ, કારણ કે તે વખતે માત્મારિક જે જે વિચારો કરવામા આવે છે તેનું જીલદું પરિણામ આવે છે, તે વખતે જે જે કાર્ય કરવામા આવે છે તેની પણ હાનિ થાય છે એમ અનુભવથી યોગિયો જણાવે છે.

શુકલપક્ષનો સ્વામી ચંદ્ર છે અને કૃષ્ણપક્ષનો સ્વામી સૂર્ય છે શુકલપક્ષની આઘની ત્રણ તિથિ ચંદ્રની છે પશ્ચાત્ ગવિ, પશ્ચાત્ સૂર્ય એમ અનુક્રમે જાણવી કૃષ્ણપક્ષની આઘ ત્રણ તિથિયો સૂર્યની છે પશ્ચાત્ ચંદ્ર પશ્ચાત્ સૂર્ય એમ અનુક્રમે જાણવો.

મંગલ, શનિ અને રવિવારનો સ્વામી સૂર્યન્વર છે. ગુરુ, સોમ, શુક્ર અને બુધ એ ચાર વાગ્નો સ્વામી ચંદ્રન્વર છે.

કૃષ્ણપક્ષ એકમના દિને પ્રાત કાલમા જો સૂર્યન્વર વહેતો હોય તો પડિતપુરુષોએ જાણવું કે તે પળવાડીયું આતંદકારી જશે, અર્થાત્ શાતાવેદનીયના ભોગયુક્ત જશે શુકલપક્ષના આઘ દિવસના પ્રાત કાલમા જો ચંદ્રન્વર (હાળી નાસિકા) વહે તો જાણવું કે કાયાની નિરાગતા રહેશે, શરીર પુષ્ટ રહેશે, સુખમા પામવાડિયું નિર્ગમન થશે.

અજવાળીયાપક્ષની પ્રતિપદના પ્રાતઃકાલમાં જે સૂર્યસ્વર (જમણી નામિકા) વહે તો પડિતોએ જાણવું કે તે પળવાડીયામાં કલેશ થાય, પીડા થાય, તેમજ ઉદારપણું રહેશે અને ધનનો પણ કિંચિત્ નાશ થશે. કૃષ્ણપક્ષની એકમના પ્રાતઃકાલમાં જે ચંદ્રસ્વર (ડાળી નામિકા) વહે તો પડિતપુરુષોએ જાણવું કે-શરીર કંઈક પીડા, કલેશ, નૃપભય, સત્તામા હાનિ અને ચિત્તની અંચળતા થશે. શુક્લપક્ષ અને કૃષ્ણપક્ષની પ્રતિપદના પ્રાતઃકાલમાં જે મુખગુણાદી વહેતી હોય (જેકે સ્વર સાથે વહેતા હોય) તો પડિતોએ જાણવું કે લાભની હાનિ થશે, મનની અંચળતા થશે અને મનમાં ચિંતા રહેશે.

વૃશ્ચિક, સિંહ, વૃષભ અને કુંભ એ ચાર રાશિમાં જે ચંદ્રસ્વર વહેતો હોય તો તે વળતે જે ઔમ્ય કાર્ય કરવામાં આવે તે સારાં થાય છે. કર્ક, મકર, તુલા અને મેષ એ ચાર રાશિમાં જે સૂર્યસ્વર (જમણી નામિકા) વહેતો હોય તો તે વળતે અરકાર્ય કરવાથી મુખાકારી થાય છે.

મીન, મિથુન, ધન, અને કન્યા એ ચાર રાશિ જે સ્વભાવવાળી છે. જે ચાર રાશિઓમાં મુખગુણાસ્વર વહેતો હોય તો તે વળતે જે કાર્ય કરવામાં આવે છે તેમાં કંઈક હાનિ થાય છે.

સ્વરાદ્ય બરાબર કોઈ જાણતો હોય છે તો તે, મનુષ્યોએ પૂછેલા પ્રશ્નોનો સારી રીતે ઉત્તર આપી શકે છે.

સ્વરોદયમાં પ્રગ્ન અને તેના ઉત્તરો.

જે મનુષ્ય પૂછવા આવે તેની દિશા લેવી. જે પૂછનાર સમ્મુખ, ડાબી, વા ઉર્ધ્વદિશામાં રહી પ્રશ્ન કરે અને તે વખતે ડાબી નાસિકા (ચંદ્રસ્વર) વહેતી હોય તો પૂછનારને કહેવું કે તારા કાર્યની મિદ્ધિ થશે.

પૂછનાર નીચે વા પાછળ વા જમણા આવીને પૂછે અને તે વખતે જમણી નાસિકા વહે (સૂર્યસ્વર વહેતો હોય) તો જાણવું કે તેનું કાર્ય થશે.

ડાબી બાજુએ રહી જે કોઈ પ્રશ્ન કરે અને તે વખતે ડાબી નાસિકામાં પૂર્ણ સ્વર વહેતો હોય તો તેનું અલંગ કાર્ય થશે એમ નિશ્ચય જાણવો.

જે વખતે જમણી નાસિકા ચાલતી હોય તે વખતે ડાબી બાજુ રહી પૂછે તો ચંદ્રયોગ વિના પૂછનારનું કાર્ય સિદ્ધ થાય નહીં.

જે વખતે જમણી નાસિકા ચાલતી હોય તે વખતે સમ્મુખ વા ઉર્ધ્વદિશામાં રહી પ્રશ્ન પૂછે તો જાણવું કે ચંદ્રયોગ (ડાબી નાસિકાના સ્વર) વિના તેનું કાર્ય સિદ્ધ થશે નહિ.

પાંચ તત્ત્વોની વ્યાખ્યા.

જમણી અગર ડાબી એકેક નાસિકામાં પાંચ પાંચ તત્ત્વ વહે છે. પૃથ્વી, જલ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ એ પાંચ તત્ત્વ જાણવાં. પૃથ્વીનો પીતલવર્ણ છે, જલનો શ્વેતલવર્ણ છે,

અગ્નિનો લાલ (રક્ત) વર્ણ છે, વાયુનો નીલવર્ણ છે અને આકાશનો કૃષ્ણવર્ણ છે.

પૃથ્વીતત્ત્વ બાર આંશુલ સ્ત્રમુખ આવે છે અને તેનો સ્ત્રમચતુરસ્ર આકાર છે. જલતત્ત્વ નીચું આવે છે અને તે સોળ આંશુલ વહે છે તેનો વર્તુલાકાર છે, અગ્નિતત્ત્વ ચાર આંશુલ વહે છે, અને તેનો ત્રિકોણ આકાર છે. પ્રાતઃકાલના સૂર્યના જેવો તેનો રંગ છે, વાયુતત્ત્વ આઠ આંશુલ તિર્યક આવે છે, અને તે ધ્વજના આકાર છે. આકાશતત્ત્વ બે નાસિકામાં જ વહે છે, તેનો બાહ્યપ્રકાશ થતો નથી, —તેનો આકાર તથી.

પ્રથમ પૃથ્વીતત્ત્વ પચાસ પલ આવે છે, ચાલીશ પળ સુધી જલતત્ત્વ વહે છે, ત્રીશ પલ સુધી અગ્નિતત્ત્વ વહે છે, વીશ પળ સુધી વાયુતત્ત્વ વહે છે અને દશ પળ સુધી આકાશતત્ત્વ વહે છે.

અઢી ઘડીપર્યંત ચંદ્રસ્વરમાં અને સૂર્યસ્વરમાં એ પાંચ તત્ત્વ વહે છે. એ પ્રમાણે રાત્રી અને દિવસ એ પાંચ તત્ત્વો ચંદ્રસ્વર અને સૂર્યસ્વરમાં વહ્યાજ કરે છે. એ પાંચ તત્ત્વને દરેક સ્વરમાં લિપ્તલિપ્તપણે ઓળખવામાં આવે તો કાલસમયનું જ્ઞાન અવશ્ય થાય. ઓછામાં ઓછું એક વર્ષ પર્યંતમાં જે જે ગુણાશુભ લાવે અને તેને સિદ્ધસ્વરોદય યોગી અવશ્ય જાણી શકે છે.

મેપસંકાંતિ ભેસતાં ઠાંળી નસિકામાં પૃથ્વીતત્ત્વ વહેતું હોય

હરેક મનુષ્ય પોતાની કિંમત વધારી શકે છે.

તો ઉત્તમ યોગ જાણવો. તેનું કૃણ, પ્રજ્ઞને ઘણું સુખ હોય, શ્રેષ્ઠ સમય હોય, ઘણું ધાન્ય થાય, પશુઓ મારે ધાન્ય પણ અત્યંત થાય. ઇતિભય થાય નહિ, જનોની વૃદ્ધિ થાય, રાજાઓ અત્યંત સુખ પામે. ડાળી નાસિકામાં જલતત્ત્વ આલતું હોય તો મેઘની ઘણી વૃદ્ધિ થાય. અપાર અન્ન થાય, પ્રજા સુખી થાય, ધર્મબુદ્ધિ રહે, આતંદ્રમંગલ વર્તે, રાજા નીતિથી ચાલે. મેઘનકાંતિ લાગતાં પહેલી જ ઘડીમાં જેવું નાસિકામાં તત્ત્વ ચાલે તેવું કૃણ થાય. અગ્નિતત્ત્વ ચાલે તો અદ્યવૃદ્ધિ અને રોગરોગ હોય.

જે સ્વરમાં જે અગ્નિતત્ત્વ હોય તો દેશભંગ, દુઃખી પ્રજા, વગેરે કૃણ થાય. જે નાસિકામાં વાયુતત્ત્વ ચાલે તો કંઈક રાજ્યવિશ્રદ્ધ થાય. અદ્ય મેઘની વૃદ્ધિ થાય. મધ્યમ વર્ષનો સમય જગત્માં કહેવાય. અડધું અન્ન અને અડધું ધાન્ય થાય. જે નાસિકામાં આકાશતત્ત્વ વહે તો કાળ પડે. ધાન્ય વગેરે પણ થાય નહીં, એમ જાણવું.

મધુમાસ શુકલ પડવાના પ્રાતઃકાલમાં ડાળા સ્વરમાં જે પૃથ્વીતત્ત્વ વહે તો ઘણી વૃદ્ધિ થાય. વર્ષ સાફ કહેવાય. રાજા પ્રજા સુખમાં રહે. ઇતિભય, તેમજ મોટા ભય પણ થાય નહીં તેમજ ડાળી નાસિકામાં જલતત્ત્વ ચાલે તો સુભિક્ષ કહેવાય, દેશ અને વિદેશમાં વૃદ્ધિ થાય. જે જમણી નાસિકામાં પૃથ્વી અને જલતત્ત્વ એ જે પ્રાતઃકાલમાં પૂર્વોક્ત માસમાં વહે તો મધ્યમવર્ષ કહેવાય છે, ત્રણ તત્ત્વ યાદી રહ્યાં તે જે વહે તો

મધ્યમ વર્ષ કહેવાય છે. જે નાસિકામાં આકાશતત્ત્વ વહે તો બહુ દેશમાં નક્ષી કાળ પડે. જમણી નાસિકામાં પૂર્વોક્ત માસના શુકલપક્ષના પડવાના પ્રાતઃકાલમાં જે અગ્નિતત્ત્વ વહે તો મનુષ્યો રોગગ્રોહથી અધિક કલેશ પામે. પૃથ્વીમા કાલ પડે. રાજાના મનમાં ચેન પડે નહિ. નૃપવિગ્રહ પણ કંઈક થાય. જે તે દિવસ સુપુગ્ધા નાહી પૂર્વોક્ત અમયમાં આવે તો જ્ઞેનાર મરે અને છત્રલંગ થાય, એમ શુરુગમપૂર્વક સમજવું.

માઘમાસની સાતમ તેમજ વૈશાખ શુદ્ધ ત્રીજના પ્રાતઃ કાલમા વર્ષદિવસનું બીજ જોવું. જે ડાબી નાસિકામાં જલ અને પૃથ્વીતત્ત્વ આવે તો દેશવિદેશમાં સુખ થાય, અન્યતત્ત્વ વહે તો અધમક્ષણ જાણવું. જમણી નાસિકામાં જે પૃથ્વી અને જલતત્ત્વ વહે તો મધ્યમ ક્ષણ થાય. એ ત્રણમાં એક શુભ અને એક અશુભ હોય તો મધ્યમ ક્ષણ થાય, એમ ત્રણ રીતમાં જાણવું.

સર્વ પરીક્ષાના લાવોમાં મેવભાવ બળવાન છે, તે દિવસે બરાબર તત્ત્વ દેખીને નિશ્ચય કરવો.

જોનારને માટે તત્ત્વ

જ્ઞેનારને પોતાને માટે તત્ત્વનો વિચાર કહેવામાં આવે છે. ચૈત્ર શુદ્ધ એકમના દિવસે જે ડાબી નાસિકા વહે તો તેને ત્રણ માસમાં અત્યંત ઉદ્દેગ થાય. મધુમાસ શુદ્ધ બીજના દિવસે જે ડાબી નાસિકા ન વહે તો પરદેશમાં ગમન થાય અને ત્યાં

સાચા માર્ગે જઈવું તે જ તમારું છે.

દુઃખ થાય. ચૈત્રમાસ શુદ્ધી ત્રીજના રોજે ચંદ્રસ્વર (ડાળી નાસિકા) ન ચાલે તો પિત્તજ્વરની ઉત્પત્તિ થાય. ચૈત્ર શુદ્ધી ચોથના રોજ જે ડાળી નાસિકા ન ચાલે તો નવ માસમાં મરણ થાય. ચૈત્ર શુદ્ધી પાંચમના રોજ ડાળી નાસિકા ન વહે તો રાત્ર્યદંડ થાય. ચૈત્ર શુદ્ધી છઠના દીવસે જેનો ચંદ્રસ્વર ચાલે નહિ તેનો એક વર્ષમાં બાંધવ મરી જાય. જે ચૈત્ર શુદ્ધી સાતમના રોજ લેશમાત્ર પણ ડાળી નાસિકા ન વહે તો તેની સ્ત્રી મરી જાય. ચૈત્ર શુદ્ધી આઠમના રોજ જે ચંદ્રસ્વર ન વહે તો અત્યંત પીડા દેહમાં થાય, લાગ્ય હોય તો જ મુખ થાય. ચૈત્ર શુદ્ધી આઠમ સુધી એમ કૃણ દેખાડયું પણ જે ચંદ્રસ્વર વહે તો નદારા કૃણને બહારે સારું કૃણ થાય.

પાંચ તત્ત્વમાં પ્રશ્ન.

જલ અને પૃથ્વીતત્ત્વના યોગમાં કોઈ પ્રશ્ન કરે તે વખતે ચંદ્રસ્વર પૂર્ણ વહે તો હેના કાર્યની સિદ્ધિ થાય. જે ડાળી નાસિકામાં અગ્નિ, વાયુ અને આકાશતત્ત્વ વહે તો પ્રશ્ન કરતાં કાર્યસિદ્ધિ થાય નહીં. ડાળી નાસિકામાં જલ અને મહીતત્ત્વ જે સ્થિર કાર્ય માટે સારાં જાણવાં. ચરકાર્ય માટે લેવાં નહિ. વાયુ, અગ્નિ અને આકાશ એ ત્રણ તત્ત્વ ચરકાર્યમાં પ્રધાન છે. જે જમણી નાસિકામાં સ્વર વહેતો હોય અને તેમાં વાયુ વગેરે તત્ત્વો વહેતાં હોય તો એમ સમજવું.

રોગીનો પ્રશ્ન.

રોગીના સંબંધી કોઈ પ્રશ્ન પૂછે તો તત્ત્વ વિચારીને નીચે

ન દીધું ન આધું તે ધનનો અર્થ શું ?

પ્રમાણુ કહેવું. ડાળી નાસિકામાં પૃથ્વીતત્ત્વ વહેતું હોય અને તે દિશામાં રહી પૂછે તો નિશ્ચય કરીને કહેવું કે રાગીને નાશ થવાનો નથી. ડાળી નાસિકા બંધ હોય અને જમણી નાસિકા આલે, અને ડાળી તરફ રહી પૂછે તો કહેવું કે રાગી જીવનાર નથી. પૂર્ણ સ્વરથી આવીને ખાલી સ્વરમાંહિ પૂછે તો રાગીને શાતા ન હોય એમ જાણવું. ખાલી સ્વરથી આવીને વહેતા સ્વરમાં જો રાગીનું પ્રશ્ન કરે તો તેનો ધાત થશે નહિ એમ કહેવું.

પૂર્ણસ્વરથી આવીને પૂર્ણસ્વરમાં જો કોઈ કાર્ય સંસારનું પૂછે તો તે કાર્ય પૂર્ણ થાય એમ નક્કી જાણવું. ખાલી સ્વરથી આવીને ખાલી સ્વરમાં પૂછે તો જે જે કાર્ય પૂછે તે થાય નહિ. ખાલી સ્વરથી આવીને વહેતા સ્વરમાં પૂછે તો તેનું કાર્ય સિદ્ધ થાય. જો પૂર્ણ સ્વર તજીને ખાલી સ્વરની તરફ પૂછે તો કશો ઉપાયે જે પૂછે તે સિદ્ધ થાય નહિ.

શુક્રવારના દિવસે વાયુતત્ત્વ સારું. શનિવારને દિવસે આકાશ-તત્ત્વ સારું. એમ જો તત્ત્વ આલે તો કયામાં રાગ રહે નહિ. બુધવારના પ્રાતઃકાલમાં જો પૃથ્વીતત્ત્વ ચાલતું હોય તો કદ્યાણુ-કારી જાણવું. સોમવારના પ્રાતઃકાલમાં જલતત્ત્વ ચાલતું હોય તો સારું. શુક્રવારના પ્રાતઃકાલમાં અગ્નિતત્ત્વ સારું એમ વાર સંબંધી તત્ત્વજ્ઞ સમજી લેવું.

ચંદ્રયોગમાં કાર્યો

ડાળી નાસિકા વહે તે સમયે જિનમંદિર ખનાવે, ખાત-

કેદય ખુલ્લું રાખે, શુભ ઈચ્છાઓ વિશાળ કરે.

મુહૂર્ત કરે, તો સુખમય જાણવું. ચંદ્રસ્વરયોગમા અમૃત સ્વે છે અને. અકુણ્ઠિતિ સ્થિર હોય છે માટે તે ચંદ્રયોગમા જિંબની પ્રતિષ્ઠા કરતા જિંબનો અતિપ્રભાવ વધે છે. સિંહાસન પર મૂળનાયક જેસાડવામા આવે તે વખતે તથા જિનમંદિર કલશ ચઢાવતા ચંદ્રયોગ (હાળી જાળુ નાસિકાનો સ્વર) સુખકારી જાણવો. પૌષધશાલા, દાનશાલા, ઘર, હાટ, મહેલ, કોટ, ગઢ અને સુધાટ વગેરેના મુહૂર્તમા ચંદ્રયોગ લેવો જોઈએ. સઘમાલા આરોપતા, તીર્થમા દાન કરતા, દીક્ષામંત્ર આપતા અને જતાવતા ચંદ્રયોગ અત્યંત જળવાન છે.

નવીન ઘર, પુર, નગરમાં પ્રવેશ કરતા મુહૂર્તમા ચંદ્રયોગ (હાળી નાસિકા સ્વર) લેવો. વસ્ત્ર, આભૂષણ, હેશ ઇતરે લેવો હોય વગેરે કાર્યમા ચંદ્રયોગ જળવાન જાણવો.

યોગાભ્યાસ, દવા, મિત્રાઈ, ખેતી, જાગ કરવા, ગજની પ્રીતિ, ગજ્યતિલક, ગઢમા પ્રવેશ ઇત્યાદિ કાર્યમા ચંદ્રયોગ (હાળી નાસિકાનો સ્વર) અત્યંત જળવાન સુખકારી જાણવો. રાજા સિંહાસન પર પગ ધારણ કરે ઇત્યાદિ સ્થિરકાર્યમા ચંદ્રયોગ લેવો મઠ, શુદ્ધ અને ઘર ઇત્યાદિમા પણ ચંદ્રયોગ જળવાન છે.

સૂર્યયોગ.

જમણી નાસિકા વહેતી હોય ત્યારે કરવા યોગ્ય કાર્યો.

વિદ્યા જાણવામાં, ધ્યાન સાધવામા, મત્ર વા દેવતાનું આરાધન કરવામા, સરકારમા ચરણ દેવાના પ્રસંગે, અરિ-

વિજયનું બીડું ઝડપવાના પ્રસંગમાં, વિષ અને ભૂત ઉતાવળ
જવું હોય ત્યારે, રોગીને ઔષધ અવરાવવામાં, વિદ્યાર્થીના ગતિ
જલ નાખવામાં, કપીને ઉપાય કહેવાના પ્રસંગમાંથી, હાથી,
ઘોડા, વાહન, હથિયાળ લેવામાં, રિપુને વિજય કરવામાં, ખાન
પાનમાં, સ્નાનમાં, સ્ત્રીને ઋતુદાન દેવામાં, તેમજ નવા ચોપડા
લખવા અને લખાવવામાં, સૂર્યયોગ અર્થાત્ જમણી નામિનનો
સ્વર લેવો કેાઇ રાત્રી, જમણી નામિકા વહેતી હોય ત્યારે મુદ્ધ
કરવા જાય તો રણસ આમમાં યશસ્વીર્તિ પામે અને મનુને
છતી પાછો ઘેર આવે મમુદ્રમાં વહાણ ચલાવવું હોય ત્યારે
જમણી નામિકા વહેતી હોય તો વાન્ધિત દ્વીપમાં વેગે જાય
શત્રુભયન જવામાં જમણી નામિકાનો સ્વર વહે તો યગ થાય
ઊંટ, લેસનો મથક કરતા, માદુ કરતા, મગિતાજલ તન્તા,
અને કરજ દ્રવ્ય દેતા જમણી નામિકાનો સ્વર (સૂર્યયોગ)
ખળવાનું જાણવો

ઇત્યાદિ ચક્રાર્થમાં સૂર્યયોગ મારે જાણવો અન્ય પુરુષોને
કઇ કહેવું હોય તો લાભાલાભનો વિચાર કરી કહેવું ચાલ
ન દેખાય તો જાણીને મૌન રહેવું

વિવાહ, દાન, શાન્તિસ્નાન ઇત્યાદિ સૌમ્યકાર્યમાં ચંદ્રયોગ
લેવો અને ક્રુરકાર્યમાં સૂર્યયોગ લેવો સ્થિરમાં ચંદ્ર અને
ચરમાં ભાતુયોગ પ્રધાન જાણવો

સુપુમ્ણનાડીમાં શું કરવું ?

જ્યારે સુપુમ્ણનાડી (જે નામિકા સાથે વહેતી હોય ત્યારે)

સત્યથી મેળવેલ લક્ષ્મી ટકી રહે

હોય ત્યારે ચર અને સ્થિર એ બે પ્રકારના કાર્યમાંથી કોઈપણ કાર્ય કરવું નહિ. અને જો બેમાંથી કોઈપણ કાર્ય કરવામાં આવે તો અવશ્ય કંઈક હાનિ થાય છે. ભુવન, પ્રતિષ્ઠા, દેશાંતરગમન વગેરે કાર્યો સુપુમ્ણાનાડીમાં કરવાં નહિ. જો કોઈ સુપુમ્ણાનાડીમાં પરદેશ જાય તો દુઃખદૌર્ભાગ્ય અને પીડા પામે છે. તેના ચિત્તમાં કલેશ રહે છે, કાર્યની હાનિ થાય છે, અથવા કાર્યમાં વાર લાગે છે, મિત્રનો મેલાપ થતો નથી, બ્યાપારમાં ખાદ જાય છે, પ્રીતિમાં કલેશ થાય છે, માટે સુપુમ્ણા વહેલી હોય ત્યારે આત્માનું ધ્યાન ધરવું. પ્રભુના નામનો જાપ કરવો, ધારણા ધારવી, વૈરાગ્ય ધારણ કરવો, તત્ત્વનો વિચાર કરવો, અને સમતામાં રહેવું ઇત્યાદિ આત્મભાવમાં રમણતા કરવી.

ત્રિપુટીમાં પંચતત્ત્વ જોવાની રીત.

બે કાનમાં બે આંગળીઓ ઘાલી આંગળીઓથી આંખો મીંચવી, પછી ત્રિપુટીમાં લક્ષ્ય રાખી જેવાં જિંદુ પડે તેવા જોવા. અને જેવો વર્ણ દેખીએ તેવું તત્ત્વ છે એમ નિશ્ચય કરવો. પૃથ્વી અને જલતત્ત્વ આશં જાણવાં. તેજ તત્ત્વ મધ્યમ ક્ષણમ્મદ છે. વાયુ અને આકાશ તત્ત્વ હાનિ અને મૃત્યુ દેનાર છે.

તત્ત્વોનાં સ્થાન.

પૃથ્વીતત્ત્વનું સ્થાન જાંઘ છે, વાયુનું સ્થાન નાભિ છે, અગ્નિનું સ્થાન સ્કંધ છે, જલનું સ્થાન પગ છે, આકાશતત્ત્વનું સ્થાન મસ્તક છે.

જેવી કરણી તેવી પાર ઉતરણી.

દરેકે તત્ત્વના ગુણો.

સ્થિરકાર્યમાં પૃથ્વીતત્ત્વ પ્રધાન છે, ચરકાર્યમાં જલતત્ત્વની પ્રાધાન્યતા છે, સમકાર્યમાં અગ્નિતત્ત્વની પ્રાધાન્યતા છે, ઉચ્ચાદનમાં વાયુતત્ત્વની પ્રાધાન્યતા છે, આકાશતત્ત્વમાં કોઈ કાર્ય કરવું યોગ્ય નથી.

દિશાઓમાં તત્ત્વો.

પશ્ચિમ દિશામાં જલતત્ત્વ અને દક્ષિણમાં પૃથ્વીતત્ત્વ. તેમજ ઉત્તરમાં અગ્નિતત્ત્વ છે. પૂર્વદિશામાં વાયુતત્ત્વ અને નૃલ સ્થિર-સ્થાનવાળો છે. પૃથ્વી અને જલતત્ત્વમાં કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે. અગ્નિતત્ત્વમાં મૃત્યુ થાય છે, વાયુતત્ત્વ ક્ષયકારી છે. નૃલ-તત્ત્વમાં નિષ્ફલતા થાય છે.

અંદ્રસૂર્ય અંધકુમાં અગ્નિતત્ત્વ હોય તો સંભ્રામ આદિ કૃત્યમાં ફલની સિદ્ધિ થાય છે. ગમનાગમનમાં પૃથ્વીતત્ત્વ લેવાથી જય થાય છે, તેમજ ધનલાભ થાય છે. મિત્ર, અર્થ અને યુદ્ધ, આદિ માટે ગમનાગમનમાં પૃથ્વીતત્ત્વ લેવું યોગ્ય છે.

મંકમલાવ વાયુતત્ત્વમાં કલહ, શોક, દુઃખ, લય, મરણ અને ઉત્પાત વગેરે થાય છે. અગ્નિતત્ત્વમાં રાજ્યનો નાશ થાય છે અને પૃથ્થક નરની હાનિ થાય છે. તેમજ દુર્લિંક્ષ રોગાદિક થાય છે, વાયુ અને આકાશતત્ત્વમાં દુર્લિંક્ષ, ઘોર યુદ્ધ, દેશભંગ, લય અને ચૌપદની હાનિ વગેરે ફલ લાગુવું.

મધુર, ક્ષાયલો, તિજો, ખાટો અને અવ્યક્ત એમ અનુ-

ઉત્તમ ત્રીથી આપણાં તારણહાર છે.

ક્રમે પાંચ તત્ત્વના પાંચ રસે જાણવા. જેવો રસ આસ્વાદવાનો મનમાં નિશ્ચય થાય તેવું તત્ત્વ જાણવું. તેમાં શંકા કરવી યોગ્ય નથી.

આકાશથી વાયુ અને વાયુથી અગ્નિ અને અગ્નિથી જલ-તત્ત્વ અને જલથી પૃથ્વીતત્ત્વનો પ્રકાશ જાણવો. અગ્નિતત્ત્વના ઉદયમાં ક્રોધાદિક થાય છે, વાયુતત્ત્વમાં ધ્રુજાઓ થાય છે, ક્ષાંત્યાદિક ગુણો છે તે જલ અને પૃથ્વીતત્ત્વના ઉદયમાં થાય છે.

પૃથ્વીતત્ત્વનું ગુદાધાર, જલતત્ત્વનું લિંગ, અક્ષુ સુધી અગ્નિતત્ત્વ, નાસિકા સુધી વાયુ અને આકાશતત્ત્વનું શ્રવણ (કાન) દ્વાર છે.

યુદ્ધમાં સ્વર.

ઝાળી નાસિકા (ચંદ્ર) ચાલતાં યુદ્ધ કરવા ચાલવું નહિ. કારણ કે ચંદ્રસ્વર ચાલતાં તેના શત્રુની છત થાય છે. જમણી નાસિકા (સૂર્ય) ચાલતાં યુદ્ધમાં જાય તો વિજય થાય. શત્રુનો પણ સૂર્યસ્વર ચાલે અને પોતાનો પણ સૂર્યસ્વર ચાલે ત્યારે જે પ્રથમ પડે તે વિજય પામે એમ જાણવું. ચંદ્રસ્વર ચાલતાં રાજાએ રણમાં જવું નહિ, કારણ કે પોતાની ભૂમિ શત્રુઓ છતી લે તેમાં શંકા નથી. જે નાસિકા સાથે ચાલતાં (સુપુમ્ણા ચાલતાં) સંગ્રામમાં જતાં મસ્તક કપાય છે. દૂર દેશ સંગ્રામમાં જતાં ચંદ્રસ્વર પ્રધાન જાણવો. નિકટ યુદ્ધમાં સૂર્યસ્વર જયકારી જાણવો.

અધુર જ્ઞાન તે ભયંકર વસ્તુ છે.

યુદ્ધપ્રશ્ન.

અમુખ બિર્ધદિશામાં રહી જો કોઈ પ્રશ્ન કરે તો સમ અક્ષર અને ડાબી નાસિકા ચાલતાં તેની છત થાય. દક્ષિણ અને પૂર્વથી ફત જો યુદ્ધપ્રશ્ન કરે અને તે વળતે જમણી નાસિકા અને પ્રશ્નના વિપ્રમાક્ષર હોય તો તેનો જય થાય. જે, ચાર એ આદિ સમઅક્ષર છે અને એક, ત્રણ, પાંચ, અને સાત એ આદિ વિપ્રમાક્ષર છે. રિક્તપક્ષમાં આવીને જેની લડાઈનો પ્રસંગ પૂછે તો પ્રથમ પૂછનાર હારે અને બીજો અલંગ રહે. પૃથ્વીતત્ત્વમાં યુદ્ધ વા કોઈ પ્રશ્ન કરે વા ગમન કરે તો જે દળ સરખાં ઉતરે એમ જાણવું. જલતત્ત્વમાં પ્રશ્ન કરે વા ગમતાગમન કરે તો પરસ્પર મુલેહ થાય. એકને પૃથ્વી વા જલતત્ત્વ હોય, અને બીજાને હોય નહિ તો જેને પૃથ્વી-તત્ત્વ અને જલતત્ત્વ હોય તે છતે. અગ્નિતત્ત્વ ચાલતાં પ્રશ્ન કરે, ગમન કરે વા લડાઈ કરે તો તેની રણમાં હાનિ થાય. વાયુતત્ત્વમાં પ્રશ્ન, પ્રયાણ વા યુદ્ધ કરે તો નક્કી જાણવું કે પહેલો લડનાર ભાગી જાય. આકાશતત્ત્વ વહેતાં પ્રશ્ન, ગમન, વા યુદ્ધ કરે તો પોતાનું મરણ થાય. ડાબી નાસિકા ચાલતાં રાખનું મરણ થાય છે. વાયુતત્ત્વ વહેતાં યુદ્ધ કરવાથી લશ્કર નાશી જાય છે. રણમાં ધાયલ થયાની કોઈ વાત પૂછે તો આ પ્રમાણે ઉત્તર આપવો. પોતાની દિશાથી આવીને પૂર્વમાં પૂછતાં જેનું નામ કહે તેને ઘા લાગ્યા નથી એમ જાણવું. ખાલી સ્વરમાં ધાયલનો પ્રસંગ પૂછે તો જેને પૂછે તેને રણમાં

શ્રદ્ધા જો ધર્મનું મૂળ છે.

ધા લાગ્યા છે એમ કહેવું તેમા પણ પૃથ્વીતત્ત્વ ચાલતા પેટમા અને જલતત્ત્વ ચાલતા પગે, તેમજ અગ્નિતત્ત્વ ચાલતા છાતીમા, અને વાયુતત્ત્વ ચાલતા જંઘામા ધા લાગ્યા છે એમ કહેવું. પોતાના નવગ્મા જલતત્ત્વ વહેતુ હોય અને શત્રુને ન વહેતું હોય તો શત્રુનુ મરણ પોતાના હાથથી જાણવું, અને તેમા પોતાની છત થાય

ગર્ભાખાતમાં પ્રશ્નો અને તત્ત્વોથી ઉત્તર.

કોઈ આવીને ગર્ભનો વિચાર પૂછે તો નીચે પ્રમાણે કહેવું.

હાથી નામિકા વહેતા કોઈ પૂર્વદિશામા આવીને પૂછે તો ગર્ભવતીના ગર્ભમા કન્યા છે એમ કહેવું. જમણી નાસિકા પૂર્ણ વહેતી હોય અને પૂર્વમા આવીને પૂછે તો પેટમા પુત્ર છે એમ જાણવું સુધુગ્ણાનવગ્મા આવીને પૂછે તો નાગીની કુખમા નપુમક છે એમ જાણવું સૂર્ય સ્વર ચાલતા પૂછે અને પૂછનારને ચંદ્રસ્વર હોય તો પુત્ર જન્મ થાય પણ તે જીવે નહિ સૂર્યસ્વર ચાલતા કોઈ પ્રશ્ન કરે અને પૂછનારને પણ સૂર્યસ્વર હોય તો મુખ કરનાર પુત્ર થાય ચંદ્રયોગમા પ્રશ્ન કરે અને પૂછનારને સૂર્યસ્વર હોય તો દીકરી થાય પણ તે જીવે નહિ એમ કહેવું ચંદ્રવગ્મા આવીને પૂછે અને પૂછકને ચંદ્રસ્વર હોય તો તેને કન્યા થાય, અને તે લાળાકાળ મુખી જીવે પ્રશ્ન કરતી વખતે પૃથ્વીતત્ત્વ વહેતું હોય તો પુત્ર જાણવો અને તે મુખી, દેવકુમાર સરખો થાય.

જલતત્ત્વ વહેતું હોય તે વળતે કોઈ આવીને પ્રશ્ન કરે તો સુખી, ધનવંત અને ષટ્સભોગી પુત્ર થાય એમ જાણવું. આ સર્વ જાનુયોગમાં (જમણી નાસિકામાં) જાણવું; તેમજ જમણી નાસિકામાં અગ્નિતત્ત્વ ચાલતું હોય તો ગર્ભપાત થાય. વાયુતત્ત્વમાં પ્રશ્ન કરતાં ગર્ભ ગલી જાય એમ જાણવું. આકાશતત્ત્વ ચાલતાં કોઈ પ્રશ્ન કરે તો ગર્ભ નપુંસક જાણવો, એમ જાનુસ્વરમાં પુત્ર જાળત જાણવું. ચંદ્રસ્વરમાં પણ પુત્રી જાળત પાંચ તત્ત્વોનું અનુક્રમે તેવું ફળ જાણવું. શૂન્યચુગલસ્વરમાં કોઈ પ્રશ્ન કરે તો જે કન્યા ઉપજે એમ જાણવું. ચંદ્ર અને સૂર્ય જે ચાલે તેમાં ચંદ્ર જળવાન્ હોય તો ગર્ભવતીના ગર્ભમાં દીકરીનું જોડણું જાણવું. ચંદ્ર અને સૂર્ય જે ચાલે તેમાં સૂર્ય જળવાન્ હોય તો ગર્ભવતીના ગર્ભમાં પ્રશ્નથી જોડણું જાણવું.

પૃથ્વીતત્ત્વ ચાલતાં ગર્ભાધાન રહે વા જન્મે તો રાજમાન્ય સુખી, ધનવાન, રાજસમાન અને કામરૂપ જાળક થાય. જલતત્ત્વ ચાલતાં ગર્ભાધાન વા જન્મ થાય તો ધનવંત, ભોગી, ચતુર, બુદ્ધિમંત અને નીતિમંત જાળક થાય. અગ્નિતત્ત્વ ચાલતાં ગર્ભ રહે તો અદ્ય ઉમર, દુઃખી અને જન્મતાં માતાની હાનિ થાય. વાયુતત્ત્વમાં જો ગર્ભ રહે તો દુઃખી, દેશમાં ભ્રમણ કરનાર, વિકલચિત્ત અને બુદ્ધિહીન થાય. આકાશતત્ત્વ ચાલતાં, ગર્ભ રહે તો ગર્ભની હાનિ થાય; પૃથ્વીતત્ત્વમાં પુત્ર, જલતત્ત્વમાં દીકરી, વાયુતત્ત્વમાં ગર્ભ ચળે, અગ્નિતત્ત્વમાં ગર્ભપતન અને આકાશતત્ત્વમાં નપુંસકનો જન્મ જાણવો.

સંસારમાંથી તરવાનું અર્થ સાધન સત્-સમાજમ જ છે.

પરદેશગમનમાં સ્વર તથા તત્ત્વો.

ચંદ્રસ્વર (હાથી નાસિકા) વહેતાં દક્ષિણ અને પશ્ચિમ-દિશામાં ગમન થાય તો મુખી થઇને ઘેર આવે. પૂર્વ અને ઉત્તર દિશામાં સૂર્યસ્વર ગળવાન છે, મુખદાયક છે, પોતાની દિશામાં વિદિશાઓ લીન થાય છે.

ચંદ્રસ્વર ચાલતાં પૂર્વ વા ઉત્તર દેશમાં જતાં પાછા અવાય નહીં, અથવા કલેશ થાય. જમણી નાસિકા વહેતી હોય, (સૂર્યસ્વર હોય) ત્યારે દક્ષિણ અને પશ્ચિમદિશામાં જવાથી જો મરણ ન પામે તો પણ મૃત્યુના મમાન અવસ્ય કદ પડે. દર ગમનમાં પ્રબલ યોગ લેવો, નિકટ ગમનમાં મધ્યમ યોગ પણ મુખકારી હોય.

‘ઉર્ધ્વદિશાનો પતિ ચંદ્ર છે અને અધોદિશાનો પતિ સૂર્ય છે. સૌમ્યમાં ચંદ્ર અને કૂરમાં સૂર્ય લેવો.

મુખમુખનાડી ચાલતાં પરદેશગમન કરવું નહિ. જો જાય તો મરી જાય, અથવા કાર્યની હાનિ થાય.

પરદેશમાં વસનારનો પ્રશ્ન. સ્વર અને તત્ત્વો.

પરદેશમાં વસનાર મુખી છે કે દુઃખી એવો પ્રશ્ન પૃથ્વી-તત્ત્વમાં કોઈ કરે તો જાણવું કે પરદેશમાં વસનાર મુખે પોતાનું કાર્ય કરી ઘેર આવશે, દુઃખી જરા પણ નથી એમ જાણવું. જલતત્ત્વ વહેતું હોય તો મુખે કાર્ય કરી વહેલો આવશે. સ્વ-

મિત્ર અને હિતકારી વચનો જ બોલો.

રમાં પૃથ્વીતત્ત્વનો ઉદય હોય તો જલબુધ કે તે સ્થાનકમાં સ્થિર છે વાયુતત્ત્વમાં પરદેશી એક ઠેકાણેથી બીજે ઠેકાણે ગયો છે એમ કહેવું અને તેના મનમાં કાંઈક ચિન્તા છે એમ જલબુધ. અગ્નિતત્ત્વમાં વહેતા પ્રજ્વળી જલબુધ કે પરદેશીને તનમાં મહા-પીડા છે. આકાશતત્ત્વમાં તેનું મરણ જલબુધ.

સ્વરમાં ગમન વગેરેની રીત.

ચંદ્રસ્વર ચાલતા ચાર ડાળાં પગલાં ઓમવારના દીવસે ભરીને ચાલવું, સૂર્યસ્વરમાં ચાર જમણાં પગલાં ભરીને રવિ-વારના દિવસે ચાલવું. સ્વરવિચારમાં અપયોગ લેવાતો નથી.

જમણી નાસિકા ચાલે ત્યારે ભોજન કરવું. ડાબી નાસિકા ચાલે ત્યારે જલપાન કરવું. શરીરની ડાબી તરફની બાજુ નીચે આવે તેવી રીતે સૂવું, એમ કરવાથી નિરોગી શરીર રહે છે. અથવા ચંદ્ર ચાલતાં ભોજન કરે, વા નારીનો ભોગ કરે, સૂર્ય-સ્વર ચાલતાં જલપાન કરે, એમ વર્તવાથી શરીરમાં રોગ રહે નહિ. ડાબી નાસિકા ચાલતાં વડી નીત કરે, જમણી નાસિકા ચલાવીને સૂઈ રહે, તો શરીર નિરોગી રહે. કથિતભાવથી વિપરીત સ્વર ચાલે તો તેનું મરણ થાય.

દિવસમાં ડાબી નાસિકા ચલાવે અને રાત્રીમાં જમણી નાસિકા ચલાવે એમ સ્વરનો અભ્યાસ ચલાવે તો ઉમર લરપૂર થાય.

અઢી અઢી ઘડી પર્યંત ડાબી અને જમણી નાસિકા વહે છે. તેર શ્વાસપર્યંત સુષુપ્ત્ત્વ ચાલે છે.

અંકુશ વિના હાથી જેવું મોટું પ્રાણી પણ ખમડે.

નાસિકસ્વરથી મરણનું જ્ઞાન.

અષ્ટપ્રહર પર્યંત જે જમણી નાસિકા વહે તેા ત્રણ વર્ષથી અધિક જીવાય નહિ. જોણ પહોર મુધી જમણી નાસિકા ચાલે તેા જે વર્ષ મુધી જીવવાનું થાય. જમણી નાસિકા જે ત્રણ રાત્રિ દિવસ મુધી ચાલે તેા એક વર્ષ પશ્ચાત્ મરણ થાય. જોણ રાત્રી-દિવસ જે જમણી નાસિકા ચાલે તેા એક માસ જીવવાનું થાય. એક માસ મુધી રાત્રી-દિવસ જમણી નાસિકા ચાલે તેા જે દિવસથી ઉપરાત જીવાય નહિ પાચ ઘડી પર્યંત મુખમુખા નાડી ચાલે તેા તત્કાલ મરણ થાય ચંદ્ર વા સૂર્ય વા મુખમુખા પણ હોય નહિ અને મુખથી ફક્ત શ્વાસ ચાલે તેા ચાર ઘડીમા મરણ થાય. જમણી નાસિકા દિવસમાં વહે અને ડાળી નાસિકા રાત્રીમા વહે તેા પટ્માસ મુધી જીવવાની આશા રાખવી. ચાર, આઠ, બાર, જોણ અને વીસ દિવસ મુધી ચંદ્રસ્વર ચાલે તેા આયુષ્ય દીર્ઘ થાય. ત્રણ રાત્રી દિવસ જે આકાશતત્ત્વ ચાલે તેા એક વર્ષ મુધી શરીર રહી શકે, તે ઉપર તેનો નાશ થાય. અહોરાત્રિ આકાશતત્ત્વ ચાલે તેા પટ્માસ પર્યંત આયુષ્ય રહે.

એક પક્ષ વિપરીત સ્વર ચાલે તેા શરીરમા રોગ થાય જે પક્ષ વિપરીત સ્વર ચાલે તેા સન્નિવન પણ શત્રુ થાય. ત્રણ પક્ષ વિપરીત સ્વર ચાલે તેા મરણ થાય.

પચમકાલમા સોપકમ આયુષ્ય જાણવું. ઘાત લાગે અને તેથી આયુષ્યનો નાશ થાય, તેને સોપકમ આયુષ્ય કહે છે.

વિચારી થવું—પણ વિકારી ન થવું.

અધિક શ્વાસોચ્વાસ ચાલતાં આયુષ્યની અધિક લીનતા થાય છે.

સમાધિલીનને આર, શુભધ્યાન ધરનારને છ, તૃપ્ત્યાનુરને દશ, બોલતાં બાર, ચાલતાં ચોળ અને સૂતાં બાવીશ, તથા નારી ભોગવતાં છત્રીશગણે શ્વાસ ચાલે અર્થાત્ એટલા ને ને ક્રિયાઓમાં શ્વાસ ઘટે છે.

અદ્યપવેળામાં શ્વાસોચ્વાસ વધુ ચાલે તો તેનું આયુષ્ય ક્ષય પામે, બળ ઘટે અને તેના શરીરમાં રોગ થાય.

અધિક બોલવું નહિ. કારણ કે તેથી શ્વાસોચ્વાસ ઘટે છે. અધિક પડખું વાળીને સૂવું નહિ, અતિશીઘ્ર ચાલવું નહિ. પ્રાણની ગતિ રોકાય તો મન પણ અપેક્ષાએ સ્થિર થાય છે, માટે પ્રાણાયામની જરૂર છે. જે રચના ત્રણ લોકમાં છે તે મનુષ્યના શરીરમાં છે, પણ અનુભવ વિના તેનું જાણવું થતું નથી.

હંકારથી સ્વર ઉઠે છે અને અંકાર થઈ સમાધિ જાય છે. હંમ એવો શબ્દ છે તેજ અજ્ઞા જાપ કહેવાય છે. અર્થાત્ જ્ઞા વિના સહેજે હંસરૂપ ચેતનનો જાપ થાય છે તેનું જ્ઞાન થાય તો શ્વાસની ગતિ ક્રમ થાય અને સ્થિરતા થાય. વડની શાખા જેમ વડમાંથી નીકળે છે તેમ નાલિથી ઉર્ધ્વગામિની છે, જે જે તિરછી જાય છે. સર્વ મળી ચોવીસ નાડિયો જાણવી. દશ નાડિયો વાયુનું વહન કરવામાં પ્રધાન જાણવી. ઇડા, પિંગલા, સુષુમ્ણા, ગાંધારી, હસ્તિની, જિહ્વા, પુષ્પા,

શુશ્રીમનનું બહુ માન કરે.

યશસ્વિની, અલંબુધા, શંખિની. એ દશ નાડીઓ પ્રાણને વહન કરવામાં પ્રધાન બાણુવી. વામભાગમાં ઇડા છે, દક્ષિણભાગમાં પિંગલા છે, અને સુષુમ્ણા મધ્યમાં રહે છે.

શરીરમાં એકસો ને સિત્તેર મર્મનાં સ્થાનક છે, તે ઠેકાણુ ઘાત થાય તો મૃત્યુ થાય. ત્રણમે હાડની માળા છે, એકસો ને સાઠ નાડીઓ છે તે નાભિથી નીકળીને ઊર્ધ્વગામિની થઇ છે. તે મસ્તકના અંધની છે, તેને રસહરણી કહે છે, તે નાડીઓ મસ્તકે રમ્ય પહોંચાડે છે. એ રસહરણી નાડીઓનો જેટલો ઉપઘાત થાય, તેટલી રોગની પ્રાપ્તિ બાણુવી. એ નાડીઓના ઉપઘાતથી આંખ, નાક, ડાન અને જિહ્વાની શક્તિની હાનિ થાય છે. એકસો ને સાઠ નાડીઓ જે નાભિથી ઉઠે છે તે નીચે ચાલી પગના તળીયા સુધી અંધાણી છે. તે નાડીઓનો ઉપઘાત ધવાથી નેત્રનો, જઘાનો, મસ્તકનો, આધાત્મીસી અને યાવત્ અંધ-પણાનો રોગ થાય છે. એકસો ને સાઠ નાડીઓ છે તે નાભિથી નીકળી તિરછી ચાલે છે, તે હાથનાં આંગળાં સુધી પહોંચી છે, તેઓના ઉપઘાતે જે પાસાની વેદના થાય છે, તથા પેટની વેદના થાય છે, તથા મુખની વેદના થાય છે. એકસો ને સાઠ નાડીઓ છે તે નાભિથી નીકળી ગુહ્યસ્થાનક સુધી પહોંચી છે, તેના ઉપ-ઘાતથી લઘુનીત, વડીનીતના રોગ, વામુ, અને કરાળીયા વગેરે રોગો થાય છે, લઘુનીત તથા વડીનીતનું સ્તંભન થાય છે, અર્પવિકાર તથા પાંડુરોગ વગેરે રોગ થાય છે. પચ્ચીસ નાડીઓ જ નાભિથી નીકળી છે તે શ્વેત્ત્વને ધરે છે, તેના ઉપઘાતથી શ્વેત્ત્વ-

રોગ થાય છે. નાભિથી પચ્ચીશ નાડિયો નીકળી છે તે પિત્તને ધારે છે તેના ઉપધાતથી પિત્તનો રોગ થાય છે, નાભિથી દશ નાડિયો નીકળી છે તે વીર્યને ધરનારી છે. ઇત્યાદિક, પુરૂષને સાતસે નાડિયો છે અને સ્ત્રીને છસે ને સિત્તર નાડિયો હોય છે. નપુંસકને છસે ને એંશી નાડિયો હોય છે તે સર્વ નાડિયોની શુદ્ધિ પ્રાણાયામથી થાય છે.

પ્રાણાયામની જરૂર અને તેનું ફલ.

મન અને પવન બેમાથી એકનો નાશ થતાં બીજાનો નાશ થાય છે. આત્માના ઉપયોગમાં સ્થિર થવાથી શ્વાસ મંદ મંદ ચાલે છે ત્યારે મનની પ્રવૃત્તિ પણ મંદ પડી જાય છે. પ્રાણવાયુની સ્થિરતા જેટલા અંશે થાય છે તેટલા અંશે મનની પણ અચળતા થાય છે માટે પ્રાણાયામની જરૂર છે. પ્રાણાયામથી ઇન્દ્રિયો ઉપર લાગેલા મગની શુદ્ધિ થાય છે, શરીરની કાંતિ વૃદ્ધિ પામે છે, આયુષ્યની નિયમિતતા રહે છે, મનની નિર્મલતા થાય છે. વિકલ્પ મંકલ્પ રોકવામાં પ્રાણાયામ સહાયકાર થઈ પડે છે. દિવસે સૂર્યનું પ્રાણલ્ય હોય છે અને રાત્રીએ ચંદ્રનું પ્રાણલ્ય હોય છે; આપણા શરીરમાં જે પ્રાણવાયુ છે તેનો સંબંધ સૂર્ય ચંદ્રની ઉષ્ણતા વા શીતતાની સાથે રહેલો હોય છે, એ ઉષ્ણતા અને શીતતાની અવસ્થા અમુક અવસરમાં આપણા શરીરમાં કેવી છે તે જમણી અને ડાબી નાસિકામાંથી નીકળતા પ્રાણવાયુથી માલૂમ પડે છે અને તેથી જ જમણી નાસિકાને સૂર્ય સ્વર કહેવામાં આવે છે.

સત્જન માણસ શું ખાય ? જમ ખાય.

તે શરીરમાં ઉષ્ણતાનો પોષક છે. તેમજ ડાળી નાસિકાને ચંદ્રસ્વર કહેવામાં આવે છે તે શરીરમાં શીતતાનું પોષણ કરે છે. દિવસના ભાગમાં સૂર્યકિરણની ઉષ્ણતાથી શરીરમાં વિશેષ ઉષ્ણતાનું પોષણ ન થાય તે માટે શરીરમાં શીતતા રહેવા માટે ચંદ્રસ્વર ચલાવવામાં આવે છે. શત્રીના વખતમાં ચંદ્રકિરણની શીતતાથી શરીરમાં શીતતાનું વિશેષ પોષણ અર્થાત્ હૃદ ઉપરાંત પોષણ ન થાય તે માટે સૂર્ય સ્વર ચલાવવામાં આવે છે કે જેથી શરીરમાં ઉષ્ણતાનો ભાગ રહે અને તેથી બાહિરની શીતતાથી શરીરને હાનિ ન પહોંચે; જમણી અને ડાળી નાસિકામાં પાંચ તત્ત્વો વહે છે. પ્રત્યેક તત્ત્વોનો ભિન્ન ભિન્ન રંગ છે તે ઉપર કહેવામાં આવ્યું છે. અમુક વખતે અમુક તત્ત્વનું શરીરમાં પ્રધાનપણે બળ હોય છે. બધી સૃષ્ટિમાં પણ તે તત્ત્વ તે વખતે પ્રધાનપણે વહે છે. જગત્માં જે જે તત્ત્વ જે જે વખતે પ્રબલ હોય છે તેની અસર પ્રાણવાયુને થાય છે અને પ્રાણવાયુ પણ તે તે વખતે તેવા રંગવાળું બને છે. જેવા આચાર અને વિચારથી મનુષ્યના શરીરમાં ચક્ષનવક્ષન થાય છે, તે તે પ્રમાણે અમુક વખતે અમુક તત્ત્વની પ્રવૃત્તિ થાય છે અને અમુક તત્ત્વ ઘટવા માંડે છે; જગત્ના તત્ત્વોનો સંબંધ આપણા શરીરની સાથે હોય છે અને તે જમણી અને ડાળી નાસિકાથી આપણે તે તત્ત્વોને પારખી શકીએ છીએ તેથી જગત્ના, મનુષ્યોના આચાર અને વિચારોને તે તે તત્ત્વોદ્ધારા સ્વરોદય જ્ઞાનથી આપણે બાણી શકીએ છીએ. જગત્માં યતા

જેમાં ઘણા લાભ તેવાં શુભ કાર્યો કરવાં.

શુભાશુભ ફેરફારોને પણ સ્વરમા વહેતા તત્ત્વોથી આપણે જાણી
 ગદીએ છીએ મહાત્માઓ સ્વરતત્ત્વોથી જન્મતું ભવિષ્ય જાણી
 ગાં છે. ગરીરમા રોગની ઉત્પત્તિ પણ પ્રાણુની વિકૃતિથી જ
 થાય છે. અમુક વખતે અમુક પ્રાણુ પ્રવાહ વહેવો જોઈએ તે
 ન વહેવાથી રોગો થાય છે, માટે આપણા તન અને મનને
 આરોગ્ય રાખનાર પ્રાણુવાયુ છે. પ્રાણુવાયુને ચલાવવાની રીતિ
 અને તેને મત્તામા ગળી મરણ મુજબ ચલાવવાને માટે પ્રાણુ-
 યામની ખામ જરૂર છે. પ્રાણુવાયુ હવાને આકર્ષી શકે છે,
 કોઈના પ્રાણુવાયુને આકર્ષીને તે દ્વાગ ચમત્કાર પણ કરી
 બતાવવામા આવે છે. પ્રાણુવાયુનો શરીરમાં અદ્યોગદ્યો પણ
 પ્રાણુયામના બળથી કરી શકાય છે પ્રાણુવાયુની શુદ્ધિથી વીર્યની
 વિકૃતિ પણ થતી જાય છે, પ્રાણુની સ્થિતિ શરીરમા સર્વત્ર છે.
 બગડાની કોડના ભાગમા તેનો મોટો જથ્થો રહે છે, એમ
 પાશ્ચિમાત્ય વિદ્વાનો કહે છે બ્રહ્મરન્ધ્રમા પ્રાણુતત્ત્વનું મુખ્ય
 ધ્યાન છે નાડી તંતુઓનું શુદ્ધનું કંઠના મધ્યભાગમા રહેલું છે
 તેને વિશુદ્ધિ ચક્ર કહે છે હૃદયભાગમાં જે નાડી તંતુઓનું
 શુદ્ધનું આવેલું છે તેને મનાહતચક્ર કહે છે, જઠરના ભાગમાં
 જે નાડી તંતુઓનું શુદ્ધનું આવેલું છે તેને મણિપૂરચક્ર
 કહે છે આતંગડાના ભાગમા જે તંતુઓનું બળું આવેલું છે
 તેને સ્વાધિષ્ઠાનચક્ર કહે છે, શુદ્ધાસ્થાનમા જે તંતુઓ બાજાંડપે
 ફેલાયલા છે. તેને મૂલાધારચક્ર કહે છે, મગજમાના તંતુઓનાં
 બળાથી જે સૂક્ષ્મ તંતુ ચક્રબન્ધુ છે તેને સદ્ગુણચક્ર કહે છે.

આ વડ્યકમાં પ્રાણવાયુ રહેલો છે, તેમાં મંત્ર વા સંયમ કરવાથી વડ્યકનું લેદન થાય છે.

શ્વાસોર્ધ્વાસની સાથે પ્રાણાયામનો સંબંધ ગણવામાં આવે છે તેનું કૃપા એજ છે કે પ્રાણવાયુને પોતાના કબજામાં રાખવાની દેવ પાડવી.

મનુષ્ય શરીરમાં પ્રાણનું અતિશય દૃશ્યસ્વરૂપ હોય તો તે ફેફસાંની હિલચાલજ છે. તે જો બંધ થાય તો ઔદારિક શરીર છૂટી જાય છે. પ્રાણાયામ કરતી વખતે બ્યારે પ્રાણને અંદર ખેંચવામાં આવે છે ત્યારે બાહ્યના પ્રાણવાયુથી અંદરનાં શરીરનાં તત્ત્વો પોષાય છે અને તેથી ક્ષયરોગ વગેરે ઘણા રોગોનો મૂળમાંથી નાશ થાય છે, છાતીનાં દર્દો વેગથી નાશ પામે છે. મગજના તંતુઓ પર પ્રાણવાયુની અસર થતાં તે ઉત્તેજિત થાય છે. બહારથી પ્રાણવાયુને અંદરમાં ખેંચવામાં આવે છે ત્યારે તે સર્વત્ર નાડીઓમાં પ્રસરી જાય છે અને તેથી શરીરમાંના રક્તની શુદ્ધિ થાય છે. ત્રણ માસ સુધી ત્રણ ચાર વખત એંશી એંશી પ્રાણાયામ કરવાથી શરીરનું કેટલાક અંશે બદલાવું થાય છે. પૂરક કરતી વખતે બહારનો વાયુ માત્ર લેવામાં આવતો નથી પણ તેની સાથે બીજાં પણ પ્રાણ-તત્ત્વ, પોષક તત્ત્વો લેવામાં આવે છે અને રચક કરતી વખતે શરીરમાંનાં તમામ ભાગના મલિન પુદ્ગલ પરમાણુસ્કંધોને બહાર કાઢી નાખવામાં આવે છે. આથી શરીર પર સત્તા ચલાવી શકાય છે અને તમામ વ્યાધિ દુઃખોનો નાશ કરી વિજય

મેળવી શકાય છે. પ્રાણાયામથી પ્રાણવાયુને એટલો બધો વશ કરવામાં આવે છે કે શ્રીમદ્ દેમચંદ્રસૂરિ જેમ આકાશમાં એકવીશમી પાટ ઉપર અદ્ધર રહી વ્યાખ્યાન વાચતા હતા તેમ આકાશમાં અદ્ધર પણ રહી શકાય છે. મેસમેરીઝમ વગેરે પ્રયોગો પણ પ્રાણાયામની મિદ્ધિથી સાધ્ય થાય છે, એમ અનુભવિયોના સંબંધથી સ્પષ્ટ થાય છે.

પ્રાણવાયુને યુક્તિથી સાધવો.

પ્રાણવાયુનો નિરોધ હળવે હળવે કરવો જોઈએ. વનમાં રહેનારા હાથી, સિંહ વગેરે ફર પશુઓને ધીમે ધીમે યુક્તિથી પકડવામાં આવે છે તો તે વશ થાય છે, પણ ત્વરાથી યુક્તિ વિના પકડવામાં આવે છે તો પકડનારનો નાશ કરે છે, તેમ પ્રાણવાયુને યુક્તિથી હળવે હળવે વશ કરવામાં ન આવે તો સાધકને કાસ, શ્વાસ વગેરે રોગો થાય છે અને તેનો નાશ થાય છે માટે શુદ્ધગમ-પૂર્વક યુક્તિથી હળવે હળવે પ્રાણાયામ કરી પ્રાણવાયુને સાધવો જોઈએ. “ દેખાદેખી સાધે જોગ, પડે પિંડ કે વાધે રોગ ” એ વાક્યને સમજી કોઈ પ્રાણાયામના અનુભવી યોગી હોય તેની પાસેથી પ્રાણાયામની વિદ્યા શિખવી જોઈએ. પ્રાણાયામની ક્રિયા પુસ્તકમાં વાંચી એટલે પ્રાણાયામ પોતે કરવા ખેંસી જવું તે યોગ્ય નથી. અવશ્ય શુદ્ધગમ લેવાની જરૂર છે શરીરમાં ચોરાશી જાતના વાયુઓ છે તે વિફરે છે ત્યારે ભૂતના જેવા લાગે છે, પણ પ્રાણાયામ કરવાથી ચોરાશી જાતના વાયુ ઓની વિક્રિયા થતી નથી અને તે વશમાં રહે છે.

ચૌદ પૂર્વના સાર ૩૫ નવકાર મંત્ર છે.

જેમ જે જે પદાર્થો ખાવામાં આવે છે તેમજ જે જે પદાર્થો પીવામાં આવે છે તેની અસર મન ઉપર થાય છે અને મનની અસર આત્મા ઉપર થાય છે, તેવી જ રીતે પ્રાણાયામની અસર શરીર તથા મન ઉપર થાય છે અને મનની અસર આત્મા ઉપર થાય છે. પ્રાણાયામથી શરીર મન અને આત્મા ઉપર સારી અસર થાય છે. ઔષધની પેઠે પ્રાણાયામ પણ મન અને આત્માની ઉચ્ચ દશામાં મદદ કરનાર બને છે; જ્ઞાનિયોના મનને પ્રાણાયામ જ્ઞાનભાગમાં ઉચ્ચ અસર કરે છે. જ્યાં સારી હવા હોય ત્યાં પ્રાણાયામ કરવાની આવશ્યકતા છે, એમ અનુભવી યોગિયો જણાવે છે.

પ્રાણાયામનું લક્ષણ.

પ્રાણાયામો ગતિચ્છેદઃ શ્વાસપ્રશ્વાસયોર્મતઃ

રેચકઃ પૂરકઃ સ્વૈવ કુંમકઃ સ્વેતિ સ ત્રિધા-૧ (શ્રી હેમચંદ્રસૂરિ)

શ્વાસપ્રશ્વાસયોર્ગતિવિચ્છેદઃ પ્રાણાયામ. (પતંજલિ)

શ્વાસ અને પ્રશ્વાસની ગતિનો વિચ્છેદ કરવો, નિરોધ કરવો, તેની ગતિને રોકવી, તેને પ્રાણાયામ કહે છે. બહારનો વાયુ નસકોશંવાટે અંદર જાય છે તેને શ્વાસ કહે છે અને અંદરની અશુદ્ધ હવા નસકોશંવાટે બહાર નીકળે છે તેને પ્રશ્વાસ કહે છે. જે શ્વાસ લેવામાં આવે છે તે ફેફસામાં ચાલ્યો જાય છે અને ત્યાંથી પુનઃ બહાર આવે છે. છાતી અને પેટની વચ્ચે પકડો હોય છે તે શ્વાસ લેવાના સમયમાં સંકોચાઈને નીચે ઉતરે છે. સુવાન તાંદુરસ્ત મનુષ્ય એક મિનિટમાં ચૌદથી અઠાર વખત

વહેતાં હી નવઠાર મંત્રનું સ્મરણ કરે.

શ્વાસ લઈ શકે છે. બાળપણમાં આ સંખ્યા વધારે હોય છે. તેમજ માંદા માણસને પણ વધારે હોય છે.

શ્વાસ વખતે બહારનો વાયુ, નાકમાં થઈને ગળાના પાછલા ભાગમાંથી કંઠમાં થઈ ફેફસામાં જાય છે, કંઠમાં જે શ્વાસ નથી છે તેની લંબાઈ ચાર ઇંચની હોય છે અને તે કરોડની ગર-દનના પાંચમા મણકાથી પીઠના બીજા મણકા સુધી જઈ તેના બે વિભાગ થાય છે. તે દરેક ભાગ એક એક ફેફસામાં જાય છે. આ દરેક ભેટા ભાગના વિભાગો થઈ ફેફસામાં ચારે બાજુએ ફેલાય છે; તેના પણ અનેક ભાગવિભાગ થતાં તેઓ ઘણા સૂક્ષ્મ થાય છે અને તેઓના છેડાના વિભાગોની બાજુએ તેમજ છેડાઓ ઉપર કરોડો સૂક્ષ્મ પરપોટીઓ હોય છે. એ પરપોટીઓ હોઈ ફેફસાની ઉપર તથા અંદર રહેલી છે, તેનો મહાન્ ઉપયોગ થાય છે. એ પરપોટીઓ ઉપર લોહીમાં કેશવાહિનીઓની બાળ પથરાએલી છે અને તેમાં શરીરનું બગડેલું લોહી ફરે છે. શ્વાસ લીધા પછી બહારની હવા આ પરપોટીઓમાં ભરાઈ રહે છે. તે હવા બગડેલા લોહી સાથે મળી જઈ અશુદ્ધ લોહીને શુદ્ધ કરે છે. આ રીતે શ્વાસ અને પ્રશ્વાસથી શરીરમાં અનેક ફેરફાર થાય છે. અન્ન નળીની મારફતે જે હવા આપણે ગળીએ છીએ તે હોઝરી અને આંતરડાંમાંથી પસાર થાય છે અને મળદારવાટે નીકળી જાય છે. બ્યારે હોઝરી અને આંતરડાંમાં ખોરાક હોતો નથી ત્યારે થોડી હવા ભરેલી હવા રહે છે તે મુખથી આવતા ઓડકાર અથવા મળદારથી વાયુ છૂટે છે તે દ્વારા બહાર નીકળી જાય છે.

દ્રવ્ય અને ભાવથી શુદ્ધ મનવડે પ્રભુપૂજા રોજ કરે.

શરીરમાં પાંચ પ્રકારના વાયુ મુખ્યતાએ રહે છે તે નીચે મુજબ.

શ્લોક:

હૃદિ પ્રાણો ગુંદેઽપાનઃ સમાનો નાભિમણ્ડલે ।

ઉદાનઃ કઠ્ઠદેશે સ્યાત્, વ્યાનઃ સર્વશરીરગઃ ॥ ૧ ॥

હૃદયમાં પ્રાણુવાયુ રહે છે, ગુદામાં અપાનવાયુ રહે છે, નાભિમંડલમાં સમાનવાયુ રહે છે, કંઠદેશમાં ઉદાનવાયુ રહે છે અને સર્વ શરીરને વ્યાપીને વ્યાન વાયુ રહે છે.

૧ પ્રાણ—શ્વાસદ્વારા બહારનો પ્રાણુવાયુ હૃદયમાં રહેનાર, સર્વ પ્રકારની લોહીની ચેષ્ટા કરાવનાર, શરીરને લઘુતા આપનાર તે પ્રાણુ—આ વાયુ મુખ, નસકોરાં, ડુંટી અને હૃદયમાં વહે છે. શબ્દનો ઉચ્ચાર નિઃશ્વાસ, ઉચ્છ્વાસ અને ખાંસીના કારણરૂપ છે. હૃદયમાં પ્રાણુવાયુ મંત્ર 'ૐ'નું ધ્યાન ધરવું. હૃદયનું અનામત થક છે. તે બાર પાંખડીનું કમળ છે. બાર અક્ષરથી યુક્ત છે. કંથી તે ઠંસુધી વર્ણનું ત્યાં સ્થાપન કરી ધ્યાન ધરવાથી તેની સિદ્ધિ થાય છે. તેનો રંગ લાલ છે. આ થક સાધવાથી દેવતાઓનાં દર્શન થાય છે. પ્રાણુવાયુનો લીલો રંગ છે.

૨ અપાન—ગુદા, લિંગ કટિ, જંઘા, ઉદર, બે વૃષણ, માથળ અને ઢીંચણમાં રહેલો જે વાયુ છે તે અપાન બાણવો—મળમૂત્રને બહાર કાઢવું તથા વીર્યનું વિસર્જન એ તેનું કર્મ છે. અપાનવાયુ સાધવાનો મંત્ર 'ૐ' છે.

વાવે તેનું લાલું—આપે તેનું મેળવે.

તેની સિદ્ધિથી અપાનવાયુ વશ થાય છે. શુદ્ધામા અપાન વાયુ છે, મૂલાઘાતચક્રનું મ્યાન શુદ્ધ છે, એને ચાર પાખડીઓ છે અને લાલ રંગ છે ચાર પાખડીઓમાં ઘ શ, ષ, સ એ ચાર અક્ષરનો જાપ કરવો તેના માધ્યથી દેવતા દર્શન આપે છે અપાન વાયુનો રંગ કાળો છે.

સમાન-નાભિમંડલમાં રહે છે આપેલા પીધેલા એને માગી ગીતે ચલાવી શરીરને પુષ્ટ કરી બધા રંગોને તે તે નાડી યોગમાં વહેથી દે છે, આ વાયુનો મત્ર વૈ છે એ ચક્રની દશ પાખડીઓમાં ૬ થી તે કં મુધી અક્ષર મ્યાપન કરી તેનો જાપ કરવાથી દેવતાઓ દર્શન આપે છે સમાન વાયુનો વર્ણ ધોળો છે.

૪ ઉદાન-શરીર નમાવવું, શરીરને જીવ્યું કરવું ઇત્યાદિ તેના મુખ્ય કૃત્યો છે પણ, પશ્યતિ અને મધ્યમાં એ ત્રણ રૂપે આન્તર ગહેલી જે વાણી તેને બહાર વેળગીરૂપે સ્પષ્ટ કરનાર એવો આ વાયુ કં દેશમાં મુખ્યત્વે રહે છે ઉદાનવાયુનો મત્ર રૌ છે કંઠમાં વિશુદ્ધ ચક્ર છે તેમાં સોળ પાખડીનું પદ્મ છે અને તે જથી તે જ મુધીના અક્ષરસમુદ્ભૂત છે તેની સિદ્ધિથી વિદ્યાની વૃદ્ધિ થાય છે આ વાયુનો રંગ લાલ છે.

૫ વ્યાન-પ્રાણ અપાનને ધારણ કરવામાં મદદ કરનાર તે બેનો કુલક કરવો વગેરે કૃત્ય આ વાયુથી થાય છે.

ક્રોધ, માન, માયા અને લોભને વશ ન થાઓ.

આખા શરીરમાં વ્યાપીને રહે છે. આખા શરીરમાં લોહી વગેરેનો સંચાર કરાવનાર તથા સ્પર્શેન્દ્રિયનો સહાયીભૂત આ વાયુ છે. વ્યાનનો લોં મંત્ર છે તેથી તે વાયુની સિદ્ધિ થાય છે. વ્યાનનો રંગ પંચરંગી છે; લિંગ ઉપર સ્વાધિષ્ઠાન ચક્ર છે, અને તેની છ પાંખડીમાં ષં ષં મં ષં રં લ એ છ અક્ષરનું ધ્યાન ધરવું—આસાચક્રનો શ્વેત વર્ણ છે, તેનું સ્થાન બ્રહ્મડી છે, તેનો મંત્ર હં છે, તેનાથી દેવતાની સિદ્ધિ થાય છે. પ્રહ્લરન્ધ્રમાં સહસ્રદલ ચક્ર છે, તેને કોઈ પ્રહ્લરન્ધ્ર ચક્ર કહે છે, એમાં વર્ણુ માત્ર સમાય છે.

નાગ નામનો વાયુ ત્વચામાં રહે છે. કૂર્મ લોહીમાં રહે છે. કુકર માંસમાં રહે છે. વેશ્વદેવ ચરખીમાં રહે છે અને ઘનંજય હાડકામાં રહે છે. અને તેઓનાં મુખ્ય કર્મો, અનુક્રમે ઓડકાર ખાવો, આંખો મટકાવવી, છીંક ખાવી, આળસ ખાવી અને સોળ ચડવા વગેરે છે.

દરરોજ પ્રાણાયામનો અભ્યાસ.

પ્રથમ નાડિયોની શુદ્ધિ કરવા માટે મલશોષક પ્રાણાયામ કરવાની જરૂર છે, અને તે માટે પ્રાણાયામનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. નિત્ય અભ્યાસ કરવાથી અનુભવ થતો જાય છે અને મન શંકાવગરનું થાય છે. દિવસમાં બે વખત, સવાર અને સંધ્યાએ પ્રાણાયામ કરવાનો મહાવરો પાડવો જોઈએ. સૂર્યના ઉદય અને અસ્ત સમયે મૃદિમાં સર્વત્ર પ્રાય શાંતતા હોય છે. એ શાંતતાની

સામાયિક એ બેઘડીનું શ્રાવક માટેનું ચારિત્ર છે.

અસર આપણા શરીર ઉપર થાય છે. રોગ પ્રાણાયામ કર્યાવિના ભોજન કરવું નહિ; એવો દૃઢ સંકલ્પ કરવો જોઈએ.

પ્રાણાયામ માટે એક જુદા સ્વતંત્ર હવાવાળા અને યાગવાળા મુંદર સ્થાનની જરૂર છે. પ્રાણાયામ ત્યાં કરવામાં આવતા હોય ત્યાં આંસારિક ચર્ચા વગેરે કાર્યોના ત્યાગ કરવો જોઈએ; સ્થાન પવિત્ર રાખવાની જરૂર છે. શરીર સ્વચ્છ રાખવું. તેમ તે વખતે મનમાંથી પાપના વિચારો કાઢી નાંખવા, પવિત્ર વિચારોથી સ્થાનને પવિત્ર કરવું કે જેથી ત્યાં હુદ્ડ વિચારો રહે નહિ. ત્યાં જઈ પશ્ચાસન વા સિદ્ધાસન વગેરે આસન વાળી બેસવું. છાતી, ફેફસાં, પેટ વગેરે ભાગો નાસિકાથી જેથી લીધેલી હવાથી પૂરવાં તેને પૂરક કહે છે. પૂરેલા પ્રાણવાયુને બહાર કાઢવો તેને રેચક કહે છે. બહારથી લીધેલા પ્રાણવાયુને નાક તથા મુખ બંધ રાખી તથા મૂલ, બલંધર અને ઉદીયાન એ ત્રણ બંધ કરી ફેફસાંમાં અને ઉદરમાં ગોંધી રાખવો તેને કુંભક કહે છે. કુંભકના અનેક ભેદ છે. તેમાંથી કેટલાકનાં નામ જણાવે છે,

- ૧ સૂર્યમેદનકુંભક—નાકનાં બે નસકોરાં છે. તેમાંથી પ્રાણવાયુ વહે છે. જમણીમાંથી સૂર્ય પ્રાણવાયુ વહે છે અને ડાબી-માંથી ચંદ્ર પ્રાણવાયુ વહે છે. બહારના વાયુને જમણી

કુંભક કહે છે. આ પ્રાણાયામ વારંવાર કરવા યોગ્ય છે. એથી મસ્તકની શુદ્ધિ થાય છે, મસ્તકના રોગ તથા કૃમિયો મટે છે, તેથી ચેરિશી જાતના વાયુઓ શમે છે. આ કુંભકનું અનુષ્ઠાન સ્વસ્તિકં વા વજ્રાસનથી કરવું.

૨ વજ્રાસનકુંભક—સિદ્ધાસન કરી, મુખ ખંધ કરી, સાધારણ શબ્દો બોલતી વખતે જેવી રીતે કંઠથી હૃદય સુધી જાય છે તેવી રીતે અને તે પ્રમાણની ગતિથી બન્ને નસકોરાંથી વાયુને ખેંચી પછી યથાશક્તિ કુંભક કરી ઇંડાથી વાયુને રેચ કરવાથી ઉબ્જાથી કુંભક થાય છે. આ પ્રાણાયામ ખેસતાં ઉઠતાં કરવા યોગ્ય છે અને તેથી કફના તથા વાયુના વિકારો શમે છે અને જઠર તથા જલંધર સંબંધી તમામ રોગો નાશ પાસે છે, ઉધરસ, સ્ત્રેષ્ઠમ અને હૃદયના રોગ ટળે છે અને ધાતુવિકારનો નાશ થાય છે.

૩ સીતકારીકુંભક—બન્ને આઠમાં જીભને અર્ધગોળાકાર રાખીને તે વાટે બહારના વાયુને સીતકારપૂર્વક ખેંચીને પછી મુખ ખંધ કરવું. પછી યથાશક્તિ કુંભક કરીને જે નાસિકાથી વાયુનું રેચન કરવું તેને સીતકારી કુંભક કહે છે. આથી કામદેવ સરખો રૂપાળો, યોગી થાય છે. ભૂખ અને તૃષ્ણા પીડા શમે છે, નિદ્રા અને આળસનો નાશ થાય છે, શરીર બળવાન તથા નિરોગી બને છે. સૂચના કે બહારનો વાયુ જીભવડે પૂરવી વખતે સીસી એવો શબ્દ સહેલથી થવો જોઈએ.

૪ શીતલીકુંભક-કાગડાની આંચની પેઠે મુખથી જિહ્વાને જરા બહિર કાઢી બહારના વાયુને અંદર ખેંચી લઈ તેનો નખધી તે શિખા મુખી કુંભક કરવો, પશ્ચાત્ શાતપણે બન્ને નાસિકાથી તેનું રેચન કરવું તેને શીતલીકુંભક કહે છે. શુદ્ધ, ખ્વીહા, તાવ, પિત્તવિકારો અને કોઈપણ પ્રકારના વિષવિકારોનો ઉપદ્રવ-આ કુંભક સિદ્ધ કર્યા પછી થતો નથી.

૫ ભસ્ત્રિકાકુંભક-પદ્માસન વા વીરાસન વાળી, કંઠ અને પેટ સીધાં રાખી તેમજ મુખ બંધ રાખી જેવી રીતે હુહાર પોતાની ધમણ ચલાવે છે, તેવી રીતે શરીરમાં રહેલા વાયુને પુનઃ પુનઃ ચલાયમાન કરવો. તે એવી રીતથી કે કંઠ, ઉદર અને કપાલપર્યંત, ડાબા નસકોરાથી વાયુ ભરીને જમણી નાસિકાથી તુર્ત રેચક કરીને ફરી તુર્ત ડાબી નાસિકાથી પૂરક કરવો અને જમણી નાસિકાથી રેચક કરવો, એમ વારંવાર રેચકપૂરક કરવો. યાક લાગે ત્યારે જમણી નાસિકાથી કુંભક કરી પછી યથાશક્તિ કુંભક કરી ડાબી નાસિકાથી વાયુનું રેચક કરવું, તેને ભસ્ત્રિકા-કુંભક કહે છે. સર્વ કુંભકોમાં આ કુંભક ઉત્તમ છે, માટે તે કરવો જોઈએ એમ ખાસ યોગિયો ભલામણ કરે છે. તેના અભ્યાસથી ત્રિદોષનો નાશ થાય છે, સુપુમ્ણાનું લેહન કરવામાં આ કુંભક સારી મદદ કરે છે.

૬ આમરીકુંભક-ડાબી નાસિકાથી ઐમરગુંબરવની પેઠે ધ્વનિ

જાનીના વચનો પ્રમાણે ચાલતાં ભવનો ભય દળે છે.

થાય તેમ વાયુને ખેંચવો. પશ્ચાત્ શક્તિપ્રમાણે કુંભક કરવો, જમરગુંઠરવની પેઠે જમણી નાસિકાથી રેચક કરવો તેને બ્રામરીકુંભક કહે છે. આ કુંભકની સિદ્ધિથી ચિત્ત સ્થિર થાય છે, અંતઃકરણમાં આનંદ છવાય છે.

૭ મૂર્છાકુંભક—જમણી નાસિકાથી પૂરક કરી તે જ વખતે છેદ્વે ભલંધરબંધને કંઠમાં મજબૂતપણે સ્થાપી પછી યથાશક્તિ કુંભક કરી પછી પ્રાણવાયુનો બન્ને નસકોરાંથી હળવે હળવે રેચક કરવો, તેને મૂર્છાકુંભક કહે છે.

કેટલાક મહાત્માઓ ઉપર પ્રમાણે પૂરક કરી ભલંધર બંધ કર્યા પછી બન્ને હાથના બન્ને અંગુલથી બન્ને જાન અને બન્ને હાથની બીજી આંગળીઓથી નાક અને બાકીની આંગળીઓથી મુખ બંધ કરી યથાશક્તિ કુંભક કરે છે. પશ્ચાત્ જમણી નાસિકાથી વાયુનું રેચન કરે છે. આને કોઈ પણ મુખીમુદ્રા કહે છે.

૮ છાવિનીકુંભક—પદ્માસન વાળી અને છાતીને બહાર કાઢી માથા ભણી બન્ને હાથ લાંબા કરી બન્ને હાથના અંગુલના આંકડા એક બીજાને મજબૂત લીડી બહારના વાયુને ખેંચી પેટ પૂર્ણ ભરાય એવી રીતે ભરવો. આ કુંભક સાધવાથી અગાધ જલમાં સુખે તરી શકાય છે. લેખકે છાવિનીકુંભકથી બે ત્રણ માણસોને જલમાં તરતા દેખ્યા છે.

મલશોધકપ્રાણાયામ—હઝાથી (ડાબી નાસિકાથી) પૂરક કરી પ્રાણવાયુને ઉદરમાં પૂરવો, નિયમિત સમય સુધી કુંભક

કરી તે વાયુને પિંગલાથી હળવે હળવે બહાર કાઢવો. પિંગલાથી પૂરીને કુંભક કરી ઇંડાથી વાયુને બહાર કાઢવો. આ પ્રમાણે વારંવાર પ્રતિદિન ત્રણ માસ પર્યંત અભ્યાસ કરવાથી મળની શુદ્ધિ થાય છે. સૂચના કે મંદ મંદ વાયુનું રેચન કરવું. બહુ ઉતાવળથી શ્વાસ મૂકવાથી બળ ક્ષય પામે છે. જે નાસિકાથી પૂરક કર્યો હોય તે નાસિકાથી રેચક કરવો નહિ. જે નામિકાથી રેચક કર્યો હોય તે નાસિકાથી પૂરક કરી શકાય.

બાહ્યવૃત્તિ પ્રાણાયામને રેચક કહે છે. આભ્યંતરવૃત્તિ પ્રાણાયામને પૂરક કહે છે અને આભ્યંતરસ્થિરવૃત્તિ પ્રાણાયામને કુંભક કહે છે.

કેવલકુંભકપ્રાણાયામ—શરીરમાં રહેલો વાયુ આકાશની પેઠે સ્થિર રહે, મુખ અને નાસિકાનાં બે નસકોરાં ખુલ્લાં હોય તો પણ શ્વાસ અને પ્રશ્વાસની ગતિ બિલકુલ હોય નહિ, તેને કેવલકુંભકપ્રાણાયામ કહે છે. આ પ્રાણાયામ સાધ્ય થતાં મુધી સહિતકુંભકનો અભ્યાસ રાખવો.

સહિતકુંભકપ્રાણાયામ—બહારથી જેથી લીધેલા વાયુને નાક તથા મુખ બંધ રાખી ફેફસાં તથા પેટમાં ગોંધી રાખવો અને એજ પ્રમાણે શ્વાસથી પવન જેથી તુર્ત પ્રશ્વાસદ્વારા રેચક કરવો. પુનઃ પુનઃ મુખને બંધ કરી વાયુને બહારજ મૂકી રાખવો; એ બે પ્રકારસહિતને સહિતકુંભકપ્રાણાયામ કહે છે. તેમાંના પ્રથમ પ્રકારને પૂરકસહિતકુંભક કહે છે, અને બીજા પ્રકારને રેચકસહિતકુંભક કહે છે.

નિત્યપ્રાણાયામ—પૂરકથી કુંભક યોગલો કરવો અને પૂરકથી રેચક બમલો કરવો. સમજો કે ચાર ગણતાં સુધી પૂરક કર્યો હોય તો કુંભક સોળ સુધી કરવો અને રેચક આઠ સુધી કરવો. કાળી નાસિકાથી વાયુનો પૂરક કરી જમણી નાસિકાથી રેચક કરવો. ૪-૧૬-૮ એમ વધતાં વધતાં ૨૦-૮૦-૪૦ તેમ જ ૫૦-૧૨૦-૧૦૦ સુધી વધવું. પૂરક, કુંભક અને રેચકમાં જકારનું ચિંતન કરવું. દરરોજ ચાર વખત પ્રાણાયામ કરવા. એકી વખતે એંશી પ્રાણાયામ કરવા, આમ દરરોજ ત્રણચાર માસ સુધી પ્રાણાયામ કરવાથી નાડીયોની શુદ્ધિ થાય છે.

૧ ઉદરમાંથી ધણા પ્રયતનપૂર્વક વાયુને નાસિકામાંથી બહાર કાઢવો તેને રેચકપ્રાણાયામ કહે છે.

૨ બહારથી નાસિકાદ્વારા વાયુને જેંચીને શુદ્ધદ્વારપર્યંત પૂરવો, નાલિકમળમાં સ્થિર કરવો, તેને કુંભક કહે છે.

૩-૪ એક સ્થાનથી સ્થાનાંતરમાં વાયુને લઇ જવો, તેને પ્રત્યાહાર કહે છે. અને તાળવું, નાસિકા તથા મુખદ્વારથી વાયુનો નિરોધ કરવો તેને શાન્ત કહે છે. શાંત અને કુંભકમાં એટલો જ ફેર છે કે કુંભકમાં, નાલિકમળમાં વાયુને રોકવામાં આવે છે અને શાંતમાં તેવો નિયમ પણ નથી. નીકળવાનાં સ્થાનોથી વાયુને રોકવો તેવો સામાન્ય નિયમ છે.

૫-૬ બહારના વાયુનું પાન કરી ભિન્ન જેંચી હૃદયાદિકમાં ધારવો તેને ઉત્તર પ્રાણાયામ કહે છે. અને તેથી અવળી

રીતે નાલિ આદિ નીચા પ્રદેશમાં વાયુને ધારી રાખવો તેને અઘરપ્રાણાયામ કહે છે.

૭ નામિકાદ્વારા વાયુને જેંચી અંદર પૂરવો તેને પૂરકપ્રાણાયામ કહે છે.

રેચકપ્રાણાયામથી ઉદરની વ્યાધિ અને કફનો નાશ થાય છે, પૂરક પ્રાણાયામના યોગે શરીરની પુષ્ટિ થાય છે, તથા અનેક રોગોની શાંતિ થાય છે.

કુંભકપ્રાણાયામ કરવાથી હૃદયકમલ વિકસ્વર થાય છે, અંદરની ગાઠ ભેદાય છે, શરીરમાં ગળની વૃદ્ધિ થાય છે, ચિત્તની સ્થિરતા થાય છે, હૃદયના રોગો શૂન્ય છે. પ્રત્યાહાર પ્રાણાયામથી સન્નિપાતની શાંતિ થાય છે. ઉત્તર અને અધર-પ્રાણાયામની મેવાથી કુંભકની સ્થિરતા થાય છે.

ઇંડા અને પિંગલાના પ્રાણવાયુમાં પિંગલાનો પ્રાણવાયુ પ્રબલ છે અને ઇંડાનો પ્રાણવાયુ નિર્બલ છે. ઇંડા નાડીનો પ્રાણવાયુ પ્રવાહ, મગજ અને કરોડ રજ્જુરૂપી વિદ્યુત્ ઉત્પન્ન કરનાર યંત્રસ્થાનની ડાબી તરફથી જાય છે અને પિંગલાનો પ્રાણવાયુ તેની જમણી તરફથી જાય છે, તે બન્ને પ્રવાહો ઘ્રણગ્રન્થિમા એકઠા મળે છે. ત્યારે કેવલ કુંભક કરવામા આવે છે ત્યારે ઘ્રણગ્રન્થિમાંની ઉષ્ણતા વધવા માંડે છે અને તેના ધક્કા આધારસ્થકમાં રહેલી કુંડલિની શક્તિ ઉપર પડે છે, તેથી કુંડલિની નાડી સર્પાકારે હોય છે તોપણ સિદ્ધ થઈ જાય

છે અને પ્રાણ સીધા જ સુષુમ્ણાદ્વારમાં પેસી પ્રત્યેક ચક્રોને ભેદતો ભેદતો પ્રદ્વારન્ધ્ર સુધી જાય છે. ત્યારે મનોવૃત્તિ શાંત થવાથી અનેક લવની વાસનાઓના સંસ્કારોની નષ્ટતા થાય છે, અને વિવેકબુદ્ધિ કે જેને અન્ય લોકો વિવેકખ્યાતિ કહે છે તે ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રદ્વારન્ધ્રમાં પ્રાણ જાય તે માટે સહિતકુંભક અને કેવલકુંભક પ્રાણાયામની અત્યંત આવશ્યકતા છે. મેરુદંડમાં જ્યારે પ્રાણવાયુનો પ્રવેશ થાય છે ત્યારે તે ઉપર ચઢે છે એવો અનુભવ થાય છે; તે વખતે આનંદની છાયાની ઝાંખીનો અનુભવ આવે છે. પૂરક વખતે મૂળખંધ કરવો જોઈએ, અને તે વખતે સર્વ શુભોને પ્રગટ કરું છું એવો વિચાર કરવો. કુંભક વખતે સર્વ શુભોને સ્થિર કરું છું એવો દૃઢ સંકલ્પ કરવો. રેચક વખતે હૃદયોને ઝાલી નાખું છું એવો વિચાર કરવો. કુંભક વખતે જલધર ખંધ કરવો અને રેચક વખતે ઉડીયાન ખંધ કરવો. ૩૬ છત્રીશ માત્રાવાળા પ્રાણાયામને ઉત્તમ કહેવામાં આવે છે માટે કનિષ્ઠ પ્રાણાયામથી ઉત્તમ પ્રાણાયામ સુધી ચઢવું. ઉત્તમ પ્રાણાયામની સિદ્ધિથી પ્રત્યાહારમાં પ્રવેશ કરી શકાય છે. જ્યન્યપ્રાણાયામમાં પરસેવો વળે છે પણ તે પરસેવો હુંછવો નહિ કિંતુ શરીર પર મસળી દેવો. મધ્યમ પ્રાણાયામમાં કંપારી છૂટે છે, ઉત્તમ પ્રાણાયામમાં ચિત્ત યાત્રી જાય છે. પ્રત્યેક પ્રાણાયામ લોભ વિલોભ ગતિથી, પ્રાતઃકાળે, મધ્યાહ્ને, સાયંકાળે અને મધ્યરાત્રીમાં એંશી એંશી કરવા, એમ સંપૂર્ણ દીવસમાં ૩૨૦ ત્રણસો ને વીસ પ્રાણાયામો જરૂર કરવા જોઈએ. કેટલાક યોગિઓ પૂરક, રેચક અને કુંભક

વળતે મર્દેમંત્રનું સ્મરણ કરે છે. પાંચ ઘડી સુધી પ્રાણાયામથી સ્થિરતાને ધારણા કહે છે, એક દીવસ સુધી ટકી રહે ત્યારે તે ધ્યાન કહેવાય છે, બાર દીવસ સુધી ટકી રહે ત્યારે તે સમાધિ કહેવાય છે, એમ કેટલાક અન્ય દર્શનવાળા યોગિઓનો સિદ્ધાંત છે.

પ્રાણની પ્રવેશ વળતે સ્વાભાવિક ગતિ બાર આંગળની હોય છે. એ બાર આંગળમાંથી એક આંગળની ગતિ ઓછી કરવામાં આવે તો નિષ્કામપણું પ્રાપ્ત થાય છે, બે આંગળ ન્યૂન થવાથી આનંદનો આવિર્ભાવ થાય છે, ત્રણ આંગળ ન્યૂન થવાથી કવિત્વશક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, ચાર આંગળ ન્યૂન થવાથી વચનસિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે, પાંચ આંગળ ન્યૂન થવાથી દૂરદષ્ટિશક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, છ આંગળ ન્યૂન થવાથી આકાશગમનની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે, સાત આંગળ ન્યૂન થવાથી પ્રચંડ વેગ પ્રાપ્ત થાય છે, અષ્ટ આંગળ ન્યૂન થવાથી સિદ્ધિયોગ પ્રાપ્ત થાય છે. નવ આંગળ ન્યૂન થવાથી નવનિધિ પ્રાપ્ત થાય છે, દશ આંગળ ન્યૂન થવાથી અનેક રૂપો લેવાની શક્તિ પ્રગટે છે. અગીયાર આંગળ ઓછી થવાથી છાયાનો નાશ થાય છે. અને બાર આંગળ ઓછી થવાથી પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત થાય છે. તે સંબંધમાં કેટલાક યોગિયો નાસિકાથી બ્રહ્મરન્ધ્ર સુધી એકથી તે બાર આંગળ વાયુની ન્યૂનતા ગણે છે. તત્ત્વં જ્ઞાનિગમ્યં.

સર્વ પ્રાણાયામોમાં કેવલ કુંભક પ્રાણાયામની વિશેષતાઃ શ્રેષ્ઠતા પ્રતિપાદન કરી છે. ત્રિપુટીમાં ચક્ષુ મીચીને લક્ષ્ય લગાવી

પદ્ધતિસર કામ એટલે જ સફળતા.

કેવલ કુલક કરવાથી રોગેશુ ઝને તમોશુનો નાશ થાય છે. શવાસનથી કેવલ કુલક પ્રાણાયામ કરતા ચિત્તની ચિરતા વહેલી થાય છે આખો મીચી સ્વાધિષ્ઠાનચક્રમા લક્ષ્ય ગળી કેવલ કુલક પ્રાણાયામ કરતા ક્રમની પાસનાઓ શમી જાય છે અને કુડલીનુ દિત્યાન સહેજે થાય છે

વિપરીત કરળી આસને પ્રાણાયામ કરવાથી નાદ શ્રવણ થાય છે.

વિપરીત કરળી આસને ચાર ચાર વખતે એશી એશી પ્રાણાયામો ત્રણ બધપૂર્વક કરવાથી સાત દિવસમા નાદ શ્રવણ થાય છે પણ તેમા સૂચના કે પ્રથમથી જેને પ્રાણાયામનો અભ્યાસ હોય તેને માટે આ કથન છે વિપરીત કરળી આસને કેવલ કુલકનો ઉત્તમ પ્રાણ કરવાથી ત્રણ દિવસમા નાદ શ્રવણની શરૂઆત થાય છે બીજી રીતથી નાદશ્રવણ કરવાનું આસન ખતાવે છે પ્રથમ વૃક્ષાસન પાંચ મિનિટ કે ત્યામુધીનો અભ્યાસ કરવો વૃક્ષાસન આસને રથક, પૂરક અને કુલક પ્રાણાયામ કરવા ત્રણ દિવસ સુધી ચાર ચાર વખત એશી એશી પ્રાણાયામ કરવાથી નાદશ્રવણ થાય છે અથવા વૃક્ષાસન વડે કેવલ કુલક પ્રાણાયામ દરરોજ ચાર વખત વીશ વીશ કરવા એમ ત્રણ દિવસ સખત પ્રાણાયામ કરવાથી એકદમ નાદશ્રવણ થયા કરે છે વારવાર નાદશ્રવણ સંભળાય છે એવો લેખકનો સ્વાનુભવ છે

આ બે આસનની રીત ખતાવી તે પ્રમાણે કેવલકુલક

આદિ પ્રાણાયામ અભ્યાસ કરતાં લેખકનેત્રણ દિવસમાં નાદશ્રવણ થયું હતું. ઘણા અભ્યાસીઓને એ પ્રમાણે લેખકે ત્રણ દિવસમાં પ્રાણાયામથી નાદ શ્રવણ કરાવ્યું છે અને સવિધમાં કરાવશે. પ્રાણાયામ કરનારે ખાડું ખાટું અને તીખું ખાતું ન જોઈએ, પ્રાણાયામ કરતી વખતે હસવું તથા ખેલવું નહિ, પ્રાણાયામના સાધકે નિયમિત આહાર કરવો જોઈએ. નિયમિત વખતે શયન કરવું, નિયમિત ખેલવું, નિયમિત ચાલવું. પ્રાણાયામ કરનારે બ્રહ્મચર્ય પાળવું જોઈએ. યોગના પુસ્તકોનું મનન કરવું અને ઉપાધિનાં સ્થાનકો તથા મનુષ્ય પરિચયથી દૂર રહેવું.

સુપ્રમ્ણા ભેદક આસને એક એક વખતે એ'શી એ'શી પ્રાણાયામ કરવાથી સાત દિવસમાં નાદ શ્રવણ થાય છે, લેખકને એ બાબતનો અનુભવ છે. આ આમનનું જ્ઞાન શુરુગમથી કરવું, યોગીશોક યોગ્યતા વગર આસન બતાવતા નથી ગુરૂની મહા કૃપા થાય તો તેઓ આ આસન બતાવે છે. સુપ્રમ્ણા ભેદક આસને એક માસ કેવલ કુંભક પ્રાણાયામ કરવાથી કુંડલીનું ઉત્થાન થાય છે પણ યાદ રાખવું કે પહેલાં પૂરક, કુંભક અને રેચક પ્રાણાયામ સિદ્ધ કર્યા હોય તેણે આ આમનથી કેવલ કુંભક પ્રાણાયામ કરવા. આ આસને કેવલ કુંભક પ્રાણાયામ કરતાં મૂલાધાર ચક્રમાં લક્ષ્ય રાખવું અને ઉડીયાન બંધ ધારણ કરવો, ખાધા પહેલાં ઉડીયાન બંધ કરવો. નાલિકમલ પાસે કુંડલી સાડા ત્રણ આંટાવાળી પડેલી છે તેના ઉપર ઉડીયાન બંધપૂર્વક કેવલ કુંભક પ્રાણાયામથી આઘાત પડે છે તેથી તેનું

આત્મવિશ્વાસ અશકયને પણ શક્ય બનાવે છે.

ઉત્થાન થતા પ્રાણવાયુ મેરુદંડમા પ્રવેશ કરી બ્રહ્મરન્ધ્રમા સ્થિર થાય છે અને તેથી મમાધિ દશા પ્રાપ્ત થાય છે.

છાતીના દર્દવાળા કેવલ કુંભક પ્રાણાયામ કરવા, પ્રાણ વાયુને ફેફસામા ભરી તેનું રચક કળ્વાથી પણ ફેફસાનું પોષણ થાય છે, ક્ષયરોગ જેવા મહાભયકર વ્યાધિયો પણ પ્રાણાયામથી ટળી જાય છે.

જેનું માથું બહુ દુખતું હોય તેણે સૂર્ય નાડીથી પૂરક કરી કુંભક કરવો અને કાળી નાસિકાથી રચક કરવો. વારંવાર એમ દસ હીવસ કરવાથી મસ્તકના સાયુઓની શુદ્ધિ થશે અને જ્ઞાનતત્ત્વોને ઉત્તેજન મળશે. વાયુવિકૃતિ ટળી જશે, પ્રાણાયામ કરનારે ત્રાટકની ભિદ્ધિ કરવી.

ત્રાટક.

ત્રાટક બાહ્ય અને અન્તર એ બે પ્રકારનો છે બાહ્ય કોઈ વસ્તુમા એક સ્થિર દૃષ્ટિથી જોઈ રહેવું, આખના પલકારા થાય નહિ; પણ આખમાં પાણી આવે એટલે થાક ખાવો, પુનઃ ત્રાટકનો અભ્યાસ શરૂ કરવો, ત્રાટક કાળી વસ્તુ ઉપર કરવાથી આખોને કોઈ જાતની ઈજા થતી નથી કેવલ કુંભક પ્રાણાયામ કરતી વખતે ત્રાટકનો અભ્યાસ વિશેષ ઉપયોગી છે પ્રથમ પાંચ મીનીટ, પછી દશ, પંતર, વીશ, પચ્ચીશ, ત્રીશ, પાત્રીશ, આલીશ, પિચ્તાલીશ, પચ્ચાશ, પંચાવન અને સાઠ મિનિટ આદિ એવં ત્રાટકનો અભ્યાસ અત્રિચિન્તપણે વધારતા જવું.

દુનિયા હિંમતવાનને વખાણે છે.

કેવલ કુલકપ્રાણાયામ કરતી વખતે પણ આ પ્રમાણે અભ્યાસની શરૂઆત અને તેટલી સ્થિતિમાં કરવી. પ્રાણાયામ વિના પણ ત્રાટકનો અભ્યાસ વધારવો. કોઈ કાળા રંગના પુષ્પ ઉપર ત્રાટક કરવો, વા કોઈ ઉપર ઈંદ્રાર લખી આંખના મુદ્દાને પ્રદેશે સ્થાપી કલાક વા અર્ધ કલાક મુખી અભ્યાસ કરવો. કોઈ ઇંદ્રેવની પ્રતિમા વા સદ્ગુરુની છબી ઉપર પણ કલાક વા અર્ધ કલાક પર્યંત ત્રાટકનો અભ્યાસ કરવો. પશ્ચાત્ નાસિકાના અગ્રભાગ ઉપર એક કલાક પર્યંત ત્રાટકનો અભ્યાસ કરવો. ઈંદ્રાર પર પ્રથમ ત્રાટક કરીને નાસિકા ઉપર દૃષ્ટિ સ્થાપન કરતાં ઈંદ્રાર પણ નાસિકા ઉપર દેખાય, તેમ થાય ત્યારે સમજવું કે હવે ત્રાટકની સિદ્ધિ થઈ. ત્રાટક કરતી વખતે મનમાં કોઈ પણ ભતના વિચાર કરવા નહીં. જે જે વિચારો આવે તેને દૂર કરવા, આંખને કોઈ પણ ભતની ગરમી ન લાગે તેની સાવચેતી રાખવી. નાસિકાના અગ્રભાગ ઉપર કેવલકુલક પ્રાણાયામપૂર્વક અભ્યાસ કરવો. કેવલકુલક વિના પણ ત્યારે એક કલાક પર્યંત નાસિકાના અગ્રભાગ ઉપર ત્રાટક રહે ત્યારે ત્રિપુટીમાં ત્રાટક કરવો. ત્યાં એક કલાક ત્રાટક રહે ત્યારે આંખોની નસોમાં જે માણવાયુ છે તેની શુદ્ધિ થાય છે અને ત્રિપુટીમાં ત્રાટક કરતાં ચક્ષુની નસોની નખજાઈ નાશ પામે છે. ચક્ષુની શક્તિ વધે છે અને ચક્ષુના રોગ નાશ પામે છે. ત્રિપુટીમાં કેવલકુલક પ્રાણાયામ કરવાથી મનની શાંત દશા થાય છે અને વિકલ્પસંકલ્પ ક્ષય પામે છે. ત્રિપુટીમાં એક કલાક પર્યંત કેવલ-

ગૃહસ્થાશ્રમને શોભા આપે.

કુલકપ્રાણાયામપૂર્વક ત્રાટકે થવાથી ઇષ્ટદેવોનાં દર્શન થાય છે. મજ તન્દ્રાવસ્થામાં પણ ઇષ્ટદેવનાં અને યોગિયોનાં દર્શન થાય છે.

પ્રાણાયામથી રોગને હરવા જોઈએ.

શરીરના કોઈ પણ દેશમાં પાંચ વાયુમાંનો કોઈ પણ વાયુ છે, જે સ્થાનમાં રોગ થયો તે રોગનો વિનાશ કરવા પ્રથમ કરી તે સ્થાનમાં લક્ષ્ય રાખી ત્યાં કુલક કરવો, અને ત્યાં એવો દૃઢ સંકલ્પ કરવો કે અમુક રોગનો નાશ થાયો. પ્રથમ દૃઢ સંકલ્પપૂર્વક વારંવાર પૂરક, કુલક અને રેચક તે બાજુ કરવાથી ત્યાં થએલો રોગ અમુક વખતમાં હર થઈ જાય. અથવા પાંચ પ્રકારના વાયુમાંના સ્થાનમાંથી અમુક વાયુ ત્યાં રહેતો હોય ત્યાં તે વાયુનો બીજમંત્ર પૂરક, કુલકપૂર્વક કરવો. પણ સૂચના કે પ્રથમ રોગનો નાશ કરવા સંકલ્પ પછી આ પ્રમાણે વાયુ બીજમંત્ર ગણવો. આમ કરી રોગનો અમુક વખતમાં નાશ થાય છે. પાંચ પ્રકારના વાયુ વશ કરવા માટે પાંચ પ્રકારના વાયુની ધારણા કરવી જોઈએ.

ધારણાનું સ્વરૂપ.

સિદ્ધાસન વા પદ્માસન બેસી હળવે હળવે વાયુને બહાર કાઢી નાસિકાના ડાળા છિદ્રથી પ્રાણવાયુને અંદર ખેંચી પાકના અંગુઠ સુધી પહોંચે ત્યાંસુધી પૂરવો, પશ્ચાત્ આઘમાં પગના અંગુઠ પર મનને રોકવું. ત્યાં મન ત્યાં વાયુ એ ન્યાયથી અંગુઠ પર મન રોકતાં વાયુ પણ ત્યાં રોકાય છે. પશ્ચાત્ અનુ-

વાણી, હાથ અને ચેટને સંયમમાં રાખો.

ક્રમે પગનાં તળીયાં ઉપર મનને રોકવું, પશ્ચાત્ પાનીમાં મનને રોકવું, પશ્ચાત્ શુદ્ધમાં મનને સ્થાપવું, પશ્ચાત્ જંઘામાં મનને રૂંધવું, પશ્ચાત્ જનુમાં મનને રૂંધવું, પશ્ચાત્ માથળમાં મનને રોકવું, પશ્ચાત્ શુદ્ધમાં મનને ધારી રાખવું. પશ્ચાત્ લિંગમાં મનને ધારી રાખવું, પશ્ચાત્ નાભિમાં મનને રૂંધવું, પશ્ચાત્ ઉદરમાં મનને સ્થાપવું, પશ્ચાત્ હૃદયમાં મનનું સ્થાપન કરવું, પશ્ચાત્ કંઠમાં મનનું સ્થાપન કરવું, પશ્ચાત્ જિહ્વા પર મનને રોકી રાખવું, પશ્ચાત્ તાલુમાં મનને સ્થાપન કરવું, પશ્ચાત્ નાસિકાના અંત્રભાગ પર મનને રોકી રાખવું, પશ્ચાત્ જે નેત્રમાં મનને ધારવું, પશ્ચાત્ બ્રૂકુટિમાં મનને ધારી રાખવું, પશ્ચાત્ કપાલમાં મનને ધારી રાખવું, પશ્ચાત્ મસ્તકમાં મનને ગોંધી રાખવું, અનુક્રમે એક સ્થાન પછી એક, એમ આગળ વધતાં વધતાં ઠેઠ મનની સાથે પ્રહરન્ધ્રપર્યંત પ્રાણવાયુને લેઈ જવો. પશ્ચાત્ પ્રહરન્ધ્રથી ક્રમે ક્રમે તે તે સ્થાનોમાં મનને રોકી રાખી ઠેઠ પગનાં અંશુષ્ઠ સુધી આવવું, પશ્ચાત્ ત્યાંથી મનને નાભિ-કમલમાં લઈ જઈ વાયુનો રેચક કરવો.

વાયુની ધારણાનું રૂપ.

પગના અંશુષ્ઠમાં, જંઘામાં, ધુંટણમાં, સાયળમાં, શુદ્ધમાં અને લિંગમાં અનુક્રમે વાયુની ધારણા કરવાની ઉતાવળી ગતિ અને બળની પ્રાપ્તિ થાય છે; નાભિમાં વાયુની અમુક વળત સુધી ધારણા કરવાથી અનેક પ્રકારના જ્વર ઉતરી જાય છે. જઠરમાં વાયુની ધારણા ધારવાથી મળ સાફ ઉતરવાથી શરીરની

શુદ્ધિ થાય છે. હૃદયકમલમાં વાયુની ધારણા ધારવાથી પ્રતિદિન વિદ્યાની વૃદ્ધિ થતી જાય છે. કૂર્મનાડીમાં ધારણા ધારવાથી વૃદ્ધત્વ તથા અનેક રોગોનો નાશ થાય છે. વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ યુવાનની પેઠે કાર્ય કરી શકાય છે. કંઠમાં વાયુને ધારણ કરવાથી ક્ષુધા અને તૃષ્ણા લાગતી નથી-ક્ષુધા તૃષ્ણા ઉપશમે છે. ગિહાના અગ્રભાગ ઉપર વાયુની ધારણા કરવાથી સર્વ પ્રકારનાં રસનું જ્ઞાન થાય છે. નાસિકાના અગ્રભાગ ઉપર મનપૂર્વક વાયુને રોકવાથી ગંધનું જ્ઞાન થાય છે. ચક્ષુમાં મનપૂર્વક વાયુની ધારણા ધરવાથી અનેક પ્રકારના રૂપોનું જ્ઞાન થાય છે. કપાલમાં ધારણા ધરવાથી કપાલના રોગનો નાશ થાય છે અને ક્રોધની શાંતિ થાય છે. જેઓને ઘણા ક્રોધ થતો હોય તેઓએ કપાલમાં મનને રોકી રાખવું. આમ ઘણા અભ્યાસ કરવાથી ઘણા ક્રોધનો જીત્સો પ્રગટતો બંધ થઈ જશે. પ્રહારન્ધ્રમાં મનપૂર્વક વાયુને ધારણ કરવાથી મહાત્મા પુરૂષોનાં દર્શન થાય છે. પૂર્વોક્ત સ્થાનમાં સંયમ કરવાથી પણ તેવા પ્રકારની શક્તિઓ પ્રગટે છે.

હૃદયમાં મનને રોકવાથી થતું ફળ.

વાયુની સાથે હળવે હળવે મનને ખેંચીને હૃદયકમલમાં મનનો પ્રવેશ કરાવવો; મનનો ત્યાં પ્રવેશ થયા બાદ તેને રોકી રાખવું; હૃદયમાં મનને રોકવાથી અવિદ્યા(અજ્ઞાન)નો નાશ થાય છે, તેમજ પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયોની ઈચ્છા વિરામ પામે છે, તેમજ અનેક પ્રકારના વિકલ્પોનો વિરામ થાય છે અને અન્તરમાં જ્ઞાન પ્રગટી નીકળે છે. તેમજ વાયુની કયા મંડલમાં

ગતિ છે, કયા તત્ત્વમાં સંક્રમ એટલે પ્રવેશ થાય છે, કયાં ગમન કરી વિશ્રામ પામે છે અને હાલ કઈ નાડી ચાલે છે; ઇત્યાદિ સર્વ જાણતો હૃદયમાં મન સ્થિર કરવાથી જાણી શકાય છે.

ચાર પ્રકારનાં મંડલો.

પાર્થિવ, વાઙ્મય, વાયવ્ય અને આગ્નેય, આ ચાર મંડલો નાસિકાના નસકોરોમાં કહ્યાં છે.

૧ પૃથિવીના બીજથી પરિપૂર્ણ, વજ્રના લાંછનથી સુક્ત, ચાર ખુણાવાળું અને તપાવેલા સુવર્ણસમાન પાર્થિવ મંડલ છે. પાર્થિવ બીજ અ અક્ષર છે. કેટલાક યોગિયો તેને પાર્થિવ બીજ કહે છે. શ્રીહિમચંદ્રાચાર્યજીએ કહ્યું પાર્થિવ બીજ માન્યું છે.

૨ અષ્ટમીના ચંદ્રસમાન આકારવાળું, વાઙ્મયઅક્ષર વ કારથી લાંછિત, ચંદ્રસમ શ્વેત, અમૃત ઝરવાથી વ્યાપ્ત થએલું એવું વાઙ્મય મંડલ છે.

૩ તૈલાદિકથી મિશ્રિત કરેલા અંજન સમાન ગાઢ શ્યામ કાંતિવાળું ગોલાકારવાળું, બિંદુનાં ચિહ્નોથી વ્યાપ્ત, દુર્લક્ષ્ય પવન બીજ ચક્રારથી આચ્છાદિત અંચળ વાયુમંડલ જાણવું.

૪ ઉચી જ્વાલાથી વ્યાપ્ત, ભયંકર, ત્રણ ખૂણાવાળું, સ્વસ્તિક લાંછનવાળું, અગ્નિના કણિયાસમાન પીતલથી, અને અગ્નિ બીજ રેખ સહિત આગ્નેય મંડલ જાણવું.

જગે તે મેળવે ઉધે તે ખોલે.

અત્યંતાભ્યાસના અનુભવથી યોગી આ ચાર મંડલને જાણી શકે છે. આ ચારે મંડલમાં વહેતો વાયુ અનુક્રમે ચાર પ્રકારનો જાણવો. પુરંદર વાયુનો વર્ણુ પીલો છે, સ્પર્શ કંઈક શીત અને ઉષ્ણતાયુક્ત છે અને તે નાસિકાના વિવરને પૂરી, શનૈઃ શનૈઃ આઘાંગુલ પ્રમાણુ બહાર વહન થાય છે.

શ્વેતવર્ણુવાળા શીતસ્પર્શયુક્ત અને નીચી દિશાએ ખાર આંગુલ પ્રમાણુ ઉતાવળથી વહન થતા વાયુને વરૂણવાયુ કહે છે. પવન સંજ્ઞક વાયુ કંઈક ઉષ્ણ અને કંઈક ઠંડો છે. તેનો વર્ણુ કાળો છે અને અહુર્નિશ છ આંગુલ પ્રમાણુ તિથઈ વહે છે.

બાલસૂર્ય સદશ રક્તવર્ણુ અતિ ઉષ્ણ સ્પર્શવાળો અને વંટોળીયાની પેઠે ઝિઘ્વ ચાર આંગુલ વહે તે દહનસંજ્ઞક વાયુ જાણવો.

વાયુ વહેતી વચ્ચે કાર્યો

પુરંદર વાયુ વહેતાં સ્તાંભનાદિ કાર્ય કરવાં, સારાં કાર્ય વરૂણ વાયુમાં કરવાં, મલિન અને અચળ કાર્યો પવન વાયુમાં કરાય છે અને વશીકરણાદિ કાર્યો વહ્નિ સંજ્ઞક વાયુ આલતી વખતે કરાય છે.

વહેતા વાયુમાં પ્રશ્ન ફલ.

પુરંદર વાયુ વહેતી વખતે સ્થિર કાર્યના પ્રશ્નોથી મનોવાંછિત ફળ થાય છે, તેમજ તે વખતે આરામ, હાથી અને

રાત્ર્ય વગેરે ખાખતોનાં કાર્યો કરતાં ઉત્તમ ક્ષણની પ્રાપ્તિ થાય છે. પ્રશ્ન અથવા પ્રારંભ વખતે વરુણવાયુ વહેતો હોય તો પુત્ર, સ્વજન બંધુઓ અને ઉત્તમ વસ્તુઓની સાથે મેળાપ થાય છે.

પ્રશ્ન વા કાર્ય પ્રારંભ સમયે પવન નામનો વાયુ વહેતો હોય તો ખેતી અને સેવા વગેરે કાર્યો ઉત્તમ ક્ષણ આપવા તૈયાર થયાં હોય તો પણ તેનો નાશ થાય છે; તેમજ મૃત્યુ, લય, ક્લેશ અને ત્રાસ વગેરે ઉત્પન્ન થાય છે. હહન વાયુ હોય તો લય, શોક, રોગ, દુઃખ, વિપ્લવ-હપરંપરા અને લક્ષ્મીનાશ, ઈત્યાદિ ક્ષણ પ્રાપ્ત થાય છે. ડાળી અને જમણી નાડીમાં થઈ આ ચારે મંડળમાં પ્રવેશ કરતા વાયુ સર્વે શુભ ક્ષણ દેવાવાળા છે અને-મંડલમાંથી નીકળતા અશુભ ક્ષણ દેનારા જાણુવા. વાયુ ન્યારે મંડલમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે તે જીવાડતો હોવાથી જીવ કહેવાય છે અને મંડલમાંથી ખૂદાર નીકળે છે ત્યારે તે મારતો હોવાથી મૃત્યુ કહેવાય છે; તેથી સારાંશ કે-ક્ષણ પણ તેવું જ મળે છે. ન્યારે વાયુ પૂરકરૂપે મંડલમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે જો કોઈ પ્રશ્ન કરે તો તે પૂછેલા કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે. અને ન્યારે વાયુ રેચકરૂપે મંડલમાંથી ખૂદાર નીકળે છે ત્યારે પૂછેલું કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી. આ પ્રમાણે વાયુના પ્રવેશ તથા રેચનપરત્વે ક્ષણ જાણુવા યોગ્ય છે.-પ્રાણાયામના અભ્યાસીને આ જાણતની વિશેષ ગમ પડે છે.

શ્વાસનો પ્રકાશ બ્રૂકુટિચકથી હોય છે અને તે વંકનાલમાં

વિદ્વાન પણ દુર્જન હોય તો તેનો સંગ ન કરવો.

થઈ નાભિમાં નિવાસ કરે છે અને નાભિથી ઈડા પિંગલાષ્ટકે
બહાર નીકળે છે; મુધુમ્બા નાડીવાટે પણ બહાર નીકળે છે.

પ્રાણાયામના બે લેહ છે. ૧ વ્યવહાર પ્રાણાયામ, ૨ નિશ્ચય
પ્રાણાયામ. વ્યવહાર પ્રાણાયામનું ઉપર પ્રમાણે સ્વરૂપ જાણવું
અને નિશ્ચયનયથી પોતાના સ્વરૂપમાં લીન થવું. સમતા ચેત્તા
અને લીનતારૂપે આત્માનું જે પરિણમન છે તેને નિશ્ચય
નયથી પ્રાણાયામ કહે છે. વ્યવહારથી જે લીન દશા તેને
સમાધિ કહે છે. નિશ્ચયથી તો પરમાત્મસ્વરૂપ સમાધિ જાણવી.
નાભિમાં સોહું શબ્દોનો સ્વયમેવ શ્વાસની સાથે જાપ થાય છે
તેને ષજ્જાજાપ કહે છે. નાભિથી હૃદયમાં વાયુનો સંચાર
થતાં રંકારનો પ્રકાશ થાય છે. તેમાં મનની સ્થિરતા થતાં
અનેક અશુભ સંકલ્પોનો નાશ થાય છે. નાભિથી મુરતાની
દોરી ગગન ગઢમાં લાવવી. ત્રિપુટીમાં સુરતા સાધતાં અનહદ
ધ્વનિનો પ્રકાશ થાય છે. અનહદ ધ્વનિના અધિષ્ઠાયક દેવતાઓ,
સાધકનું સ્થિર ચિત્ત દેખી તેની સેવા કરે છે. સાધક યોગીને અનેક
પ્રકારની ઋદ્ધિઓ દેખાડે છે, સાધકની દૃષ્ટિએ અનેક અદ્ભુત રૂપો
દેખાય છે, પણ સાધક યોગી અનેક પ્રકારની ઋદ્ધિ દેખી ચિત્ત
ચલાયમાન કરે નહીં; જે ચલાયમાન થાય નહીં તે સમાધિને
પ્રાપ્ત કરે છે. નાભિની પાસે કુંડલીની નાડી છે અને તેની પાછળ
વંકનાલ છે અને વંકનાલ તે દશમા બ્રહ્મરન્ધ્રનો માર્ગ છે.
તેણે કલાક મુધી કોઈપણ આસનની સિદ્ધિ કરી આ પ્રમાણે
પ્રાણાયામપૂર્વક ત્રાટક કરવાથી પ્રાણવાયુ બ્રહ્મરન્ધ્રમાં પ્રવેશે છે.

શાંતિથી સર્વનું સાંભળો.

અને ત્યાં અનેક પ્રકારના ચમત્કાર જોવામાં આવે છે. ઉલટી આંખોથી ત્રિપુટીમાં ત્રાટક કરી પ્રાણવાયુનો સંચાર મન્દ કરવો, ત્રિપુટીમાં ત્રાટક કરીને પ્રહરન્ધ્ર પર્યંતનો માર્ગ શુદ્ધ કરવો, યજ્ઞાત્ ત્રાટક અને કેવલ કુંભકથી પ્રહરન્ધ્રમાં સ્થિરતા આપી આત્મસ્વરૂપમાં લીન થવું.

પ્રાણાયામ કરનારે મધ, માંસ, મદિરા, ડુંગળી, લસણ, અને કેદી વસ્તુઓ વગેરેનો ત્યાગ કરવો, અવિચિત્રપણે પ્રાણાયામની ક્રિયા કરવી. આત્માની નિર્મલતા કરવા માટે અશુદ્ધ-હલકા વિચારોને મનમાં આવવા દેવા નહિ. નાસ્તિક પુરુષોની સોળત કરવી નહિ. કલેશ કંક્રમ વગેરે ઉપાધિ જે જે સ્થાનમાં જ્યાંથી, જ્યાંથી થતી હોય ત્યાંથી ત્યાંથી દૂર રહેવું. પ્રાણાયામ સાધકે મનની પ્રસન્નતા ધારણ કરવી. સર્વ જીવોની સાથે મૈત્રીભાવ ધારણ કરવો, શરીરના સર્વ પ્રદેશમાં આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશ વ્યાપી રહેલા છે તેને નિર્મલ કરવા ભાવ પ્રાણાયામનો ઉપયોગ રાખવો. નાલિથી શ્વાસ ઉપડે છે અને નાસિકાદ્વારથી બહાર નીકળે છે તેની માથે ઐં એ મંત્રનો બાપ કરવો; વારંવાર દીર્ઘ શ્વાસોર્ધ્વાસ લેવાનો અહર્નિશ અભ્યાસ વધારવો; દીર્ઘ શ્વાસોર્ધ્વાસ લેવાથી શરીરની શક્તિ ક્ષીણ થતી નથી, હૃદયના રોગ થતા નથી, કાર્ય કરવામાં સ્પૃતિ રહે છે, પ્રાણાયામ કરનારે સુષુમ્ણા નાડી ચાલતાં પરમાત્મધ્યાન ધરવું. કેટલાક સુષુમ્ણાને સરસ્વતી કહે છે, ઇંદ્રાને ગંગા કહે છે, પિંગલાને યમુના કહે છે અને ત્રિપુટીને કાશી કહે છે. પૂરક

રોગ કરતાં અજ્ઞાનથી મરણ પામતાની સંજ્ઞા વધારે છે.

પ્રાણાયામને પ્રદ્ધા કહે છે, રેચક પ્રાણાયામને મહાદેવ કહે છે, કુંભક પ્રાણાયામને વિષ્ણુ કહે છે અને ત્રિપુટીને સરસ્વતીને કહે છે. નિશ્ચિંત અને નિરાગી પુરુષમાં એક અહોરાત્રીમાં એકવીસ હજાર અને છસો શ્વાસોન્ધાસનું જવું આવવું થાય છે.

પ્રાણવાયુની સાધનાથી યોગિયો અન્યોના શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે પણ તેઓએ અનુક્રમે વેધવિધિ સિદ્ધ કરવી જોઈએ તે બતાવે છે.

પૂરક ક્રિયાથી અન્તરમાં પ્રાણવાયુને પૂરતાં હૃદયકમલનું મુખ નીચું આવે છે અને સંકોચાય છે અને તેજ હૃદયકમલ કુંભક ક્રિયાથી પ્રફુલ્લિત થઈ લિલ્લં મુખવાળું થાય છે. પશ્ચાત્ હૃદયકમલના વાયુને રેચકથી હલાવી હૃદયમાંથી ખેંચવો અને તેને દુર્લેધ અન્યીને ભેટી, પ્રક્ષરન્ધ્રમાં લઈ જવો ત્યાં સમાધિ થાય છે. કૃતકૃતહલ યોગીએ તે પવનને પ્રક્ષરન્ધ્રથી બહાર કાઢી સમાધિથી આક્રાંતા તૂલમાં હળવે હળવે વેધ કરવો વારંવાર અર્કતૂલ ઉપર અભ્યાસ કરનારા યોગિએ અર્કતૂલ ઉપરથી પ્રક્ષરન્ધ્રમાં અને પ્રક્ષરન્ધ્રમાંથી અર્કતૂલ ઉપર લઈ જવો. પછી બાઈ, ચંબેલી આદિ પુષ્પો પર લક્ષ્ય સ્થિર રાખી ત્યાં વેધ કરવો; એમ ત્યાં વારંવાર જવું આવવું. એમ વારંવાર ક્રિયા કરવાથી દૃઢ અભ્યાસ થવા પછી, ન્યારે વરુણ મંડલમાં વાયુ વહેતો હોય ત્યારે, કપૂર, અગર પ્રમુખ સુગંધી પદાર્થોમાં વેધ કરવો. ઇત્યાદિ સર્વમાં વિજ્ય પ્રાપ્ત કરી પૂર્વોક્ત દર્શિત સર્વમાં વિના ઉદ્યમે વાયુને જોડવામાં હુશિયાર થઈ

તમારું ખરું બાવી તમારા ચારિત્રમાં છે.

સૂક્ષ્મ પક્ષીઓના શરીરમાં વેધ ક્રિયાનો ઉદ્ભવ કરવો. પતંગ
જમરાના શરીરમાં પ્રવેશનો અભ્યાસ કરી મૃગાદિક શરીરમાં
પ્રવેશાભ્યાસ શરૂ કરવો, પશ્ચાત્ એકાગ્રચિત્ત થઈ અને તેમજ
ધીર, વીર, નિતેન્દ્રિય થઈ મનુષ્ય, ઘોડા અને હાથી પ્રમુખના
શરીરમાં પ્રવેશ કરવો. પ્રવેશ અને નિર્ગમન કરતા અનુક્રમે
પાપાણુની મૂર્તિ અને દેવની પ્રતિમા વગેરેમાં પ્રવેશ કરવો.
આ પ્રમાણે મૃત્યુ પામેલા જીવોના શરીરમાં ડાળી નામિકાથી
પ્રવેશ કરવો.

અન્યના શરીરમાં પ્રવેશ કરવાનો વિધિ.

બ્રહ્મરન્ધ્રથી નીકળીને પરકાયમાં અપાનમાર્ગથી પ્રવેશ
કરવો. ત્યાં જઈ નાભિકમલનો આશ્રય લઈ સુષુમ્ણા નાડીના
માર્ગે થઈ હૃદયકમલમાં જવું. ત્યાં જઈ પોતાના વાયુવટે તેના
પ્રાણના પ્રચારને રોકવો. તે વાયુ ત્યાં એટલે સુધી રોકવો કે
તે દેહી દેહચેષ્ટાશૂન્ય થઈ નીચે પડી જાય. અન્તર્મુદ્ધર્તમાં તે
દેહથી વિમુક્ત થતા પોતાના તરફથી ઇન્દ્રિયોની ક્રિયા પ્રગટ
થયે છતે યોગનો જ્ઞાતા, પોતાના દેહની પેઠે તે દેહથી ભર્વ
ક્રિયામાં પ્રવૃત્તિ કરે. અર્ધો દિવસ, યા એક દિવસ સુધી પરના
શરીરમાં કૂંડા કરી જુદિમાન્ યોગી પાછો આજ વિધિએ
પોતાના શરીરમાં પ્રવેશ કરે. આ પ્રમાણે અભ્યાસક્રમથી
અન્યના શરીરમાં પ્રવેશ કરવાની શક્તિ ઉત્પન્ન થવાથી સુક્ષ્મતાની
પેઠે તિર્વેપપણે રહી ઇચ્છાનુસાર જ્યાં ત્યાં વિચરી શકે છે.

ઉપર પ્રમાણે પરકાયપ્રવેશ જતાંવે છે તેની પ્રાપ્તિથી

કુશળ માણસની મિત્રતાથી જુદિ તીવ્ર અને છે.

કંઈ આત્મકાર્યની સિદ્ધિ થતી નથી. પરકાયપ્રવેશ વિગેરે શિખીને પણ સાધ્ય દશા અટકર્મથી મુક્ત થવાની રાખવી જોઈએ.

(૫) પ્રત્યાહાર.

પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાંથી મનને ખેંચીને શાંત થએલું મન જેનું હોય એવો યોગી ધર્મધ્યાનમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે.

પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયથી મનને પાછું ખેંચવું તેને પ્રત્યાહાર કહે છે. પાંચ ઇન્દ્રિયોના ત્રેવીશ વિષયો છે, 'પ્રાણવાયુને છોટવા કરતાં પણ ઇન્દ્રિયોના વિષયમાં પ્રવર્તતા મનને આત્મ સન્મુખ કરવું એ દુર્લભ છે. યોગિયો કહે છે કે વિષયોમાંથી મનને પાછું ખેંચી લેતાં નવાં કર્મો બંધાતાં અટકે છે અને જે પૂર્વે બાંધેલાં હોય છે તેની નિર્જરા થાય છે.

પ્રાણાયામનો પૂર્ણ અભ્યાસી વિષયોમાં ભટકતા ચિત્તને પાછું ખેંચી શકવા સમર્થ થાય છે, માટે પ્રાણાયામ પછી પ્રત્યાહારની દશા બતાવી છે. કોઈ એમ કહેશે કે પ્રાણાયામની શી જરૂર છે ? પ્રત્યાહારજ ઉપયોગી છે. તેના ઉત્તરમાં કથવાનું કે પ્રાણાયામની ભૂમિકા સિદ્ધ થયા વિના યથાયોગ્ય રીતે મનને પાછું ખેંચવાનું બળ પ્રાપ્ત થતું નથી. આ સવેમાં જ્ઞાન યોગની આવશ્યકતા છે; પાંચે ઇન્દ્રિયો પોતપોતાના વિષયોને ગ્રહણ કર્યા કરે છે; પરંતુ જો પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં સુખાર્થે થતી જો રાગબુદ્ધિ ટળે તો, વિષયોથી મન પાછું ખેંચાય છે. આંખથી હજારો પદાર્થ દેખાય તો પણ જો તે

વિજય પામેલાના ગુણ તપાસીને તે માર્ગે ચાલો.

દશ્યપદાર્થોમાં જો રુચિ ન હોય તો તેથી બંધાવાનું થતું નથી. પ્રિય અને અપ્રિય હજારો શબ્દ સાંભળવામાં આવે પણ જો તેને મન ન અહણુ કરે તો તે શબ્દો સંભળાય વા ન સંભળાય તો પણ બંધાવાનું થતું નથી. જિહ્વાથી હજારો પદાર્થો ખાધા વિના છૂટકો નથી. કોઈ પણ લક્ષ્ય પદાર્થો જિહ્વા ઉપર મૂક્યાવિના છૂટકો થવાનો નથી, પાણી આદિ પ્રવાહી પદાર્થો પીધા વિના છૂટકો થવાનો નથી, જિહ્વા ઇન્દ્રિયની સાથે લોભ્ય પેય પદાર્થોના સંબંધ થવાનો જ, મિષ્ટાદિ રસોનું જ્ઞાન પણ થવાનું, ત્યારે જિહ્વાનો પ્રત્યાહાર શીરીતે કરી શકાય ? ઉત્તરમાં કહેવાનું કે-જો જો પદાર્થોના જિહ્વાઇન્દ્રિયની સાથે સંબંધ થાય તે તે પદાર્થોના રસોના સ્વાદ પામીને પણ મનથી-રુચિ અગર અરુચિ ધારણુ કરવી નહીં, રસોમાં મનથી લોહુપતા રાખવી નહિ; આજ પ્રત્યાહારનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. નાસિકાથી પણ સુગંધી અને દુર્ગંધી આવવાનીજ, ત્યારે નાસિકા ઇન્દ્રિયથી શી રીતે પ્રત્યાહાર કરવો ? તેના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે, નાસિકાથી સુગંધ અને દુર્ગંધ અડાય તો પણ સુગંધના ઉપર રાગ કરવો નહિ અને દુર્ગંધના ઉપર અરુચિ ધારણુ કરવી નહિ. તે તે પ્રસંગે મનની સમતુલ્યતા ધારણુ કરવી, તેજ નાસિકા ઇન્દ્રિયથી પ્રત્યાહાર સમજવો. સ્પર્શોદ્રિયથી સુખ-કર અને અરુચિકર સ્પર્શ સ્પર્શાય તો પણ તે બન્નેમાં રુચિ અરુચિ નહિ કરતાં મનની સમતુલ્યતા ધારણુ કરવી. કેટલાક લોકો ઇન્દ્રિયોને છૂટવા અર્થાત્ ઇન્દ્રિયોને વિવિધમાંથી ખાલી

સારી રીતભાત જો સંજ્ઞતાની આવી છે.

હઠાવવા સખત ઉપાયો લે છે પણ તેઓના વશમા ઇન્દ્રિયો થતી નથી, તેનું કારણ એ છે કે તેઓએ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું નથી. હઠ કરી ઇન્દ્રિયોને વશમા લેવા પ્રયત્ન કરે છે તે ક્ષાવી શકતો નથી. આજે કોઈપણ પદાર્થ દેખાવાનો-આમા આખ કે તેમા રહેલી દેખવાની શક્તિ વા દૃશ્યપદાર્થો એ ત્રણ-માથી એકનો પણ તે નાશ કરી શકવાના નથી. કંઠાપિ આજે કોઈ મોહ કરનાર વસ્તુ દેખાતા તેઓ આખને મીચી દેશે તેથી કંઈ તેઓએ ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનો વિષય જીત્યો કહેવાયે નહીં, ત્યાસુધી મનમા પદાર્થો જોવાની વાસના છે ત્યાસુધી બીજા લવમા પણ પુનઃ તે પદાર્થો દેખાવાના અને તેના ઉપર રાગ થવાનો આખને કદાપિ ફેાડી નાખવામા આવે તો પણ પરભવમા રૂપોને દેખવાની વાસના ટળવાની નથી. આજે સર્વ પદાર્થોને જોઈ શકે તેમા આજોની ફરજ છે તો આજોએ તે જાખત શો ગુન્હો કર્યો કહેવાય ? અલખત કંઈ નહિ. આજોએ પદાર્થો દેખ્યાબાદ તે પદાર્થો ઉપર રુચિ અરુચિ તો મન કરે છે, માટે આજે દેખાતા પદાર્થોના તેમા વાક નથી પદાર્થોને દેખી ગગ અને દ્રેષ થાય છે તે મનનો ધર્મ છે, જે મનની સમાન દશા ગળી હરેક પદાર્થો દેખવામા આવે તો તે પદાર્થો-મા જંધાવાનું થતું નથી કેટલાક પ્રારબ્ધકર્મને લોગવતા રાનિયો કાનથી શબ્દો સાલજે છે તો પણ તેમા મુંઝાતા નથી ધ્રુવજીન્દ્રિયથી સંલજાતા શબ્દોને એક મુખકર વિષયરૂપ માનતા નથી પણ તે શબ્દોના અત્યગ્રાહ્ય અર્થને ગ્રહે છે અને વિવેક દષ્ટિથી અમત્ય અર્થનો ત્યાગ કરે છે તેથી તેઓ શબ્દવિષય-

મા શ્રવણ કૃતા છતા પણ જાણતા નથી. આત્મજ્ઞાનથી તેણે
 મત્યામત્યનો મનની મમદશા ગળી તોલ કરે છે, આત્મપ્રશ
 સાના વા શંગાગ્ચોપક શબ્દો માલળી ઝચિ કૃતા નથી. અં
 કદુ શબ્દો માલળી દ્વેષ કૃતા નથી. આવી મનની મમદશ
 મેળવવા માટે તેઓએ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હોય છે આપાં
 શરીર, ઈન્દ્રિયો, મન અને આત્માના જળ ઉપર વિચાર
 કરીએ અજ્ઞાનિયોમા આત્મજળ હોતું નથી પણ તેઓ
 શરીરને ઈન્દ્રિયો અને મન ઘમડે છે તેથી તેઓ મનના કદ
 પ્રમાણે ચાલે છે, મન જે જે હુકમ કરે છે, તે તે હુકમો
 તાણે ઈન્દ્રિયો થાય છે, ઈન્દ્રિયોના જળે શરીરની ક્રિયા થા
 કરે છે તેથી અજ્ઞાનિયો પ્રારબ્ધકર્મ યા અન્યકર્મ ભોગવા
 પણ મદાકાલ ઈન્દ્રિયોના તાણામા ગ્હે છે અને પોતા
 આત્માને તેઓની ઈન્દ્રિયો ગુલામ જનાવે છે. જેવો મન
 હુકમ થાય છે તેવું કાર્ય આત્માને કરવું પડે છે તે
 અજ્ઞાનિયો મદાકાલ રાગ અને દ્વેષના પલ્તમા ક્રમાયલા
 છે તેઓ પોતાના આત્માને ઓળખી શકતા નથી તેવી માત્ર
 વિઠ મુખ ભોગવવામા જ જન્મનું આકૃત્ય માને છે. ખા
 ઈન્દ્રિયોથી વિષયનું અહણ કરવું અને મોજમજા મારી ઈન્દ્રિયે
 ના ગુલામ મદાકાલ ગ્હેવું એટલું જ તેઓ મમને છે. તે
 કદાપિ રાજ હોય વા પનાકય હોય, ઠંકોર હોય વા કો
 પણ સત્તાને ધારણ કરનારા હોય, તો પણ તેઓ ઈન્દ્રિયો
 તાણે રહી મુખને ગોઘે છે તેથી તેઓ પરતંત્ર છે ખરું સુ
 કયા છે તે તેઓ જાણી શકતા નથી તેથી તેઓ બ્રાતિમા ભૂ

મારા પુત્રતકે હમેશ વાચો, તે દુખ ઓછું કરી શકે છે.

જડ પદાર્થમા સુખની ભુદ્ધિ કહ્યે છે અને તે માટે ચત્તિદ્વિ-
 મ અનેક પ્રકારનાં પ્રાણનાશક મંકટો વેઠે છે તેથી તેઓ
 ઇન્દ્રિયોના દાસ છે, ઇન્દ્રિયોના ચાકરી ઉઠાવનારા છે અને
 તેઓ ઇન્દ્રિયોના વિષયોના લિખારી છે. વિષયોની લિધાથી કદી
 શાંતિસુખ મળવાનું નથી. તેઓ મદ્દ ગાંતિને, ધારણ કરનાગ
 થતા નથી અને તેઓને જ્ઞાનભળ હોતું નથી. કર્તુરિચામૃગની
 પેઠે તે ભૂલા ભમનારા જાણવા. જ્ઞાની પુરુષોની ઇન્દ્રિયોથી જોડે
 વિષયોનું અહણુ થાય છે તોપણ તેઓ આત્મજ્ઞાની હોવાથી મન
 ઉપર મત્તા બળવે છે અર્થાત્ વિષયો અહણુ કર્યા છતાં પણ
 જ્ઞાનિયોના મનમાં વિષયો પ્રતિ રાગ વા દ્વેષ પ્રાપ્ત કંઈ પણ
 થતો નથી; તેથી તેઓ પ્રત્યાહારના સાધક યોગિયો ગણાય છે.
 અત્ર પ્રશ્ન થશે કે, જ્યારે જ્ઞાનિયોને વિષયો ઉપર રાગ ન
 હોય તો વિષયોનું અહણુ તે ગા માટે કરે ? ઉત્તરમા સમજ
 વાનું કે દેવસજ્જાનપૂર્વે ચોથા શુણ્ઘ્ન-આનંદમા ઇન્દ્રિયો પોતપોતાના
 વિષયોને આરબ્ધકર્મના યોગે અહણુ કરે છે, તીર્થ કર જેવા
 તથા જ્ઞાની પણ ગૃહાવાસમા આરબ્ધકર્મના યોગથી મત્ત અને
 અમત્ત જાણે છે છતાં વિષયોને અહણુ કરે છે; પણ તે આત્મ
 જ્ઞાની હોવાથી જે જે વિષયો ઇન્દ્રિયોથી અહણુ કરે છે તેમા
 રુચિ વા અરુચિ ધારણ કરતા નથી. તેથી તેઓ મનની
 ઉદામીનતા જાળવી-અબંધ રહી ઉચ્ચ કોટી ઉપર ચઢતા જાય
 છે અને જે જે કર્મો ઉદયમા આવે છે તેને લોગવીને નિર્જરે
 છે, પણ નવા કર્મ બાંધતા નથી. આવી તેમની દશામા
 ઇન્દ્રિયોના વિષયો લોગવતા છતાં પણ તેઓવડે ઇન્દ્રિયોનો

પ્રત્યાહાર કરી શકાય છે પણ જેઓએ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા વિના ઇન્દ્રિયોનો નિરોધ કરી પ્રત્યાહારતા કરવા માડી છે, તેઓ ઉપરઉપરથી બાણે પ્રત્યાહાર કરે છે તેણે જણાય છે પણ પાચે ઇન્દ્રિયોના વિષયોની સુખવાસના મનમાં ગેરબી હોવાથી, ઇન્દ્રિયોથી વિષયો નહિ ગ્રહણ કરતા છતાં પણ અન્તઃની વાસનાથી બધાય છે અને જ્ઞાનિયો પ્રારબ્ધયોગે ઇન્દ્રિયોના વિષયોને ગ્રહણ કરે છે તો પણ મનની સમાનતાના યોગે બધાતા નથી તેમ છતાં અજ્ઞાનદશામાં પણ પ્રત્યાહારનું અઘમ નિર્જરાકર ક્ષણ થાય છે—આ વાત બાળશ્રવે માટે નથી

ત્યારે પ્રશ્ન થયો કે, આત્મજ્ઞાન કરવાથી મનની સમતોલ દશા થશે, ત્યારે ઇન્દ્રિયોને વશ કરવાની શી જરૂર ? આના ઉત્તરમાં કહેવું પડશે કે, આત્મા પોતાનું વ્યક્ત બળવ્યા વિના મનનો તાળેદાર મટવાનો નથી જો શુદ્ધ આત્મજ્ઞાન થયું તો મનમાં પ્રગટતા શુભાશુભ વિચારોને તે રોકવા પોતાની શક્તિ ફેરવશે આત્મજ્ઞાન પામીને પણ ઇન્દ્રિયોને વશમાં કરવાની આવશ્યકતા છે, કારણ કે વિષયોને છોડવામાં જ જ્ઞાનની સફલતા છે, આત્મા પોતાનું જ્ઞાન કરીને મનને પોતાના બળબળમાં લે છે મન વશમાં આત્માથી ઇન્દ્રિયો પણ વિષય માટે પ્રવૃત્તિ કરતી નથી, અર્થાત્ સારાશ કે આત્મજ્ઞાન થવાથી, મનની સમતોલદશા રહે છે કોઈ પદાર્થ સુખનો હેતુ જણાતો નથી અને કોઈ પદાર્થ દુઃખનો હેતુ જણાતો નથી તેથી સુખબુદ્ધિ ટળવાથી બાહ્યપદાર્થોને દેખતા છતાં પણ રાગ થતો નથી અને

મોટા થવા કરતાં અમાણિક થવું હિતકર્તા છે.

મનમાં થતી દુઃખભાવના ટળવાથી બાહ્ય પદાર્થો ઉપર દ્વેષ પણ થતો નથી. ત્યારે રાગ અને દ્વેષ ન થાય ત્યારે ઇન્દ્રિયો અને મન જીતાયું એમ કહેવામાં કોઈ ભતનો દોષ જણાતો નથી. ત્યારે આત્મજ્ઞાનદશાથી વિષયોની વાસનાનો નાશ થાય છે ત્યારે જ મન જીતાયું કહેવાય છે. આત્મજ્ઞાન વિના ગમે તો સંન્યાસી થાઓ, વા ફકીર થાઓ પણ પ્રારબ્ધકર્મયોગે ગમે તે પ્રકારે વિષયોના ભોગની ખુદિ થતાં ગમે તે રીતે ભોગવ્યા વિના છૂટકો થવાનો નથી. આત્મજ્ઞાન પામીને થયેલા ત્યાગિયો આત્મજ્ઞાનથી ઇન્દ્રિયોને તથા મનને પોતાના કળબમાં રાખી શકે છે. પોતાના આત્મજ્ઞાનજળ સામર્થ્યથી મનમાં વિષયોની ખુદિને થતી અટકાવે છે. આત્મજ્ઞાનજળથી વિષયોની વૃત્તિયોના વેગ અટકાવે છે, તેઓ કદાપિ જેમ નદીમાં ઘણું પુર આવવાથી પાન વનસ્પતિની પેઠે નીચા થઈ જાય છે તોપણ જેમ નદીનું પુર ઉતર્યાબાદ પાન વનસ્પતિ પાછી હોતી તેવી ઉભી થઈ જાય છે, તેમ ભોગાવલીકર્મરૂપ નદીનું પૂર આવવાથી અને આત્મજ્ઞાનથી તેનો વેગ વિશેષ જળવાન હોવાથી, ભોગાવલીકર્મના તાબે થાય છે; પણ ભોગાવલીકર્મનો વેગ ટળતાં નંદિપેશુ, આર્દ્રકુમાર અને આવાહાચાર્યની પેઠે પોતાનું આત્મજ્ઞાનજળ ફેરવી કર્મની સામા યુદ્ધ કરી મનની સમાનતા જાળવી રાખી કર્મનો ક્ષયજ કરે છે.

આત્મજ્ઞાનના સામર્થ્ય વિના મિથ્યાત્વદશામાં જેઓ ઇન્દ્રિયોના વિષયોને જીતવા પ્રયત્ન કરે છે તેઓ બાળકોને રમત-

ગમતમાંથી બંધ કરવાની પેઠે કરે છે. જેમ ન્હાના બાળકોનો રમતગમતનો સ્વભાવ હોવાથી તેઓને કોઈ પૂરી મૂકે તો તેઓ રુદ્ધ કરે છે અને છૂટવા ઉદ્યમ કરે છે. — તેઓને પુરોઈ રહેવું ગમતું નથી. તેઓને છોડી દેવામાં આવે તો પાછાં રમત-ગમતમાં શુદ્ધતાન બની જાય છે અને પૂરી રાખનારને ગાળો આપે છે. બાળકોને પૂરી રાખવાનો ઉદ્દેશ સર્વથા સિદ્ધ થતો નથી, તેમ અજ્ઞાનિયોનાં મન છે તે ન્હાના બાળકોની પેઠે પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં રમ્યા કરે છે. જો કોઈ હઠ કરી પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં રમતગમત છોડવી દે તો તેઓના મનને ણીલફૂલ ગમતું નથી. અનેક રીતે પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં પ્રવર્તવા પ્રવૃત્તિ કરે છે, મન શેકયું શેકાતું નથી અને છૂટ્યા-બાદ પાછું પાંચ ઇન્દ્રિયોમાં પ્રવૃત્તિ કર્યા કરે છે. અજ્ઞાનપણાથી મનને વશ કરનારનો ઉદ્દેશ સિદ્ધ થતો નથી, ઉલટું ભૂખ્યો મનુષ્ય જેમ બમણું ખાય છે તેમ મન પણ વિષયોમાં બમણી પ્રવૃત્તિ કરે છે. ન્હાના બાળકો જ્યારે મોટી ઉમરવાળા થાય છે, ત્યારે જ્ઞાન થવાથી બાહ્યાવસ્થાની રમતગમતમાં રુચિ કરતા નથી; તેમ પ્રવૃત્તિ પણ કરતા નથી. અને તેમને કોઈ બાલકની રમત રમવાનું કહે તો તે વાતને ધિક્કારી કાઢે છે, તેમ અજ્ઞાનાવસ્થામાં મનની નીચ દશા હતી તેથી તે વિષયોમાં બલાતકારે પણ પ્રવૃત્તિ કરે છે, પણ જ્યારે આત્મજ્ઞાનબળ પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે મનનું વિષયોમાં પ્રવર્તવું સહેજે બંધ થતું જાય છે. આત્મજ્ઞાનબળની સત્તા વિશેષ હોવાથી મન પણ ઉચ્ચદશાપાળું થાય છે; તેથી તેને વિષયોમાં ભટકવું ગમતું

જ્ઞાનપૂર્વક શ્રવણ એ જીવન છે.

નથી અને શુભાશુભ વિષયો પર નગ વા દ્રેષ થતો નથી મનની સમાનતા પ્રતિદિન વધતી જાય છે અને તેથી બાહ્ય વિષયોમા મન ભટકતું નથી, મન આત્માના શુભો સમ્મુખ થાય છે અને તેથી તેને પાચે ઇન્દ્રિયોના વિષયોની રમતગમત મા આનંદ પડતો નથી પ્રાગ્બધયોગે પાચે ઇન્દ્રિયોના વિષયો લોગવતા પણ મનમા ઉદાગ્રીનતા રહે છે અને આત્મબળ વૃદ્ધિ પામતું જાય છે

“ ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં મુખ નથી. ”

ખરેખર જ્ઞાનિયોને ઇન્દ્રિયોના ઉપાદિ વિષયોમા મુખ નથી, એવો જ્ઞાનબળથી નિશ્ચય થાય છે ઇન્દ્રિયોથી જે જે વિષયો ગ્રહાય છે તે ક્ષણિક છે, તેમ ઇન્દ્રિયો પણ ક્ષણિક છે અને ઇન્દ્રિયોથી થતું મુખ પણ ક્ષણિક છે, મન પણ ક્ષણિક છે ક્ષણિક મુખ પણ વસ્તુતઃ દુઃખરૂપ છે, જરણ જે તે મુખ પાછળ દુઃખની પરપરા લોગવવી પડે છે અને તે માટે રાગ અને દ્વેષાદિઠ હોયોને મેવવા પડે છે, તેથી પુન પુન કર્મની ગતિ પ્રમાણે જગત્મા સારા ખોટા અવતારો ધાગણું કળવા પડે છે મધુળિન્દુ દ્વષ્ટાતને અનુભવનારા સામાસિક ભોગોમા જ્ઞાનિ પુરૂષો વિશ્વામ ધારણ કરતા નથી તરવારની ધાર ઉપર મધુ ચોપડીને તેને આટતા છુલ્હા ડપાઈ જાય છે તેમ સામાસિક મુખોની અભિલાષામા અનેક કષ્ટોની પરપરા વેઠવી પડે છે જડ વસ્તુઓમા જડતા રહી છે પરમાણુપરમાણુમા પણ જનમાત્ર મુખ નથી, મુખનું સ્થાન આત્મા છે, આત્મામાજ

ત્યારે ત્યારે ખડું મુખ પ્રગટવાનું, ઝાંઝવાનું જલ જેમ દૂરથી જલકૃષ્ણ દેખાય છે પણ તે બ્રાંતિ છે, તેમ જડ વસ્તુઓમાં મુખદુઃખની કલ્પના કરવી તે પણ એક જાતની અજ્ઞાનવડે થતી બ્રાંતિ છે. અનાદિકાળથી મોહના યોગે જડ વસ્તુઓમાં મુખની બ્રાંતિથી આત્મા જડ વસ્તુઓનો શુદ્ધભ બને છે. પોતાનામા જ અનંતમુખ રહ્યું છે. બાકી જડ વસ્તુમાં મુખને શોધવું તે તો અજ્ઞવાળાને મૂઝી અંધારામાં અધરાવા બેસાવે છે. જે જે વસ્તુઓમાં આપણે મુખ માનીએ છીએ તે તે વસ્તુઓની વિચિત્રતા જોતજોતામાં ધર્ધ જાય છે; મારે ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં મુખ નથી-એમ આત્મજ્ઞાન ધર્તાં સ્થિત રામજાય છે.

જે શબ્દો શ્રવણ કરવાથી પોતાને મુખ થાય છે તે જ શબ્દો શ્રવણ કરવાથી અન્યને દુઃખ થાય છે. જેમકે હિંદુઓની સ્તુતિના શબ્દો હિંદુઓને મુખ કરનારા છે તેજ શબ્દોને સાંભળી મુસલમાનોને પ્રાયઃ અરુચિ થાય છે. જે સૂર્યનું વિમાન દેખી મનુષ્યને આનંદ થાય છે તેજ વિમાન દેખવાથી ધ્રુવડના મનમાં અરુચિ હોય છે. જે મુગંધ લેવાની મનુષ્યોને રુચિ હોય છે તેજ મુગંધ, મચ્છર વગેરે ક્ષુદ્ર પ્રાણિઓને અરુચિકર લાગે છે અને તેથી તે અમુક જાતનો મુગંધી પૂપ કરતાં નાસી જાય છે. જે મિષ્ટાન્ન પદાર્થ એક મનુષ્યને રુચિકર લાગે છે તેજ પદાર્થ, બપરવાળાને અરુચિકર લાગે છે. કોઈને દૂધપાક ઉપર પ્રેમ હોય છે તો કોઈને તેના ઉપર

અરુચિ પ્રગટે છે. કોઈને કેરીથી સુખ મળે છે તો કોઈને કેરીથી દુઃખ થાય છે. હાથીને હાથણીનો સ્પર્શ સુખકર લાગે છે, તો મનુષ્યને તે જાતિનો સ્પર્શ, અરુચિકર લાગે છે. કોઈને કોઈ સ્ત્રીનો સ્પર્શ સુખકારી લાગે છે તો તેજ સ્પર્શ અન્ય મનુષ્યને દુઃખકારી લાગે છે. કોઈને કોઈ સ્ત્રીના રૂપ ઉપર રાગ ઉત્પન્ન થાય છે તો તેજ સ્ત્રીનું રૂપ દેખી કોઈને દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે. કોઈને કોઈના ગાવા ઉપર રુચિ ઉત્પન્ન થાય છે તો તેજ ગાનાર ઉપર કોઈને અરુચિ ઉત્પન્ન થાય છે; આ ઉપરથી જોતાં શબ્દાદિક વિષયોમાં જે રૂચિ વા અરૂચિ થાય છે તે વસ્તુતઃ ખરી નથી એમ સિદ્ધ થાય છે.

પાંચ ઇન્દ્રિયોથી ફક્ત અમુક અમુક જ્ઞાન થાય છે. રાગ-દ્વેષ કરવાનો વિષય તો મનનો છે, માટે જો મનની સમાનતા બળવવામાં આવે તો ઇન્દ્રિયોથી કંઈ પણ જાની શકતું નથી. જ્ઞાનદશા થયા વિના ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં થતા રાગદ્વેષ છતાં તો નથી. જેમ જેમ આત્મજ્ઞાનદશાની બળવતા વૃદ્ધિ પામે છે, તેમ તેમ રાગદ્વેષની વૃત્તિયોની મન્દતા થતી જાય છે. શ્રી ત્રિજ્ઞાની તીર્થંકર મહારાજ ગૃહસ્થાવસ્થામાં લોગ લોગવે અને સામાન્ય મનુષ્ય લોગ લોગવે, તેમાં ગૃહસ્થ તીર્થંકરની સામાન્ય મનુષ્ય કરતાં અનંતાગણી નિર્વૈષદશા રહેવાની. અનંતાનુબંધી રાગવાળો પુરૂષ સ્ત્રીને લોગવે અને અત્રત્યાખ્યાની રાગવાળો પુરૂષ સ્ત્રીને લોગવે તેમાં અનંતાનુબંધી રાગવાળા કરતાં અત્રત્યાખ્યાની રાગવાળો અદ્યકર્મ બાંધી શકે, તેમ જાનવા યોગ્ય

શાંત થોતા અને અને સાચા બોધને દિલમાં ઉતારો.

છે. તેજ પ્રમાણે અપ્રત્યાખ્યાની કરતાં પ્રત્યાખ્યાની ગગવાળો અપકર્મ બાધી શકે તે બનવા યોગ્ય છે. જેમ જેમ ગગ રૂપ કામનો રમ ન્યૂન હોય છે તેમ તેમ કર્મબંધ પણ અત્પ, અત્પતર બંધાય છે. તેનું વિશેષ સ્વરૂપ છ પ્રકારની લેગ્યા અને બાંબુફલના દૃષ્ટાંતથી બાણી લેવું. એક પુટપને શ્રીની સાથે મલોગ કરવા અત્યંત રાગ છે અને એક મંમાન્ધ જ્ઞાનિને શ્રીની સાથે સંલોગ કરવો રુચિકર લાગતો નથી, પ્રારબ્ધ કર્મયોગે તે જ્ઞાનીને શ્રી સાથે સંલોગ ક્રિયા કરવી પડી અને પેલા અજ્ઞાનીને પણ શ્રીનો સંબંધ થયો તેમા વિશેષ કર્મ કેાણુ બાધે ? ઉત્તરમા કહેવું પડશે કે પેલા અજ્ઞાની કે જેના હૃદયમા કામ વ્યાપી રહ્યો છે તેને કર્મ વિશેષ બંધાયે અને પેલા જ્ઞાનીને પ્રારબ્ધયોગે મંલોગ સંબંધમા અજ્ઞાની કરતા બહુ ઓછું કર્મ બંધાવવાનું કારણ કે પેલા અજ્ઞાની જેટલા તહેના પરિણામ ખગળ નથી એક શેઠ કે જે દરરોજ દૂધપાકનું જમણુ જમે છે તેને દૂધપાક ઉપર અત્યંત રાગ નથી, પણ હુધા સમાવવા ખાય છે અને એક લિખારીને દૂધપાક મળતો નથી, પણ દૂધપાક ઉપર અત્યંત રાગ છે, ગેઠ પણ દૂધપાક ખાય છે અને લિખારી પણ દૂધપાક ખાય છે શેઠના કરતા લિખારીના મનમા દૂધપાક ઉપર અત્યંત રાગ છે તેથી શેઠના કરતા લિખારીને કર્મબંધ વિશેષ થવાનો શેઠ કરતા પણ આત્મજ્ઞાનીને દૂધપાક ખાતા કર્મબંધ બિલકુલ અત્પ થવાનો. પાચે ઇન્દ્રિયોના વિષયો સંબંધી આત્મજ્ઞાનીયોને પ્રારબ્ધ કર્મયોગે તે તે વિષયો લોગ-

સાદો ખોરાક સદા નિરોગી રાખી શકે છે.

વતાં અત્યંત અદ્યકર્મબંધ થવાનો. “જ્ઞાનિકો મોગ સદ્ધિ
 તિર્જરાકો હેતુ હે.” આ વાક્યની સાર્થકતા અધ્યાત્મજ્ઞાનિયોને
 માટે મંલવી શકે છે; પણ આ વાક્યનો દુરુપયોગ જાણીને-
 વિવેચલોગ માટે જે કરે છે તે અધ્યાત્મ જ્ઞાનથી દૂર રહે છે.
 બાળ જીવો માટે આ વાત નથી. ગૃહસ્થાવાસમાં શ્રી તીર્થ કરે
 લોગાવલીકર્મ લોગવતાં પણ ઘણાં કર્મ ખેરવતા હતા; તેનું
 કારણ કે વિવેચો પર રાગદ્વેષની પરિણતિ અત્યંત મન્દ હતી
 અને ઉદાસીન પરિણામ હતા તેથી ઘણાં કર્મ ખેરવતા હતા.
 જેમ એક નાનું બાળક ઢીંગલા ઢીંગલીની રમતમાં અત્યંત રાગ
 ધારણ કરે છે તેજ બાળક જ્યારે મોટી ઉમરનો થાય છે અને
 જ્ઞાન પામે છે ત્યારે ઢીંગલીનો રમત ઉપર તેનો રાગ રહેતો
 નથી; તેવીજ રીતે ઢીંગલા ઢીંગલીની રમત સમાન સંલોગમાં
 અજ્ઞાનીને અત્યંત રાગ હોય છે, પણ તેજ અજ્ઞાની સત્સમ-
 ગમના યોગે આત્મજ્ઞાન પામે છે તો સંલોગ ઉપર તેનો
 બિલકુલ રાગ રહેતો નથી. શ્રી આર્દ્રકુમાર અને નંદિષેષ પ્રમુખ
 આત્મજ્ઞાની પુરૂષો હતા, તેઓને જ્યાંસુધી લોગાવલીકર્મ ઉદય-
 માં નહોતું આવ્યું ત્યાંસુધી તેઓના મનમાં અત્યંત વૈરાગ્ય
 હતો. પ્રતિજ્ઞા પણ ઉજ્જવલ હતી પણ લોગાવલીકર્મ ઉદયમાં
 આવતાં મનમાં જીદી અસર થઈ તો પણ તેમણે આત્મજ્ઞાન-
 બળ ફેરવ્યું; જોકે ઉદયની બળવત્તા વિશેષ હોવાથી અન્તે
 મૈથુનકર્મ સેવણ પડ્યું; પણ મનમાં તેમણે વૈરાગ્યભાવ ધારણ
 કર્યો અને અન્તે લોગાવલીકર્મ (પ્રારબ્ધકર્મ) નું જોર ટળતાં
 સંલોગક્રિયા છોડી દીધી. આત્મજ્ઞાનિયો આત્મામાંજ સર્વ ઋદ્ધિ-

મનને શુદ્ધ ખેરાક આપે.

મુખ માને છે તેથી ભોગ ભોગવતાં છતાં પણ બાહ્યમાં મુખ માની લેતા નથી, તેઓ અમાનસાવને મનમાં ધારણ કરે છે.

ભોગ પર શેઠનું દષ્ટાંત.

એક ક્ષેત્રપતિ શેઠ હતો. તેના ઉપર કોઈ પૂર્વના વૈરને લીધે રાજાએ દોષનો આરોપ મૂક્યો. અને હુકમ કર્યો કે શેઠ સાત દિવસ સંહારમાં જઈ વિદ્યાના ટોપલા ઉપાડવા. રાજાના હુકમના આધીન થઈ શેઠ સાત દિવસ પર્યંત સંહારમાં જઈ વિદ્યાના ટોપલા ઉપાડ્યા, તેમાં શેઠને કંઈ રુચિ પડી નહીં. તેમ જ્ઞાનિપુરુષો પણ સંભોગને એક સંહાર જેવું માને છે છતાં પ્રારબ્ધકર્મ રાજાના હુકમે કદાપિ વિષય સંહારમાં વિષયના ટોપલા ઉપાડવા પડે છે તોપણ તેમાં તેમને રુચિ થતી નથી; કારણ કે તેમાં તેમણે તાત્ત્વિકમુખ માન્યું નથી. આજ કારણથી પ્રારબ્ધકર્મના યોગે કદાપિ તેવા કર્મને જ્ઞાનિયો સેવે છે તોપણ તે અદ્યત્તપતર રાગના હેતુથી અદ્યતર કર્મ બાંધે છે અને ઘણાં કર્મ ખેરવે છે. પશુપંખીઓએ જે વિષયોમાં રુચિ ધારણ કરી હોય છે તે ઉપર મનુષ્યોની પ્રાયઃ અરુચિ હોય છે, અને અજ્ઞાની મનુષ્યોએ જે કાર્યોમાં-વિષયોમાં મુખ દર્શ્યું હોય છે તેમાં જ્ઞાનિયોની અરુચિ હોય છે, કારણ કે અજ્ઞાનિયો કરતાં જ્ઞાનિયોને સત્ય મુખનો નિર્ણય ભાસેલો છે, માટે આવી રીતે ઉત્તરોત્તર વિશેષ જ્ઞાનિયોને આત્મામાંજ સત્ય-મુખનો નિર્ણય થવાથી તેઓને બાહ્ય પદાર્થો પર પ્રેમ વા અરુચિ હોતી નથી. જેમ જેમ આત્માના સ્વરૂપસંબંધી વિશેષતર જ્ઞાન

પોતાનાં કર્મ અને વિચારોમાં સાવધ રહો; ભૂત ન કરો.

યતું જાય છે તેમ તેમ વિષયલોગની પરિણતિ મન્દ મન્દ થતી જાય છે અને વિષયરુચિ વિશેષ વિશેષ ભાગે ટળતી જાય છે. જ્ઞાનિયો બાહ્ય પદાર્થોમાં ઉપકાર આદિ માટે પ્રવૃત્તિ કરે છે તોપણ તેમનો આત્મા શુદ્ધોપયોગે વર્તવાથી કર્મની નિર્જરા અનંતગણી કરે છે તેથી કર્મબન્ધ બિલકુલ અદ્ય અદ્યતર તેઓને બંધાય છે. અર્થાત્ અનંત ગુણોની નિર્મલતા થતી જાય છે અને યોગિક કર્મબન્ધ એક બે ત્રણ ચાર આદિ ગણા બંધાય છે. આવા આત્મજ્ઞાનદશાવાળો મનુષ્ય ઘણાં કર્મ ખેરવે છે અને અનંત ગુણની ગુદ્ધિ કરતો છતો આગળ પ્રવૃત્તિ કરે છે અને તેથી તે ઇન્દ્રિયોના વિષયોનો ખરી રીતે પ્રત્યાહાર કરી શકે છે.

અજ્ઞાની જીવો બીજાનું સાંભળી વા દેખી ઇન્દ્રિયોના વિષયો ત્યાગ કરવા પ્રતિજ્ઞાઓ અહણ કરે છે અને તે માટે અમુક અમુક નિયમોને પાળે છે; હૃદયકી ઇન્દ્રિયોને વશ કરવા તપ-શ્વર્યા આદિથી શરીર કૃશ કરી નાખે છે, પણ આત્મજ્ઞાનદશા વિના તેઓના મનમાંથી વિષયોની વાસનાનો નાશ થતો નથી. અજ્ઞાનિયો અમુક સંયોગોમાં અમુક વખત પર્યંત સોદજર-પદ્ધતિની પેઠે સંલોગ આદિ લોગોનો બાહ્યથી ત્યાગ કરી શકે છે, પણ મનમાં કામની વાસના ઉત્પન્ન થતાં અન્તરથી તેઓ લોગી બને છે અને અમુક સંયોગોમાં અમુક વખત આવતાં મતાદિ પ્રતિજ્ઞાઓમાંથી લોપ પણ થઈ જાય છે અને તે પ્રાપ્ત થયેલા લોગમાંજ સર્વસ્વ મુખનો નિરધાર કરે છે. અજ્ઞાની રાગ અને

એકાગ્રતા કેળવો, પછી તેની શક્તિ જણાશે.

કામના વશથી મતનો લોપ કરે છે અને તેમાં લોહુપી જાને છે અને જ્ઞાની લોભાવલીકર્મના ઉદ્યેજ લોભમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે પણ તેમાં નિર્લેપ રહે છે. બાહ્યથી જાનેએ પ્રતિજ્ઞાનો લોપ કર્યો એમ કહેવાય છે, પણ અન્તરથી જ્ઞાની ત્યાગી છે અને અજ્ઞાની બાહ્યથી તેમજ અન્તરથી રાગી છે. અજ્ઞાની બાહ્યથી લોભનો સંયોગ ન થતાં મુધી વા બાહ્યથી પ્રતિજ્ઞા પાળતાં મુધી ત્યાગી ગણાય છે, પણ અન્તરમાં તેનું મન વિષયવેગથી વ્યાપ્ત રહે છે તેથી તે અન્તરનો (મનનો) પ્રત્યાહાર પણ કરી શકતો નથી. મનનો પ્રત્યાહાર કર્યા વિના અન્ય ઇન્દ્રિયોનો બાહ્યથી કરેલો પ્રત્યાહાર સ્વદાક્રાળ માટે ટકતો નથી, ઊલટી વિષયોની વિટંબના વૃદ્ધિ પામતી જાય છે. મનની પ્રત્યાહાર કરનારા યોગીન્દ્રો અન્ય ઇન્દ્રિયોથી થતી વિષયની પ્રવૃત્તિમાં જે રાગ અને દ્વેષ થાય છે તેનો પણ પ્રત્યાહાર કરી શકે છે. મનનો પ્રત્યાહાર કરવા માટે શ્રી તીર્થંકરોએ કહેલા આત્મજ્ઞાનની અત્યંત આવશ્યકતા છે; તેમજ આત્મજ્ઞાન પૂર્વક આત્મવીર્યની પણ અત્યંત આવશ્યકતા છે. જે યોગિયો મનને વશ કરી શકે છે, તેજ ખરેખરા પ્રત્યાહારના સાધક ગણાય છે. બાકી ઉપર ઉપરથી તો અમુક વખત મુધી અમુક પ્રત્યાહાર કરનારા ઘણા દેખાય છે પણ તેથી કંઈ આત્મહિત થતું નથી; આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન કરીને ખરેખરા મનનો પ્રત્યાહાર કરવો જોઈએ.

“ મનનો પ્રત્યાહાર. ”

મનમાં ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, મમતા,

ઇર્ષ્યા અને અભિમાન-અહંકાર આપણોજ નારા કરે છે.

ધર્મ્યા, મૈથુન, નિંદા, વૈર, ઝેર અને અહંત્વ, આદિ દોષોને મનમાં આત્મજાળવડે ઉત્પન્ન ન થવા દેવા, તે મનથી પ્રત્યાહાર કહેવાય છે.

ક્રોધ.

અમુક પ્રતિકૂલ સંયોગોમાં મનમાં ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. ત્યાંસુધી મનમાં ક્રોધ ચાર પ્રકારવડે ઉત્પન્ન થાય છે ત્યાંસુધી તેની અસર આત્મા, વાણી અને કાયા ઉપર થયા કરે છે અને તેથી આત્મા અનંતકર્મનો બંધ કર્યા કરે છે. ક્રોધ મહાપાતકી ચંડાલ છે, તપસીઓ પણ ક્રોધ કરીને લપસી ગયા છે. મનથી કાંઈ પણ પ્રતિકૂલ દેખાય, જણાય અને સંભળાય તો તુર્ત ક્રોધની અસર આંખ, જૂકુટી અને લલાટ ઉપર દેખાઈ આવે છે. ક્રોધથી બુદ્ધિની પણ મન્દતા થાય છે. ક્રોધી પુરુષો કોઈ વખતે કોઈને મારી નાંખે છે, કોઈનો નાશ કરે છે, કોઈને શ્રાપ આપે છે, ક્રોધના આવેશમાં જૂઠું ખોલે છે, જૂઠી સાક્ષી પૂરે છે, અછતા દોષ પ્રકાશે છે, અન્યને ક્રોધાવેશમાં આળ ચઢાવે છે. ક્રોધાવેશમાં શરીર ઉષ્ણ થાય છે, હોઠ ચરધરે છે, હૃદય ધડકે છે અને મનની સમાનતાનો નાશ થાય છે; મિત્રો પણ ક્રોધથી શત્રુ બને છે, ક્રોધથી સમતાળાગમાં અગ્નિનો લડકો સળગે છે, અનંત ભવનાં કરેલ શુભ કૃત્યો પણ ક્ષીણ થતાં જાય છે માટે ક્રોધનો નાશ કરવા આત્મજ્ઞાનજાળથી શમાતું ચિંતન કરવું—ક્ષમા આદરવી.

શાન્તિની રાખો, જીવનની પાસરીશી બેતા રહો.

“ ક્રોધને જીતવાનો ઉપાય. ”

જે જે સંયોગોમાં જે જે ક્રોધ પ્રગટ કરવાનો હોય તે તે વખતે સમતાનું સ્વરૂપ વિચારવું, ક્ષમાના અમૂલ્ય ગુણો વિચારવા, આત્માનો સહજસ્વભાવ વિચારતાં ક્રોધનો આવેશ પ્રગટતો ને પ્રગટતો મન્દ પડી ઉપશમી જાય છે. આત્મજ્ઞાન-જળથી જે જે હેતુઓ ક્રોધના જન્યા હોય તેને ખિલકુલ ભૂટી જવા. આત્માને કોઈ જોટો કહે તો તેમાં આત્માનું કંઈ જતું નથી. હું આત્મા, દુનિયાથી ત્યારે હું માટે જાણમાં હું નથી; ત્યારે મારે મનમાં ક્રોધ કેમ થવા દેવો જોઈએ? મહારે મનની સમાનતા જાળવવી જોઈએ. ક્રોધ કરવાથી મહુને કોઈ પણ જાતનો જરામાત્ર ફાયદો થવાનો નથી, ત્યારે કેમ મનના વિવિધ પાશમાં પડીને ક્રોધ કરવો જોઈએ? અલખત ક્રોધ ન કરવો જોઈએ. અનંતાનુબન્ધી ક્રોધ, અપ્રત્યાજ્યાની ક્રોધ, પ્રત્યાજ્યાની ક્રોધ, અને સંજ્વલનનો ક્રોધ એ ચાર પ્રકારનો ક્રોધ છે. અનંતાનુબન્ધી ક્રોધ તે જીવે ત્યાંમુધી રહે છે, અપ્રત્યાજ્યાની ક્રોધ થએલો હોય તો તે વર્ષમુધી રહે છે. પ્રત્યાજ્યાની ક્રોધ ચાર માસ મુધી રહે છે અને સંજ્વલનનો ક્રોધ પક્ષપર્ચત રહે છે. અનંતાનુબન્ધી ક્રોધથી નરકગતિ પ્રાપ્ત થાય છે, અપ્રત્યાજ્યાની ક્રોધથી તિર્યચની ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે, પ્રત્યાજ્યાની ક્રોધથી મનુષ્યની ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે અને સંજ્વલનના ક્રોધથી દેવતાની ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. આ ચારે પ્રકારના ક્રોધનો ક્ષણે ક્ષણે નાશ કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

મહાપુરુષોનું જીવન અરિત્ર એ પ્રજાનું ઉપયોગી ધન છે.

ત્યારે ક્રોધ થાય ત્યારે આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ ચિંતવ્યાજ કરવું. આત્માનું શુદ્ધસ્વરૂપ સ્મરણ કરતાં ક્રોધનો વેગ ખિલકૂલ શમી જાય છે. પત્થરની શિલા ઉપર સૂર્યનાં કિરણ લાગવાથી શિલા ઉષ્ણ થઈ જાય છે પણ પાણી રેડતાં શીતલ થઈ જાય છે તેમ ક્રોધથી મન ઉષ્ણ થઈ જાય છે પણ સમતારૂપ જલના યોગે શીતલ બની જાય છે. ક્રોધાગ્નિની શાંતિ કરવા માટે સમતા જલનું સેવન કરવું. અત્યંત ઉત્સાહપૂર્વક જે જે વખતે ક્રોધ થાય તે તે વખતે આત્મોપયોગનું સ્મરણ કરવામાં આવશે તો ક્રોધના સંસ્કારોનો નાશ થતાં અંતે સંપૂર્ણ તેનો નાશ થશે. અનંતાનુબન્ધીનો અપ્રત્યાખ્યાની થશે, અપ્રત્યાખ્યાનીનો પ્રત્યાખ્યાની થશે અને પ્રત્યાખ્યાનીનો ક્રોધ ટળી સંતવલનનો ક્રોધ થશે. સંતવલન ક્રોધના પણ અસંખ્ય ભેદ છે. તેમાંથી પણ મન્દ દશા થતાં અંતે સંપૂર્ણ ક્રોધપ્રકૃતિનો નાશ થશે. અનેક જીવોએ ક્રોધનો નાશ કરી પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કર્યું, કરે છે અને કરશે. સાધકોએ ક્રોધને જીતવાના ઉપાયો આઠરી આત્માનું ક્રોધરહિત સંપૂર્ણ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવું.

“ માન. ”

આત્માના જ્ઞાનાદિ ગુણો પ્રાપ્ત કરવામાં માન એક મહા-વિદ્ય કરનાર છે. આત્મારૂપ સૂર્યનું દર્શન કરવામાં મેરૂપર્વતની પેઠે માન આઠો આવે છે. આત્માનો મૂળ ઊર્ધ્વગમન સ્વભાવ છે અને તેથી તે સિદ્ધસ્થાનમાં જાય છે પણ માનના યોગે ઊલટો આત્મા અધોગતિમાં ચાલ્યો જાય છે. વિનય,

શ્રુત, તપ અને શીલને હણનાર માન છે. રાવણ અને કૌરવો જેવા માનના યોગે દુઃખી થઈ આયુષ્ય હારી ગયા અને પરમાત્મપદ સાધી શક્યા નહીં. માનથી કોઈની પાસે જ્ઞાન શુદ્ધ વિશેષ હોય છે તોપણ તે લેવાતો નથી. સામાન્યતઃ અહંકારના આઠ લેહ થાય છે. રૂપ, બળિ, લાલ, તપ, બળ, વિદ્યા, ઐશ્વર્ય અને લક્ષ્મી. એ આઠ બળતોમાં થતો અહંકાર મનુષ્યોએ આત્મબળથી ટાળવો જોઈએ. ઉચ્ચ બળિમાં જન્મ થયો હોય તો પોતાને ઉચ્ચ માને છે અને અન્યોને નીચ માને છે. પોતાનું રૂપ સુંદર હોય છે તો અજ્ઞાનથી મનુષ્ય પોતાના રૂપનો અહંકાર ધારણ કરે છે. લક્ષ્મી આદિ અનેક પ્રકારના લાલો મળતાં મનમાં જાણે કે અહો ! મહારા જેવા લાલ કોઈને મળતા નથી, અહો ! મહારા સમાન કોઈ નથી. તપશ્ચર્યા કરી મનમાં અહંકાર કરે કે અહો ! મહારા જેવો તપસ્વી કોણ છે ? અન્યોના કરતાં પોતાનું બળ અધિક હોય તો એમ વિચારે કે અહો ! મહારા જેવો કોઈ બળવાન નથી. હું એક મપાટામાં સર્વને હરાવી શકું. ઇત્યાદિ અજ્ઞાની જીવ પોતાના બળનું અભિમાન કરે છે. વિદ્યાભ્યાસ કરીને અનેક પ્રકારની વિદ્યાઓ લઈ અજ્ઞાની જીવ મનમાં વિદ્યાનો અહંકાર કરે છે, અન્ય મનુષ્યોનું માન તોડવાને અનેક યુક્તિયો લઝાવે છે, વિદ્યાના જોરે અન્યોને હલકા પાડે છે, મનમાં કુલણજની પેઠે કુલેલો રહે છે, ઇત્યાદિ વિદ્યાનો અહંકાર જાણવો. અનેક પ્રકારનું ઐશ્વર્ય મળવાથી મનમાં અહંકાર

સુખ ચેતમાં રહેવું એ જીવન હારી જવા જેવું છે.

ધારણ કરવો તે ઐશ્વર્યમદ કહેવાય છે. લક્ષ્મીનું મનમાં અભિમાન ધારણ કરે તે લક્ષ્મીમદ કહેવાય છે. અનેક પ્રકારના અહંકારો કરવાથી જીવો ચોસશી લાખ જીવયોનિમાં વારંવાર અવતાર ધારણ કરી જન્મ, જરા અને મરણનાં દુઃખ પ્રાપ્ત કરે છે. માનના ભેરથી જીવો પોતાનું વા પારકાનું હિત ભેદ શકતા નથી. માનથી હિંસા બૂઠ ચોરી વિશ્વાસઘાત, નિન્દા અને આજ વગેરે અનેક દોષો પ્રાપ્ત થાય છે. માની મનુષ્ય સુકેલા લાકડા અને હાડકાંની પેઠે પોતાની સ્થિતિ કરે છે. માનની દૃશ્યમાં હજારો લાકડાં થઈ અને થશે. બાહુબલીને કેવલજ્ઞાન થવામાં પણ માને વિદ્ય કથું હતું. ભરત અને બાહુબલીને લડાવનાર પણ માન હતો. અનેક મુનિયો માનના લીધે ઉચ્ચ દશામાંથી પડ્યા અને પડે છે. અનેક રાજાઓ માનના ચોગે દુઃખ પામ્યા પામે છે અને પામશે. લઘુતા ગુણવાળા આત્માને માન અકલ્પ જનાવે છે. એક સામાન્ય માણસ પણ અહંકારવશ થઈ અભિમાનના તોરમાં ન યોલવાનું બોલે છે. માનને વશ થયેલા મનુષ્યો પોતાનું અને પારકાનું અહિત કરે છે. ભવિષ્યનાં દુઃખ અને ગુણો તરફ માની પુરુષ દેખી શકતો નથી. માની પુરુષ જિજ્ઞુ ભેદ ચાલ્યા કરે છે અને મનમાં ધારે છે કે જગત્માં ફક્ત હું જ છું. માની પોતાનાં માતૃપિતા અને ગુરુઓની આગળ પણ લઘુતા ધારણ કરી શકતો નથી. માની પુરુષ પોતાનો કક્કો ખરો કરવા જાય છે. માની પુરુષ પ્રાણનો નાશ કરે છે પણ પોતાનું માન

પુરુષાર્થ વિનાનો જ્ઞાની વસવાટ વિનાના શણગારેલા ઘર સમાન છે.

મૂકતો નથી. માની પુરુષને કોઈ હિતશિક્ષા આપે છે તો તેને એર લેવી લાગે છે. માની પુરુષ પોતાનામાં માનરૂપ દેખે છે, એમ પોતાની ભૂલ કબૂલ કરતો નથી. માની પુરુષ કંઈના માનને આપરૂપ ગણે છે. અનેક ભૂલો માનના દોષમાં મહાકાંઈ ચતુર્ગતિમાં રખાયા રખાઈ છે અને રખાશે. આંસારિક ભૂલો જો માન મૂકે તો તેઓના આત્માનું કલ્યાણ થાય; માટે તેઓ કલ્યાણ ધારતા હોય તેઓએ માનનો નાશ કરવો જોઈએ. માની પુરુષ પોતાની જ પ્રશંસા કરે છે, માની પુરુષ, અન્યનું ખૂંટ કરવા બાકી રાખતો નથી. જ્ઞાની પુરુષનો વિનય કરવામાં માની અચકાચ છે. માની મનુષ્ય ગુણીઓના ગુણો તરફ જોઈ શકતો નથી. માની પુરુષ પોતાનાં કરતાં ખીચતોને હલકા ગણે છે. માની મનુષ્ય તન મન અને ધનની આર્થિકતા કરી શકતો નથી. માન અમૂલ્ય એવા વિનયગુણનો નાશ કરે છે. માનના ચાર પ્રકાર છે. અનંતાનુબંધી માન અપ્રત્યાખ્યાતી માન પ્રત્યાખ્યાતી માન અને સંલવલન માન. આ ચાર પ્રકારનું માન અનુક્રમે આવજીવ વર્ષ ચઉમાસ, અને પાસિક સ્થિતિને બળે છે અને અનુક્રમે નરક તિર્યંચ મનુષ્ય અને દેવગતિને આપે છે. નામ અને રૂપમાં માનની પ્રબલ સત્તા વર્તે છે. માનથી સદ્ગુરુ સન્તપ્તપુરુષ અને વડીલોનો વિનય થતો નથી. પોતાની મહત્તાઈ વધારવા માની અન્યોના અવગણનાને જોઈને તેઓને હલકા પાડે છે. માની અન્યનો ગુણ સહન કરી શકતો નથી. માનપર્વત ઉપર ચઢેલો જીવ પોતાનામાં અને પરમેશ્વરમાં પણ છેડું દેખી શકતો

જ્ઞાન વિનાનો પુરુષાર્થો સખવટ વિનાના વસવાટ જેવો છે.

નથી. માની પુરુષ પોતાની પૂર્વની નિંદાગીનો ખ્યાલ કરી શકતો નથી. માનીપુરુષ, દારુડીયાની પેઠે મનમાં ગમે તે લગ્યા કરે છે. માનીને માનસર જોલાવવામાં ન આવે તો પોતાનું અપમાન માની સામાનું ભુંડું કરવા બાકી મૂકતો નથી. જે લક્ષ્મીનો અહંકારી હોય છે તો તે સવા ગજ ભંથું ચાલતો ન હોય તેમ ચાલે છે. જે વિદ્યાનો અહંકારી હોય છે તો ઇંદ્રભૂતિની પેઠે અન્ય વિદ્યાનોને પોતાના હિસાબમાં ગણતો નથી. કેાઈ અન્ય વિદ્યાને વખાણે તો પોતાનો મિજાજ ખોઈ દે છે. જે સત્તાનું માન હોય છે તો મનમાં એમ જાણે છે કે સાક્ષાત્ હું પરમેશ્વર છું એમ માની અન્ય મનુષ્યોનો નાશ કરવા અનેક પ્રકારના ભેરજીવન કરે છે. જે જાતિનો મદ હોય છે તો અન્યોને પોતાનાથી હલકા વારંવાર ગણી તેઓની નિંદા કરે છે અને પોતાની જાતને વખાણે છે; પોતાની ઉચ્ચ જાતિની પ્રશંસા મરીચિની પેઠે કર્યા કરે છે. પોતે રૂપવાન્ હોય છે તો મનમાં અભિમાન લાવીને મલકાય છે; પોતાના રૂપની પ્રશંસામાં અહંકારી બને છે, આવી અભિમાનની દશા કેાઈ પણ રીતે મનુષ્યોને ક્ષયદાકરક થતી નથી. અભિમાન થવાથી પડી જવાય છે. આવેલા સદ્ગુણોનો પણ અહંકાર નાશ કરે છે. રાજા હોય, પાદશાહ હોય, બૃહસ્પતિ સમાન હોય, અને કુખેર લાંકારી જેવા હોય, તોપણ અભિમાનથી પોતાનો નાશ થાય છે એમાં અંશય નથી.

માનનાશ કરવાના ઉપાયો.

લઘુતા ધારણ કરવાથી માનનો નાશ થાય છે. પૂર્વના

જાધી નદીએ સાગર પત્તી ઠહેવાય છે.

મહત્પુરુષોની આગળ હું સામાન્ય છું, એવી ભાવના ભાવવાથી અહંકારનો વેગ ઉતરે છે. જે જે પ્રકારથી માન ઉતરે તેવી તેવી ભાવનાઓ ભાવવી જોઈએ. મનમાં ચિંતવવું કે હું તો આત્મા છું તેથી બાહ્યવસ્તુઓની મોટામોટ મહાસમાં કદખીને અહંકાર કરી શકાય જ નહીં. હું તો અગુરૂલ્લઘુ સ્વભાવવાળો આત્મા છું. મહાસમાં જ્ઞાનગુણ ઉત્પન્ન થાય તેમાં શું આશ્ચર્ય છે કે તે સંબંધી અભિમાન કરવો જોઈએ? અભિમાન અભિમાન ન કરવો જોઈએ, જાતિ અને બાહ્યનું ધન છે તેનાથી હું આત્મા ભિન્ન છું ત્યારે તેનું અભિમાન કરવું એ મૂકને બિલકૂલ ઘટતું નથી. અનેક લક્ષ્મીપતિયો ધનનો અહંકાર કરી આત્મિક સુખ પામ્યા નથી. જાતિનો અહંકાર કરનારાઓ જો આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન કરે તો તેઓ જાતિનો અહંકાર કરી શકે નહીં. જાતિ છે તે આત્માની નથી. જાતિ તો વર્ણ-આશ્રયી છે માટે તેનો અહંકાર કરવો તે ખરેખર અજ્ઞાન છે. બાહ્યનું અનેક પ્રકારનું ઐશ્વર્ય મળે તેમાં આત્માનું કંઈ પણ તત્ત્વધન નથી; બાહ્યનું ઐશ્વર્ય ક્ષણિક છે. રાવણ રામ કૌરવ અને પાંડવો જેવા પણ બાહ્યના ઐશ્વર્યથી આત્મિક શાંતિ પામ્યા નથી. સિકંદરબાદશાહ જેવા પણ અંતે ઘોરમાં દટાયા. ક્ષણિક વસ્તુઓનો અભિમાન કરવો તે કોઈ રીતે યોગ્ય નથી. પૂર્વપુણ્યયોગે બાહ્યની ગમે તેવી ઉચ્ચ સ્થિતિ મળે તો પણ જ્ઞાનદૃષ્ટિથી વિચારતાં તેમાં અહંકાર કરવાનું કંઈ પણ કારણ સમજાતું નથી. તન ધન અને યૌવન ક્ષણિક છે. આત્મ-

સચુદ્ર સરિતાનો પતિ ઠહેવાય છે.

જ્ઞાનથી જોતાં સત્તા-આદિ પણ ક્ષણિક સમજાય છે. આત્મ-જ્ઞાન થતાં અહંકારનું જોર ઘટી જાય છે. 'પોતાનું' માન પણ નથી અને આત્માનું અપમાન પણ નથી, ત્યારે અહંકાર શા માટે કરવો જોઈએ ? માનમાં કુલી જનારાઓનાં નામકામ પણ દુનિયામાં રહ્યાં નથી, ઊલટું તેઓ અશુભ ગતિમાં જઈ દુઃખના ભાગી બન્યા. બાહ્યની ઉચ્ચ દશામાં અહંકાર કરવો ન જોઈએ. અહંકાર મનનો ધર્મ છે. મનના ધર્મોને આત્માના ધર્મો કલ્પવા એ અજ્ઞાન છે; માટે મનમાં ઉત્પન્ન થતા અહંકારને ટાળતાં મનપ્રલાહારની સિદ્ધિ થાય છે.

માયાનું સ્વરૂપ.

માયા (કપટ) જગત્માં અનેક પ્રકારની જન્મમરાણીની ઉપાધિમાં ફસાવે છે. બીજાને વા પોતાને ગમે તે રીતે છેતરવાનો મન વચન અને કાયાથી પ્રયત્ન કરવો તે કપટ કહેવાય છે. ખાસ જોઈ તે પટે એ કહેણી જગત્માં ચાલે છે તે ખરેખરી સત્ય છે. કપટ કરનાર અનેક પ્રાણીઓનું ભૂંડું કરીને પોતાનું પણ ભૂંડું કરે છે. અનાદિકાળથી જીવો કપટ કરે છે તો પણ કપટથી કાઢીને શાંતિ થઈ નથી અને થવાની નથી. કપટની બાળ રચનાર પોતે જ કપટબાળમાં ફસાય છે. અનેક પ્રકારના વિષયોને ઉદ્દેશી કપટ પણ અનેક પ્રકારનું કહેવાય છે. રાજ્યસંજ્ઞાથી કપટ, ગૃહસંજ્ઞાથી કપટ, મિત્ર સંજ્ઞાથી કપટ, વ્યાપાર સંજ્ઞાથી કપટ, સુદ્ધ સંજ્ઞાથી કપટ, ભોજન સંજ્ઞાથી કપટ, ગમનાગમન સંજ્ઞાથી કપટ, પાન સંજ્ઞાથી

નદીઓ વણાદાર રહે તો અતે સમુદ્રને પહોંચી જાય છે.

કપટ, વિદ્યા સંજ્ઞાંધી કપટ, દુત્તર સંજ્ઞાંધી કપટ, સ્વજાતીય સંજ્ઞાંધી કપટ, પુત્ર સંજ્ઞાંધી કપટ, ધર્મ સંજ્ઞાંધી કપટ, ઉપ-દેશ સંજ્ઞાંધી કપટ, સ્વાર્થ સંજ્ઞાંધી કપટ, પરમાર્થ સંજ્ઞાંધી કપટ, ભક્તિ સંજ્ઞાંધી કપટ, ચારિત્ર સંજ્ઞાંધી કપટ, શ્રાવક સંજ્ઞાંધી કપટ અને સાધુ સંજ્ઞાંધી કપટ, ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારનાં કપટ છે. અનંતાનુજાંધી માયા, અપ્રત્યાખ્યાની માયા, પ્રત્યાખ્યાની માયા અને સંજ્વલની માયા. આ ચાર પ્રકારની માયા અનુક્રમે નરક તિર્યચ મનુષ્ય અને દેવજાતિની દેનારી છે. અનંતાનુજાંધી માયા ધાવજીવ રહે છે, અપ્રત્યાખ્યાની માયા વર્ષપર્વંત રહે છે, પ્રત્યાખ્યાની માયા ચાર માસ પર્વંત રહે છે, સંજ્વલની માયા પત્તર દિવસ સુધી રહે છે. પ્રથમના કરતાં બીજામાં અને બીજા કરતાં ત્રીજામાં અને ત્રીજા કરતાં ચોથી માયામાં અનુક્રમે અલ્પ અલ્પ કર્મ જાંધાય છે. આત્માના અનંતશુણી પ્રાપ્તિમાં કપટ વિઘ્નકારક છે. કપટના પરિણામથી આત્મા, અનંતકર્મની વર્ગણા ગ્રહણ કરે છે. જે જે સમયે કપટના પરિણામ થાય છે તે તે સમયે આત્મા મલિનતાને ધારણ કરે છે. જેવા જેવા કપટના તીવ્ર વા મંદ પરિણામ થાય છે તેવા તેવા તીવ્ર વા મંદ પરિણામે તીવ્ર વા મંદ, કર્મના જાંધ પડે છે. કપટના બે ભેદ છે. પ્રશસ્ત અને અપ્રશસ્ત તેમાં અપ્રશસ્ત કરતાં પ્રશસ્ત કપટ અપેક્ષાએ જરા ઠીક કહેવાય છે, પણ વસ્તુતઃ બેતાં બન્ને પ્રકારનાં કપટ ત્યાગ કરવા લાયક છે; કપટથી કોઈ સુખી થયો નથી અને થવાનો

સમુદ્રમાં બહુ એકાકાર-સર્વાકાર ત્રિશકાર થઈ જાય છે.

પણુ નથી. કપટના પરિણામયોગે અનેક પ્રકારનાં તપ જપ અને વ્રત વગેરે કરવામાં આવે છે તો પણ તે નિષ્ફલ જાય છે. કપટથી તરવારની ધાર ઉપર નાચવાની પેઠે ઉત્કૃષ્ટ ચારિત્ર ધાળવામાં આવે તો પણ જન્મ, જરા અને મરણનાં દુઃખ ટળતાં નથી. આત્માની શુદ્ધ સરલ દશામાં કપટ આડું આવીને ઊભું રહે છે. જ્યાં સુધી કપટ છે ત્યાં સુધી મનના પરિણામ સરળ રહેતા નથી. આત્માની શુદ્ધ દશાને કપટ ચીરી નાખે છે. કપટથી મોટા મોટા તપસ્વીઓ પણ ઉપરના શુભ-સ્થાનકથી નીચે લથઠી પડ્યા છે. માન પૂજા કીર્તિ અને સ્વાર્થ આદિ સંયોગોને લઈ મનમાં કપટ ઉત્પન્ન થાય છે. વિનયરત્ન જેવાએ બાહ્ય મનોહર ચારિત્ર પાળ્યું પણ મનમાં કપટનો પરિણામ હોવાથી નૃપતિધાત કરી નરકમાં ગયો. બાહ્યથી ધર્મની અનેક ક્રિયાઓ કરનારા પણ મનમાં કપટના પરિણામ ધારણ કરનારા અનંત જન્મ જરા અને મરણના દુઃખને પ્રાપ્ત કરે છે. આ છવે સ્વાર્થને માટે અનેક પ્રકારના કપટો કરી હિંસા 'જાહ' ચોરી બ્યલિચાર અને વિશ્વાસઘાત આદિ કુકર્મો કર્યા પણ હજી તેની શાંતિ થઈ નહીં. હજી પણ મનમાંથી કપટલાવ પૂર્ણપણે જતો નથી. કોઈ પણ સામાન્ય પ્રસંગમાં પણ કપટ કર્યા વિના ચાલે નહિ. આવી સ્થિતિથી મનુષ્ય સંસારમાં જન્મ જરા અને મરણની વૃદ્ધિ કરતો જાય છે. હજી કોણ જાણે ક્યાંસુધી કપટમાં જીવ પોતાનું જીવન ગાળશે. હે જીવ ! જો તું આત્મજ્ઞનથી સમજે તો કપટના

આત્મસ્વરૂપ પામવાનું ઉપદેશ સર્વોત્તમ ઉદાહરણ છે.

કંદમાં કસાય નહિ. ત્યારે ત્યારે પણ કપટનો નાશ કરવો જોઈએ; કારણ કે તેથી અનંતદુઃખ પ્રગટે છે.

કપટનાશ કરવાના ઉપાયો.

પુદ્ગલ વસ્તુમાં જ્યાંસુધી મહારાપણાની બુદ્ધિ થાય છે ત્યાંસુધી કપટ છે. જડ પદાર્થોમાં સત્ય સુખ નથી એવો નિશ્ચય કરવો. સરલતા ધારણ કરવાથી જે કાર્યો કરવાનાં ધાર્યાં હોય છે તે સુખે પાર પડે છે. કપટ કરવાથી આત્માનો પરિણામ કપટરૂપ બનવાથી પોતાનું અને પરનું લહું થતું નથી; માટે જે જે વખતે કપટના વિચારો આવે તે તે વખતે સરલતાના વા આત્માની શુદ્ધ પરિણતિના વિચારો કરી કપટના વિચારો થતા ને થતા જ વારવા. અમુક અમુક સંયોગોમાં અમુક અમુક કારણપ્રસંગે કપટ થાય તો તે વખતે આત્માનું શુદ્ધસ્વરૂપ વિચારવું. સ્વાર્થની માયામાં દુઃખની છાયા છે; એવા સત્ય વિચારોના પ્રકાશથી કપટરૂપ અંધકારનો નાશ થાય છે; માયા-રૂપ વિષવહ્નિનો સરલતારૂપ દાતરણથી નાશ કરવો જોઈએ. માયારૂપ રાક્ષસીનું જોર ટાળવું હોય તો આત્માની શુદ્ધ-દશાદેવીનું સ્મરણ કરવું કે જેથી તુર્ત માયા પલાયન કરી જશે. માયારૂપ સર્પિણીવિષનો નાશ કરવો હોય તો શુદ્ધો-પયોગરૂપ જાગૃતીમંત્રનું સ્મરણ કરવું. માયાનું જોર અજ્ઞાન-દશામાં બહુ પ્રવર્તે છે, માટે આત્મજ્ઞાનદશા પ્રાપ્ત કરીને માયાનું જોર ટાળવું જોઈએ. સર્વ પ્રકારના વિચાર કરવામાં સર્વ પ્રકારનું બોલવામાં અને કાયાતી પ્રવૃત્તિ કરવામાં અંશ-

અનેકતા આશીર્વાદ મેળવો.

માત્ર પણ કપટકળા કરવી ચોચ નથી. કપટની કળાથી જે વિચારાય છે જે બોલાય છે અને જે કાયાથી કરાય છે તેમાં અતે આત્મહિત યતું નથી; એમ બાણી આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં રમણતા કરી ત્રણ પ્રકારની ક્રિયાઓમાં નિર્દોષતા ધારણ કરવી. કપટનો ત્યાગ કરતાં પ્રથમ જે કંઈ ખમણું પડે તે ખમણું પણ કપટનો કદી આદર કરવો નહીં. કપટ કરનારાઓ કદી લઘુલાઘવી કળાથી પોતાના કાર્યમાં ફાવી જાય, તોપણ મનપ્રત્યાહારસાધકે કદી કપટ કરવું નહિ. કપટકળાથી થતી ઉન્નતિ અતે નાશ પામ્યા વિના રહેતી નથી, માટે અલ્પ જોવી પણ આત્મોન્નતિ કપટનો ત્યાગ કરી કરવી.

લોભ.

સર્વ દોષોનું સ્થાન લોભ છે. જે લોભ છે તો અન્ય દોષો પણ આવીને રહે છે. જે લોભ ગયો તો સર્વ દોષો પોતાની મેળે નાશ પામે છે. લોભથી મનની અધોદશા થતી જાય છે. લોભના પરવશમાં અનેક જીવો મહા અધોર કર્મ કરે છે, લોભના ઉદયથી મનુષ્યો લાખો અને કરોડો જીવોની હિંસા કરે છે; મોટા મોટા યોગિયો પણ લોભના ઉદયથી ઉપશમશેષિ ચડીને પણ પડી ગયા. અરે લોભ ! તું મહા દુષ્ટ છતાં મનુષ્યો તંને પ્રેમથી ચ્હાય છે; ત્હારી પૂજા જગત્માં અનેક પ્રાણીઓ શ્વાસોર્ધ્વાસે કરી રહ્યા છે, એક રૂપેયો મળતાં જ અને જે મળતાં દશ અને દશ મળતાં સો હજાર દશ હજાર લાખ; દશ લાખ અને કરોડ આદિ રૂપેયાનો લોભ વધતો જ

સંજ્ઞતાનો આધાર શક્તિ કરતાં ખત ઉપર વધારે રહે છે.

લય છે. લોભના પરવશ થએલા માતૃપિતાનો વધ કરે છે અને મિત્રોનો પણ નાશ કરે છે. લોભના પૂજારીઓ દેવશુભ અને ધર્મને પણ હિંગાળમાં ગણતા નથી. લોભના વશથી નીચની પણ સેવા કરવી પડે છે. અહો ! પોતાને કૃપની પેટી માનનાર વેશ્યા સ્ત્રી એક કોઢીયાને પણ સેવે છે. એક મૂર્ખ પુરુષની સેવામાં લોભી એવો વિદ્વાન્ મનુષ્ય પણ પોતાનું જીવન ગાળે છે. લોભી પુરુષ પ્રાણથી ખ્યાલ એવા મિત્રનો પણ પલકમાં વિશ્વાસઘાત કરે છે. અરે લોભ ! તું જે જગત્મા ન હોત તો કલેશ, કુસંપ અને મારામારી દેખાત નહિ. અરે લોભ ! ત્હારા વશમાં થએલાને સ્વપ્નમાં પણ સુખ નથી; તેમ છતાં મનુષ્યો ત્હને હૃદયથી કેમ ચ્હાવે છે ? અરે લોભ ! ત્હારી શક્તિ તું સર્વ જીવો પર ચલાવે છે તોપણ તેઓ ખિચાર પોતાને પરતંત્ર માનતા નથી; એવી ત્હારી લીલાને કોણ કળી શકે તેમ છે ? અરે લોભ ! તું જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીની પણ એકસરખી અવસ્થા કરે છે. અરે લોભ ! ત્હારી ઉપર જેણે વિશ્વાસ રાખ્યો તે ખરેખર દેખતો છતો અંધ છે અને સાંભળતો છતો ગંધિર છે. અરે લોભ ! ત્હારી અધમતાનો પાર આવે તેમ નથી કાચકુ કે ત્હારા પૂજારીને નરક અને નિર્ગોઢનાં દુઃખ તું આપે છે.

હે લોભ ! ત્હારી અપરંપાર લીલા છે, ત્હારા વશમાં આવેલા ઉત્તમ પુરુષો પણ ગરીબમાં ગરીબ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી

જે માનુસ તન મનથી પોતાના કાર્યમાં પરિવાદી થાય છે એની સફળતા નહીં છે.

આત્માના સત્યસુખથી પરાડસુખ રહે છે. હે લોભ ! હવે તુ
 દૂર થા; કારણ કે ત્હારી મિત્રાઈથી અનન્તકાળથી દુઃખોજ
 પ્રાપ્ત કર્યા છે. હે લોભ ! તું અનેક વેષે મનમાં પેસીને
 આચાર અને વિચારને ળગાડી નાખે છે; ત્હારી અધમતા
 ઉપર વિચાર કરતાં ત્હને કરોડ વખત ધિક્કાર આપવો જોઈએ.
 હે લોભ ! તું જેને વળગે છે તેનો છેડો મહામહેનતે છેડે છે.
 ત્હારા સંગથી જ્ઞાનિયોનાં જ્ઞાન નાહાં વ્રતીઓનાં વ્રત નાહાં,
 અને સત્યવાદિયોનાં સત્ય નાહાં. હે લોભ ! તું મોટા મોટા
 યોગિઓની કિંમત પણ કોડીની કરી નાખે છે. હે લોભ !
 ત્હારા વશમાં આવેલા મનુષ્યો પરમેશ્વરની મૂર્તિઓને પણ
 ચોરી જાય છે અને વેચે છે તેમજ પ્રભુની મૂર્તિ દ્વારા આજી-
 વિકા થલાવે છે. હે લોભ ! તું મોટા મોટા યોગિઓને પણ સ્પૃહા
 કરાવે છે; મોટા મોટા ધ્યાનીઓને પણ તું ત્હારા દાસ બનાવે
 છે. હે લોભ ! ત્હારા વશમાં આવેલા પ્રાણીઓ ચોરી કરે
 છે પર્વતનાં શિખર પર ચડે છે અને સમુદ્રના તળીએ પ્રવેશે
 છે. અરે લોભ ! વનસ્પતિ વગેરે એકેન્દ્રિય જીવોમાં પણ
 તું વાસ કરીને રહ્યો છે. હે લોભ ! તું મોહરાજાને અઘ-
 ગણ્ય સુખદ છે; જેથી ત્હારાથી સર્વ જીવો ભય પામે છે;
 પણ અજ્ઞાનના ઉદયે તું સર્વ જીવોને બ્હાલો લાગે છે. હે
 લોભ ! ત્હારા ઉદયે અનેક જીવો સુદ્ધ વગેરેમાં મર્યાં મરે છે
 અને મરશે. હે લોભ ! ત્હારું નાટક જગત્માં અનાદિકાળથી
 છે અને અનન્તકાળ સુધી રહેવાનું. હે લોભ ! ત્હારા પાસ-
 માંથી જે જીવો છૂટ્યા તે ત્રણ જીવનના રાજ્ય થાય છે. સીના

દિલ દોય અમીર તો બેહાલ છતાં અમીરીજ છે. .

લોભ પુત્રનો લોભ સંન્યનો લોભ વસ્ત્ર લોભ પાત્ર લોભ
ધન લોભ ધાન્ય લોભ શ્વેત્ર લોભ ગૃહ લોભ સુવર્ણ લોભ
પુત્રી લોભ કુટુંબ લોભ પદવી લોભ દીર્ઘિ લોભ માનપૂજ
ચથનો લોભ મહત્તા લોભ અત્તા લોભ ભક્તલોભ શિષ્યલોભ
આજીવિકાલોભ લોભ્યવસ્તુલોભ રૂપલોભ વિદ્યાલોભ પુસ્તક
લોભ સ્વદેશલોભ પરદેશ લોભ વ્યાપાર લોભ અને હુન્નર-
કૃષ્ણ લોભ ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારના અપ્રશસ્ત્ય અને પ્રશસ્ત્ય
લોભ હોય છે.

લોભના ચાર પ્રકાર છે. અનંતાનુષંધી લોભ અપ્રત્યા-
ખ્યાની લોભ પ્રત્યાખ્યાની લોભ અને સંન્વલનનો લોભ અ-
નંતાનુષંધી લોભથી નરકગતિમાં જવાય છે અપ્રત્યાખ્યાની
લોભથી તિર્યંચની ગતિમાં જવાય છે પ્રત્યાખ્યાની લોભથી
મનુષ્યગતિમાં જવાય છે સંન્વલન લોભથી દેવલોકની ગતિમાં
જવાય છે. આ કાલમાં સર્વ પ્રકારે લોભનો ક્ષય થતો નથી.
લોભની દશા ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે.

લોભ ત્યાગ કરવાના ઉપાયો.

સંતોષને ધારણ કરવાથી. લોભનો ક્ષય થાય છે. આત્મ-
જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાથી જડ વસ્તુઓમાંથી પ્રેમ નાશ પામે છે.
બાહ્ય વસ્તુઓમાં આરાપણની બુદ્ધિ ત્યાં સુધી રહે છે કે
જ્યાં સુધી તેમાં ઇષ્ટપણની બુદ્ધિ બચત્ રહે છે. જે વસ્તુ-
ઓ પોતાની થઈ નથી અને થવાની નથી તેમાં અહંમતતાની
બુદ્ધિ ધારણ કરવી યોગ્ય નથી. પરવસ્તુઓમાં સુખની બુદ્ધિથી

કંઠાલી જીગર જો દોષ નહીં તો કંઠાલીમાં પણ અમીરીજ છે.

જ લોભ થાય છે; પણ જ્યારે પરવસ્તુઓમાંથી સુખની પ્રાંતિ ટળી જાય છે ત્યારે તે વસ્તુઓ હોય તોપણ તેમાં રુચિ થતી નથી. આત્માનું સત્ય સુખ છે તે આત્મામાં રહે છે ત્યારે શામાટે અન્ય વસ્તુઓમાં મુંઝાવું જોઈએ ? અલગત ન મુંઝાવું જોઈએ. આત્માની ઋદ્ધિ આત્મામાં છે. તેમાં જ સુખ યુદ્ધિ રાખી રમણતા કરવી જોઈએ. જે જે વખતે લોભના વિચારો હૃદયમાં જે જે વસ્તુઓ સંબંધી પ્રગટી નીકળે ત્યારે તેઓને સંતોષના વિચારોથી દબાવી દેવા. સંતોષના વિચારોમાં એટલી બધી શક્તિ છે કે તેની આગળ લોભનું કશું કંઈ ચાલતું નથી.—સંતોષરૂપ દેવની આગળ લોભરૂપ પિશાચનું કશું કંઈ ચાલતું નથી. આ દુનિયાના પદાર્થો કોઈના થયા નથી ને થવાના નથી. બાહ્યની લક્ષ્મી કોઈ સાથે લઈ ગયું નથી અને લઈ જનાર નથી. ક્ષણિક પદાર્થોમાં સત્ય સુખની આશા રાખવી તે વ્યર્થ છે. લોભના વિચારો જેમ જેમ મંદ પડે છે તેમ તેમ સંસારની ઉપાધિ ઘટવા માંડે છે. જડવસ્તુઓને જડરૂપે દેખવાથી તેમાં લોભ થતો નથી. અનાદિકાળથી લોભદશા ચાલી આવે છે અને અજ્ઞાનથી તે ક્ષણે ક્ષણે વૃદ્ધિ પામે છે; તો પણ આત્મિકજ્ઞાને વિચારતાં લોભનો ઉદય શાંત પડે છે. મોટા મોટા મુનિવરો લોભના ઉદયને રોકી કર્મક્ષય કરી મુક્તિમાં ગયા છે. લોભ ગમે તેવો બળવાન હોય તો પણ તે ક્ષય સ્વ-ભાવવાળો છે તેથી અંતે તેનો ક્ષય થાય છે. આત્મજ્ઞાનબળથી લોભનો સર્વ પ્રકારે ક્ષય કરી શકાય છે. પરવસ્તુઓમાંથી

આશા એજ સદ્ગતતાની માતા છે; તેનામાં ચમત્કાર ઉભો કરવાની શક્તિ છે. નિરાશા કાયસ્તું લક્ષણ છે.

અહંત્વ છૂટતા જડમાં લોભ થતો નથી. અગ્નિનિયો જડવસ્તુ
 ઓને લક્ષ્મીરૂપ માને છે પણ જ્ઞાની પુરુષો લક્ષ્મીને નાકના
 મેલ સમાન ગણે છે. ગમે તે પ્રકારની બાહ્યવસ્તુઓમા મોહ
 પામતા નથી. જ્ઞાની પુરુષો એમ બાણે છે કે આત્માના શુદ્ધ
 ધર્મની જે લક્ષ્મી છે તે જ આત્માની લક્ષ્મી છે, બાકી જડ
 રૂપ જે વસ્તુઓ છે તેમા પોતાનું કંઈ પણ નથી, ત્યાં તેમા
 લોભ પામવાનું કંઈ પણ પ્રયોજન દેખાતું નથી. ગત અને
 બાદશાહો પરવસ્તુઓના લોભમા આત્મેર્થ્ય પૂર્ણ કરીને
 અનેક મૃત્યુ પામ્યા અને પામશે લક્ષ્મી ક્રોધની સાથે ગર્હ
 નથી અને જવાની નથી. મનુષ્ય પોતે બાહ્યની લક્ષ્મીને મ્હારી
 મ્હારી માની વળગી પડે છે. પણ લક્ષ્મી કંઈ ત્હોને વળગતી
 નથી જે જડ વસ્તુઓ કંઈ પણ મમજવી નથી તેને પોતાની
 કેમ માનવી જોઈએ? કારણ કે તે જડ હોવાથી વિનતીય છે.
 તેમજ જે વસ્તુઓ આત્માથી ભિન્ન છે અને ક્ષણિક છે તેને
 પોતાની કેમ માનવી જોઈએ? જે વસ્તુઓ ઇન્દ્રિયજનની પેઠે
 કૃત્રિમ છે તેને પોતાની કેમ માનવી જોઈએ? આત્મદાનિયો
 મનમા થતા લોભને તુર્લજ દૂર કરે છે અને લોભને નાશ કરી
 ને મન પ્રત્યાહારને સાધે છે અનેક પુરુષો આ પ્રકારના લો
 ભને ક્ષય કરી મુક્તિમા ગયા અને જશે મનમા થતા લોભ
 ને નાશ થઈ શકે છે. જે જે ઉપાયોથી મનમાથી લોભ બંધ
 તે તે ઉપાયોને અવલંબવા અને સંતોષ ગુણની પ્રાપ્તિ કરી
 પરમશાંતિ મેળવી

હવે એ કંઈ શુભાખ્યાં કુલેનું ખીલાનું નથી.

મમતા.

મનમાં ઉત્પન્ન થતી મમતા વાર્યા વિના મનનો પ્રત્યાહાર સિદ્ધ થતો નથી. મનમાં ઉત્પન્ન થએલી મમતાથી ઇન્દ્રિયોની તદ્દતદ્દ વિષયોમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે. મનમાં ઉત્પન્ન થએલ મમતાના બળથી ઇન્દ્રિયો પર ઘણી અસર થાય છે અને તે દોડદોડા કરી મૂકે છે; મનમાંથી મમતા બતાવતાં ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિ અંધ પડે છે, માટે પ્રત્યાહારના સાધકે મનમાંથી મમતાને દૂર કરવી જોઈએ, સર્વ સંસારના પ્રપંચની પ્રવૃત્તિનું મુખ્ય કારણ મમતા છે. જો મમતા હૃદયમાં છે તો પાંચે ઇન્દ્રિયોમાંથી એક પણ ઇન્દ્રિય છૂટાઈ નથી અને જો મમતા ગઈ તો પાંચે ઇન્દ્રિયો છૂટાઈ એમ સમજી લેવું. મમતાના પ્રેર્યા દેવ અને દાનવો પણ યુદ્ધ કરે છે. મમતાના માર્યા એક દેશવાળા બીજા દેશવાળાની સાથે લડી મરે છે. મમતાના લીધે મનુષ્યલવનું અમૃત્યુ જીવન નાશ પામે છે. મમતાના માર્યા મનુષ્યો પોતા-પોતાનો ગ્રહલો પક્ષ તાણીને અન્ય પક્ષનું ખંડન કરે છે. મમતાના માર્યા જીવો સત્યને જાણ્યા છતાં પણ અસત્યને ગ્રહણ કરે છે. મમતાના ચોગે મનુષ્યો ક્ષણિક વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ માટે રાત્રીદિવસ અનેક પ્રકારની ઝંખનાઓ કર્યા કરે છે. મમતાના માર્યા જીવો અજ્ઞાનમાં અંધ થઈ પોતાનું અને પરતું કલ્યાણ કરવા સમર્થ થઈ શકતા નથી. મમતાના ચોગે જીવો હિંસા જૂઠું ચોરી વિશ્વાસઘાત આરંભ સમારંભ કલેશ અઘડા પ્રપંચ પાખંડ દગાફટકા લુચ્ચાઈપણું ચાપણચોરી

દાણુચોરી જૂડી સાક્ષી ભરવી કપટની ખાણ અને કુચુકિતયો વગેરે અનેક પાપનાં કૃત્યો કરે છે. આખા શરીરને ટેકાવી રાખનાર જેમ વીર્ય છે તેમ સંસારનાં મૂળને ટેકાવી રાખનાર મમતા છે.

મનુષ્યો કદો વેડી શુભો ભોગા કરે છે ત્યારે મમતારાક્ષસી એક લીલામાત્રમાં સર્વ શુભોનું લક્ષણ કરી બાય છે. વડના બીજથી ઉગેલો વડ જેમ ઘણી ભૂમિને વ્યાપ કરે છે, તેમ એક મમતાના પ્રપંચથી સર્વ પ્રપંચની કલ્પના થાય છે. મમત્વવડે મનુષ્ય નિઃશંક થઈને આરંભમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે. મમત્વવડે એક મનુષ્ય બહુ મનુષ્યોના પોષણ માટે અનેક પ્રકારનાં પાપ કરી એકલો દુર્ગતિમાં બાય છે. મમતાંધ તો જેઃછે તેને દેખતો નથી પણ નથી ત્હને દેખે છે. મમતાવાળા મનુષ્યનાં મનમાં કંઈ વચનમાં કંઈ અને ક્રિયામાં તો અન્ય પ્રવૃત્તિ દેખાય છે. મમતાવાન અકાર્યમાં વિચાર કર્યાવિના પ્રવૃત્તિ કરે છે. મમતાથી અંધ થએલ મનુષ્ય પોતાને ખરે માને છે અને મ્હાડું તે સાડું માની અન્યને ઘિછારે છે. મમતામાં મુંઝાએલો મનુષ્ય હું કેણુ ? અને સત્ય શું કરવાનું છે ? તેનો વિચાર કરી શકતો નથી. મમતાના યોગે એક મૂર્ખ પાપી પુરૂષના પલ્લુ દાસ બનવું પડે છે. મમતાના વેગમાં કેટલાક પુરૂષો ગાંઠા બની ગયા, કેટલાક અઘોર કર્મ કરી નરકમાં ગયા, મમતાના યોગે જૂનખાર લડાઇયોમાં કરાડો મનુષ્યો મરે છે, રામ અને રાવણ પાંડવ અને કૌરવ બાપાન

સાક્ષિ ખોરાક નિરોગી રાખે છે.

અને રૂશિયા વગેરેને જે જે લડાઈયો થઈ તેમાં ખર્ચ કરણુ તો મમતાજ છે. મમતાના યોગે લાખો રૂપૈયા પાસે છતાં મનુષ્ય એક પૈસો પણ ખર્ચતો નથી. મમતાના યોગે મનુષ્ય, પોતાની જે વસ્તુ ન હોય તેને પણ પોતાની માને છે. મમતાંધ મનુષ્યોને જડ વસ્તુઓમાં એવો અહંભાવ બંધાયેલો છે કે તે ઘણે એકદમ ટળી શકતો નથી. લક્ષ્મીની મમતાવાળાને લક્ષ્મી વિના સર્વત્ર શૂન્યતા લાગે છે, સ્ત્રીની મમતા કરનારને સર્વત્ર સ્ત્રીવિના શૂન્યતા લાગે છે. અનેક વસ્તુઓ પર થતી મમતાના યોગે મમતાના અનેક લેહો પડે છે. મમતાવાળો એક કોઠીની કિંમતવાળી વસ્તુને પણ કરોડ રૂપૈયાની કિંમત જેવી માને છે. મમતાંધ પુરુષો પોતાના સ્વાર્થમાં એવા તો મગ્યા રહે છે કે તે અન્ય જીવોનું ભણું કરવા જરામાત્ર પણ લક્ષ્ય આપતા નથી. મમતાવંત પુરુષ રાત્રિ અને દિવસ અનેક પ્રકારના વિકલ્પ સંકલ્પો કરે છે. મમતાવંત પુરુષ હું ને મારું જ્યાં ત્યાં માની મનની નિર્મલતા કરી શકતો નથી. મમતાવંત અનેક જીવો દુર્ગતિ પામ્યા અને પામશે; ખરેખર મમતાનો ત્યાગ કર્યાવિના જીવન ઉચ્ચ થતું નથી.

“મમતાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.”

મમતાનો ત્યાગ કરવો હોય તો સમતાનો આદર કરવો જોઈએ. સમતાના વિચારો આવતાં મમતાના વિચારો તુરત પલાયન કરી જાય છે. કોઈ વસ્તુ પર રાગ નહિ તેમ દ્વેષ પણ નહિ. આવી સમતાની દશા અંગીકાર કરવાથી અનેક ભવની

સત્કર્મો એ આપણો ભંડાર છે.

૬૬ થએલી મમતાની વાસના જોતજોતામાં ચાલી જાય છે અને તેથી મનની સમ્માનતા રહે છે. મમતારૂપ રક્તતા મનની અંદરથી જતા-સમતાની સ્વચ્છતાથી-મનરૂપ ચ્દટિકની કાન્તિ દેદીપ્યમાન થાય છે. અમુક પ્રિય અને અમુક અપ્રિય છે એવી કલ્પનાનો નાશ સમતાથી ત્વરિત થાય છે. શુદ્ધ નયમાં રમણ કરનારાઓને દ્વિધાભાવ જણાતો નથી. આ મહારુ અને આ તહારુ એવી વ્યવહારની કલ્પનામાં સમતાવંત પુરુષોત્ત્વ લક્ષ્ય રહેતું નથી. મમતા એ સક્ષસી છે એમ બાળયાખાદ કોણ પુરુષ મમતા કરી શકે ? અલગત્ત આત્માર્થી બવણીરુ પુરુષ તો મમતાની છાયામાં પણ જાય નહિ. હે આત્મન્ ! તારું જગત્ની કેઈ પણ વસ્તુ પર મહારાપણાની શુદ્ધિ રાખવી તે યોગ્ય નથી, કારણ કે મહારી માનેલી વસ્તુઓમાંથી એક પણ પોતાની થતી નથી. પર વસ્તુને પોતાની માનોને તેની પ્રાપ્તિમા આત્મા અનેક કષ્ટો વેઠે છે; પણ અન્તે તે વસ્તુઓ ઉલટી દુખની દેનારી થાય છે. મમતાના યોગે જો કેઈ પણ વસ્તુમા મમતાની વાસના રહી જાય છે તો પુનઃ ત્યાં અવતાર ધાગ્ય કરવો પડે છે; મરતી વખતે મમતાવંતનો જીવ ઘણો આકુલ વ્યાકુલ થાય છે અને તેથી તેને નીચ યોનિમાં અવતરવું પડે છે, માટે મમતાનો અવશ્ય ત્યાગ કરવો જોઈએ. જે જે વસ્તુ ઓપર મમતાભાવ પ્રગટે કે તુરત મનમાં તે તે વસ્તુઓની અસારતા ચિંતવવી અને તે ક્ષણિક વસ્તુઓનાં રૂપાંતરે કેવી રીતે ફરે છે તેનો વિચાર કરવો; કે જેથી તુર્ત મમતાના વેગો શમી જાય. કેઈ પણ ક્ષણિક વસ્તુઓ મહારી નથી-આવી હૃદયમાં

સતત ભાવના એવી ભાવ્યા કરવી કે જેથી મમતાનો એક પણ વિચાર હૃદયમાં અસર કરી શકે નહિ; આમ આત્મજ્ઞાનપૂર્વક સતત અભ્યાસ કરવાથી, ક્ષણે ક્ષણે મમતાની વાસના ઓછી થતાં થતાં અંતે મમતારહિત મન રહેશે. આ પ્રમાણે મમતા દૂર કર્યાથી મનઃપ્રત્યાહારની સિદ્ધિ થશે.

“ઈર્ષ્યાનો ત્યાગ.”

આત્મધર્મ સાધકોએ ઈર્ષ્યાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. પરની ઉન્નતિ દેખી આપણે શામાટે ઈર્ષ્યા કરવી જોઈએ? ઈર્ષ્યા કરનાર આ ભવમાં અને પર ભવમાં સુખી થતો નથી, ઈર્ષ્યા કરનાર વિનાશચોજને સદાકાલ મનમાં બળતો રહે છે, ઈર્ષ્યાળુ પોતે પણ બળે છે અને અન્ય પુરુષોને પણ બાળે છે, ઈર્ષ્યાવંત પુરુષ અનેક દોષોનું આલય બને છે, ઈર્ષ્યાવંત પુરુષોએ જગત્માં અનેક યુદ્ધો કર્યાં છે અને અઘાપિ કરે છે. ઈર્ષ્યાળુ પુરુષો રાગદ્વેષમાં વિશેષતઃ ક્ષમાઈ બાય છે. ઈર્ષ્યાળુ પુરુષની ઉન્નતિ થતી નથી પણ ઉલટી ત્હેની અવનતિ થાય છે. ઈર્ષ્યાળુ પુરુષ અન્યની ઉન્નતિને દેખી સહન કરતો નથી તેનું કારણ એ છે કે તે પોતાની જ ઉન્નતિ ઇચ્છે છે. ઈર્ષ્યાળુ મનુષ્યો, અન્યની ઉન્નતિ બીલકુલ ખમી શકતા નથી. અજ્ઞાનથી ઈર્ષ્યાનો દોષ પ્રતિદિન વૃદ્ધિ પામ્યા કરે છે, અજ્ઞાની મનુષ્ય અહંમ-મત્વાધીન થઈ પરવસ્તુમાં લયલીન થઈ રહે છે. અહંકારમાં અંધ થયેલા જીવો પોતાની આત્મિક ઉન્નતિ દેખી શકતા નથી. ઈર્ષ્યાના યોગે જીવો મોક્ષમાર્ગાભિમુખ થઈ શકતા નથી,

સદ્ગો એ દેવાળાની માતા છે.

ઊલટા વારંવાર બાહ્યવૃત્તિને સેવી અધોગતિને પ્રાપ્ત કરે છે. પારકાની ઉન્નતિને પોતાની માની જે પુરુષો પ્રમોદલાવને ધારણ કરે છે તેમને સદાકાલ નમસ્કાર હો. રાજાને રાજા સાથે વકીલને વકીલ સાથે વિદ્વાનને વિદ્વાન સાથે વેશ્યાને વેશ્યા સાથે વ્યાપારીને વ્યાપારી સાથે શિક્ષકને શિક્ષક સાથે ગ્રેફિસરને ગ્રેફિસર સાથે હૃદયોગીને હૃદયોગી સાથે મદ્યને મદ્ય સાથે વાદીને વાદી સાથે કારીગરને કારીગર સાથે વક્તાને અન્ય વક્તા સાથે અને સ્ત્રીને શોક્ય સાથે પ્રાયઃ ઇર્ષ્યા હોય છે. ઇર્ષ્યારૂપ દાવાનલમાં પડેલા જીવો ક્ષણમાત્ર પણ ખરી શાંતિ પામી શકતા નથી; ઇર્ષ્યાથી નિરાંતે નિદ્રા પણ આવતી નથી. ઇર્ષ્યામાં ચેરાયલા જીવોની શુદ્ધબુદ્ધિ રહેતી નથી. ધવલ રોઠે શ્રીપાલરાજા ઉપર ઇર્ષ્યા કરી પણ ઊલટું શ્રીપાલનું અહિંત કરતાં કરતાં પોતાનું અહિંત થઈ ગયું. ખાડો ખોદે તે પડે તેની પેઠે ઇર્ષ્યાહુ પુરુષ પોતેજ ઇર્ષ્યાના ખાણમાં પડીને નીચ અવતાર પામે છે. અરે ઇર્ષ્યા! જગત્માં તુંજ ન્યાં ત્યાં કલેશ કરાવે છે, ન્યાં ત્યાં વેરઝેરનાં બીજ હે ઇર્ષ્યા! તુંજ વાવે છે. તારા સંગમાં આવેલા જીવો કદી સુખી થતા નથી અને તે પામર જીવો સદાની શાંતિ પામી શકતા નથી; માટે તું ઇર્ષ્યા એક રાક્ષસી સરખી ગણાય છે. હે ઇર્ષ્યા! તારી સંગતિ ત્રણ કાલમાં કોઈને સુખની આપનારી નથી; તારો દુષ્ટતાનું જેટલું વર્ણન કરીએ તેટલું જોઈએ છે. હે અભાગિણી! તારા આવવાથી મોટા મોટા સંત-પુરુષો પણ સુકિતના સોપાનથી પાછા પડે છે તે કોણ બાણતું નથી. કોઈ જીવના લલામાં તારી સારી વૃત્તિ થતી નથી માટે જ

હારેલાના દુર્યુજો તપાસતા રહો અને સાવચેત બનો.

સન્ત પુરુષો ત્હને ઇર્ધ્યાનું નામ આપે છે. તું ગુપત્યુપ રીતે મનુષ્યોના હૃદયમાં પ્રવેશ કરે છે માટે તું ચોર કરતાં પણ ભૂંડી છે. ચોર તો બાહ્યનું ધન ચોરે છે પણ તું તો આત્માની જ્ઞાન દર્શન અને આરિત્ર ઋદ્ધિને લૂંટે છે; માટે ત્હારા જેવી દુષ્ટ કોઈ નથી. હે ઇર્ધ્યા! તું મનુષ્યોની માત્ર કાળી બાબુ દેખે છે માટે તું નીચ કહેવાય છે. અનાદિ કાળથી પડેલો ત્હારો સ્વભાવ તું પ્રાણાંતે પણ મૂકતી નથી, માટે તું દુષ્ટ સ્વભાવવાળી જગત્માં ગણાય છે. ત્હારી પ્રબલ શક્તિ છે પણ મનુષ્યો ત્યારે પોતાના આત્માનું જ્ઞાન મેળવે છે ત્યારે તને સહેજે જીતી શકે છે; અનેક તીર્થંકરો ત્હને જીતીને મુક્તિમાં ગયા અને અનેક મુક્તિમાં જશે; અનેક મુનિવરો તને જીતે છે અને ભવિષ્યકાળમાં જીતશે. જેમ જેમ આત્મજ્ઞાનથી આત્મબળ વૃદ્ધિ પામે છે તેમ તેમ ત્હારું જોર પૂર્ણિમા પછીના ચંદ્રની પેઠે ઘટવા માંડે છે. જેમ જેમ આત્મજ્ઞાનથી સાધકો મનના ધર્મને વશમાં રાખે છે તેમ તેમ તું દાબમાં આવતી જાય છે; છેવટે ત્હારું મૂળમાંથી નિકંદન થાય છે. બાહ્ય વસ્તુમાં આત્મબુદ્ધિ નહીં ધારણ કરનારા યોગિયો ક્ષણવારમાં ત્હારો નાશ કરે છે અને મનનો પ્રત્યાહાર સિદ્ધ કરે છે.

“ અગ્રહચર્ય. ”

જગત્માં જો અગ્રહચર્યની વૃત્તિ ન હોત તો આ સંસારનો અંત આવી જાત. અગ્રહચર્યની ઈચ્છાથી જ્ઞાની પુરુષો પણ અજ્ઞાનીની પેઠે આચરણ કરે છે અને પોતાનું સત્ય મુખ

સત્ય પ્રયત્ન સફળે વશ કરે છે.

ભૂલીને અસત્ય મુખમાં અંધ બને છે. હે કામ ! નવમા ગુણ-
સ્થાનક પર્યંત તું લાગ બોધને મુનિવરોને પીડે છે. હે કામ !
ત્હારી શક્તિથી બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહાદેવ પણ હાર્યા છે. તેં
મોટામોટા યોગિયોને પણ ત્હારા દાસ કર્યા છે, સર્વત્ર તું
વાસ કરીને રહ્યો છે, મુદ્ધમાં મહાબળીયા એવા ચોદાઓ પણ
ત્હારાથી હારી બચ છે, તું મન્દ્ર ચંદ્ર નાગેન્દ્ર અને ચક્રવર્તિ
જેવાઓને પણ પોતાના દાસ કરે છે, મોટા-મોટા તપસ્વિયોની
લંગોટીયો પણ તું બગાડે છે, મોટા મોટા યોગિયો પણ ત્હારા
ઉદ્વેગથી બહિર્મુખ વૃત્તિને પારણ કરી માયાના પાશમાં પડે
છે, અબ્રહ્મચર્યની ઈચ્છામાં મનુષ્ય છતી આંખે પણ અંધ બને
છે અને ન કરવાનાં કૃત્ય કરે છે ને કરાવે છે. હે કામ ! તું
ખરેખર જગત્માં સર્વ જીવોને દુઃખ આપે છે, તું ન હોત
તો જગત્ના જીવો જન્મ-જરા અને મરણનાં દુઃખો ભોગવત
નહિ. મોટા મોટા લખિધધારક મુનિયો કે જેઓ ત્હારા મામે
મુદ્ધ કરતા હતા તેવાઓને પણ તેં સ્ત્રીના દાસ બનાવ્યા-
તેવાઓ પણ પોતાની પ્રતિજ્ઞાથી બ્રહ્મ થયા. અરે કામ ! સર્વ
સંસારી જીવોમાં તરતમજોજો તું રહ્યો છું, ત્હારા પાસમાં આવે-
લાની શક્તિને તું ક્ષણમાં હરી લે છે. બ્રહ્મચારિયોની અધમ દશા
હે કામ ! ત્હારા બળથી થાય છે અને તેથી તેઓ બ્રહ્મચર્યથી પાછા
પડે છે. મહાશૂરવીર થઈને કરેલી પ્રતિજ્ઞાઓને પણ તું એક
ક્ષણમાં ભૂલાવે છે. ત્હારા સપાટામાં આવેલાના તું બેહાલ કરે છે;
અરે કામ ! ત્હારી સંગતિથી પરાશર આદિ ઋષિયો પડી ગયા.

સારામાં સારો યત્ન નિષ્ફળ જતા નથી.

અખંડ બ્રહ્મચારીનું જળ પણ તું હરે છે. જગત્માં મનુષ્યોની ફળેતી કરનાર તું છે. હે કામ ! ત્હને મનુષ્યો અનેક હેતુઓ-દ્વારા પૂજે છે. ત્હારી આજ્ઞામાં ન છૂટકે પણ મનુષ્યોને રહેવું પડે છે. હે કામ ! તું અધોર કર્મ કરાવે છે; ત્હારા વશમાં આવેલા જીવો ગાંડાની માફક અનેક પ્રકારના હાસ્યગનક ત્યાગ કરે છે; તું કોઈની શરમ રાખતો નથી. પુરુષો, સ્ત્રીઓ અને નપુંસકો ત્હારા વેગથી ખીડાય છે અને લજ્જાનો ત્યાગ કરી અકૃત્યમાં પ્રવેશ કરે છે. હે કામ ! ત્હારા વેગમાં સપડાયેલા જીવ પોતાનું અને પરનું હિત કરી શકતો નથી, કામાંધ જીવો અનેક જીવોની હિંસા કરે છે, સિદ્ધરાજની પેઠે પાર્શ્વી સ્ત્રીમાં પ્રેમ ધારણ કરે છે, પૃથ્વીરાજની પેઠે સ્ત્રીના તાનમાં ફસાઈને દેશનો અને ધર્મનો નાશ કરે છે. કામાંધ પુરુષોને સ્ત્રીઓ ત્યાગે છે, પાણી ભરાવે છે, લાતો મારે છે, એકું ખવરાવે છે તો પણ મનુષ્યો લલનાના ગુલામ રહેવામાં સુખ માને છે. કામના વશ યજ્ઞેલી સ્ત્રીઓ પણ કુલની લજ્જાનો ત્યાગ કરે છે, હિંસા કરે છે, જૂઠું જોડે છે, વિશ્વાસઘાત કરે છે, ઘોર પાપકર્મ કરતાં જરા માત્ર અચકાતી નથી, વેશ્યાના ધંધા પણ કરે છે, પિંગલાની પેઠે મૂઠ મનુષ્યના રૂપમાં પણ મોહ પામે છે. સગાંબહાણાંની શિખામણોને માનતી નથી; કામના વશ યજ્ઞેલી સ્ત્રીઓ ફેટલીક પોતાના ધણીને પણ મારી નાખે છે, મુખે જૂઠું જોડે છે, ક્રયાથી જુદી ચેટાઓ કરે છે અને મનમાં કંઈક જુદું ચિંતવે છે. કામના વશમાં પડેલી સ્ત્રીઓ રાત્રી અને દિવસ અબ્રહ્મચર્યના વિચારો કર્યા

મહાત્માઓનું નિર્મળ ચારિત્ર એ પ્રજાનું આત્મિક ધન છે.

કરે છે, અને અનેક પ્રકારનાં કુકર્મ કરે છે. કામના વશ થએલી સ્ત્રીઓ પોતાનું ખડું સ્વરૂપ વિચારી શકતી નથી. ઘડીઘડીમાં અહ્યર્થ ત્યાગના સંકલ્પો કરી કરીને પણ પ્રતિજ્ઞાથી બ્રહ્મ થાય છે. કામના વશ થએલા જુવાન પુત્રો તથા પુત્રીઓ અહ્યર્થને પાળી શકતાં નથી અને ઉલટા માર્ગે દોરાય છે. કેટલાંક માળાપો પોતાનાં છોકરાઓને અને છોકરીઓને બાળલગ્નની હાળીમાં હોમે છે તેથી કેટલાક જુવાન પુત્રો અને પુત્રીઓ અહ્યર્થના ભોગ થઈ પોતાની અમૂલ્ય કાયાને નાશ કરે છે. કામના વશ થએલા નપુંસકો પણ પાવૈયાની પેઠે ચાળા કરતા અહ્યર્થના વિચારોથી અનેક પ્રકારનાં કુકર્મ કરે છે અને આત્મહિત સાધી શકતા નથી; કામે જગત્ના સઘળા જીવોને પોતાના વશમાં લીધા છે. જગતને બાળનાર હે કામ ! હવે તું દૂર થા !! હે કામ ! ત્હારી સંગતિ કરનારાઓ અનેક પ્રકારનાં સંકટોમાં આવી પડે છે અને મરીને નીચ ચોનિમાં અવતારો ધારણ કરે છે. દેવતાઓ પણ કામના વશ થઈ અનેક પ્રકારનાં યુદ્ધો કરે છે. મર્વ હુણ્ણોને જીતી શકાય છે પણ કામની હુલ્લતાને જીતી શકાતી નથી. હે કામ ! ત્હારા વશમાં પડેલા પ્રાણિયો સર્વ પ્રકારની ઉચ્ચ પદવીથી બ્રહ્મ થાય છે માટે તું હુલ્લ-નીચ ગણાય છે. દેવતાઓના યુદ્ધને પણ જીતનારા કામના દાસ બને છે; અન્ય જનોને બાળી ભસ્મ કરનારા પણ પતંગીઆની પેઠે કામાગ્નિમાં બળી ભસ્મ થાય છે; આકાશમાં ઉડનારા પુરુષો પણ કામરૂપ

બુધ્ધાને અન્ન આપવું એ ઉત્તમ ધર્મ છે.

નાગપાશથી બંધાયલા જરામાત્ર ચાલી શકવાને સમર્થ થતા નથી; યુદ્ધમાં અનેક પુરુષોને વિંધી નાંખનારાઓ પણ કામથી વિંધાતાં પોતાની શુદ્ધ બુદ્ધિ ભૂલી જાય છે. મંત્ર તંત્રથી દેવ દેવીઓને વશ કરનારાઓ પણ કામના મંત્ર તંત્રમાં ફસાઈ જઈને રાત્રિ દિવસ કામનું આરાધન કરે છે. કેટલાક મનુષ્યો લિંગને પણ ઇશ્વર માની તેની પૂજા કરે છે, કેટલાક લોકો ઉપરથી કામની નિંદા કરે છે પણ અન્તરમાં કામની વાસનાના દાસ બને છે; કેટલાક કાયાચક્રી બ્રહ્મચારી ગણાય છે પણ કામની વાસનાના ચોગે હૃદયમાં તો વ્યભિચારી હોય છે. આ રીતે ઔદ રાજલોકમાં કામની સત્તા વ્યાપી રહી છે. અહો ! કામથી પુરુષો અબ્રહ્મચર્યમાં રાચીભાચીને પ્રવૃત્તિ કરે છે, તેના માટે ટાઢ તાપ તૃપા અને કુધા વગેરેનાં અનેક કષો વેરાય છે. બ્રહ્મચર્યની ઇચ્છા દરેકજ વૃદ્ધિ પામતી જાય છે અને તે ભોગ ભોગવતાં પણ ઘટતી નથી. અબ્રહ્મચર્યના કામી પુરુષો સર્વ પ્રકારનાં પાપ કરે છે, ચાર પ્રકારની મહાઘાતો પણ કામના વશથી થાય છે, અબ્રહ્મચર્યના ચોગે જગત્માં અત્યંત અત્યાચારો દેખવામાં આવે છે. કામના વશમાં પીડાતા જનો ઔદયિક ભાવમાં રંગાય છે, આત્મસુખથી બ્રહ્મ થાય છે; અન્યાયના માર્ગમાં દેખતા છતાં પ્રવૃત્તિ કરે છે. પોતાના આત્માની અધોગતિ કરે છે અને અન્ય જનોને પણ ઉન્માર્ગમાં દોરે છે. અબ્રહ્મચર્યની આવી અધમ દશામાં સપડાયેલ જીવો ચિન્તારૂપી ચિતામાં બળે છે અને દ્રવ્ય તથા ભાવપ્રાણનો નાશ કરે છે.

સારા શ્રવે દીપકથી પણ અધિક પ્રકાશ આપે છે.

“ અબ્રહ્મચર્યની અમિલ્લાપા ત્યાગવા યોગ્ય છે. ”

અબ્રહ્મચર્યની અલિલાપામાં અને તેની પ્રવૃત્તિમાં નક્કી સમજવું કે ત્રણ કાલમાં સુખ મળનાર નથી, અનંતકાળથી જીવે અબ્રહ્મચર્યની પ્રવૃત્તિ કરે છે પણ તેમાં કોઈને સત્ય સુખ થયું નથી અને કોઈને સત્ય સુખ થનાર નથી. શરીરના સંબંધમાં સત્ય સુખની આશા રાખવી તે કેવલ ભ્રમણા છે. જે મહાત્માઓ આત્માનુભવ સુખનો સ્વાદ ચાખે છે, તેઓને અબ્રહ્મચર્યમાં સુખની ખુદ્દિ રહેતી નથી. શરીરના સંબંધમાં અજ્ઞાની સુખ માની લે છે, જે કે જ્ઞાની પુરુષો પ્રારબ્ધ કર્મના ઉદ્ધવે સ્ત્રીશરીરના સંસર્ગમાં આવે છે છતાં શરીરના સંબંધથી તેઓ સુખ માની લેતા નથી. જેઓએ આત્માના સુખની લહેરિયો લીધી છે તેઓ કદી અબ્રહ્મચર્યમાં સુખનો વિશ્વાસ ધારણ કરતા નથી. જ્ઞાનીપુરુષો આત્મમળળથી મનમાં ઉત્પન્ન થતા અબ્રહ્મચર્યના વિચારોને હઠાવે છે. તેઓ સ્ત્રીઓના રૂપમાં રંગાતા નથી; સ્ત્રીઓને દેખી તેઓ મનમાં અબ્રહ્મચર્યના વિચારો કરતા નથી, જ્ઞાની પુરુષોએ આત્મામાંજ સુખ દેખ્યું છે તેથી તેઓ મૈથુનના ભ્રમસુખમાં ભ્રમિત થતા નથી. જ્ઞાની પુરુષોને સદાકાલ ઉત્તમ સુખની ઈચ્છા રહે છે, તેઓ નિત્ય સુખ શોધે છે—સંલુક સુખમાં ફસાઈને આયુષ્ય વ્યર્થ ગાળતા નથી. અનેક મહાત્માઓ અબ્રહ્મચર્યની ઈચ્છા ટાળી સત્ય સુખના લોકતા બન્યા છે, બને છે અને બનશે. આત્મતત્ત્વસાધકોને સૂચના કે—ન્યારે મનમાં કામની ઈચ્છા થાય કે ત્વરિતજ આત્મસુખની દહલાવથી

શુદ્ધ સ્ત્રાવનોથી જ લક્ષ્મી મેળવો.

વિચારણા કરવી. ખરેખર આત્માના પ્રબલ ભાવનારૂપ પુરૂષાર્થ-થી અપ્રહાયર્યના વિચારો વિલય પામી જશે અને આમ સતત અભ્યાસ કરવાથી અપ્રહાયર્યના સંયોગો છતાં અપ્રહાયર્યની ઇચ્છાઓ પ્રગટશે નહિ. અપ્રહાયર્યની ઇચ્છાઓ ક્ષય સ્વભાવવાળી છે, જેનો ક્ષય સ્વભાવ છે તે અંતે ક્ષય પામે છે. કામનો ક્ષય સ્વભાવ છે તેથી તે અંતે નષ્ટ થયાવિના રહેતો નથી. આત્મજ્ઞાની પુરૂષો અપ્રહાયર્યની ઇચ્છાઓને મનમાંથી દૂર કરીને મનનો પ્રત્યાહાર સિદ્ધ કરે છે, હળવે હળવે અપ્રહાયર્યની ઇચ્છાઓને નાશ કરતા કરતા અંતે તેઓ સર્વથા કામનો ક્ષય કરે છે.

“ નિંદા અને વીર, આદિ. ”

મનમાં ઉત્પન્ન થતી નિંદા પણ અનેક દોષોને ઉત્પન્ન કરે છે, જે નિંદા કરનાર હોય છે તે અવશ્ય અન્ય દોષોનો સેવનાર પણ હોય છે. નિંદાના ઉપાસકો ખરેખર હિંસાના ઉપાસકો ગણાય છે, પારકાનું ભલું કરવાની બુદ્ધિ હોય તો કેમ નિંદા થાય ? અલબત્ત કદી થાય નહીં. નિંદા કરનારાઓ ખરેખર જગત્માં જંગમ વિપવૃક્ષો છે; જે સજ્જન પુરૂષો છે તે કદી પ્રાણાંતે પણ અન્ય પુરૂષોની નિંદા કરતા નથી. નિંદા કરનાર પોતાના આત્માનું અને અન્ય જીવોનું પણ ભૂંડું કરે છે; નિંદા કરનાર જ્યાં ત્યાં વૈરઝેરનાં બીજ વાવે છે, નિંદા કરનારની સદાકાળ અવળી દૃષ્ટિ રહે છે અને તે હબરો ગુણો હોવા છતાં પણ એક અવગુણને દેખે છે. જેમ કાગડો સારી વસ્તુઓ

ખરાબ સ્વભાવ એ કલ્પકર રોગ છે.

દેખે છે છતાં તેની દૃષ્ટિ વિદ્યાના ઉપર જઈ બેસે છે તેમ નિંદક પુરૂષો ન્યાં ત્યાં દુર્ગુણોજ શોધ્યા કરે છે અને દુર્ગુણોનો ન્યાં ત્યાં પોકાર કરે છે. નિંદક પુરૂષો સદ્ગુણોને પણ દુર્ગુણોરૂપે જુએ છે, નિંદકોની અવળી દૃષ્ટિના યોગે તેમના સમાગમમાં આવનાર હજારો પુરૂષોને નિંદાનો ચેપ લગાડે છે, નિંદકોનો એવો ઝપાટો હોય છે કે તેમના સપાટામાં આવનારને પણ નિંદકો હેરાન કરે છે. નિંદકો અસત્પુરૂષો છે તેથી તેઓના સમાગમમાં આવનારને નિંદાનો રાગ એવો તો લાગુ પડે છે કે તેમની સદ્ગુણદૃષ્ટિનો લોપ થઈ જાય છે. નિંદકોના નિંદક વિચારોથી ખરાબ હવાની પેઠે હજારો મનુષ્યોને નિંદક વિચારની અસર થાય છે; નિંદક ખરેખર રોગી છે, તેઓ પોતે તરી શકતા નથી અને બીજાઓને તારવા માટે સમર્થ થતા નથી; પોતાના શત્રુઓને નિંદકો પોતાની મેળે ઉભા કરે છે. અન્યોનાં શાસ્ત્રોમાં સર્વ દોષમાં મુખ્ય નિંદાના પાપથી દુર્ગતિ પામ્યા પામે છે અને પામશે. નિંદકોની તપ જપ વ્રત અને ક્રિયા સફળ થઈ નથી અને થનાર નથી, માટે સદ્ગુણદૃષ્ટિ ધારણ કરી મનમાંથી નિંદાને દૂર કરવી જોઈએ.

“ નિંદાના દોષથી દૂર રહેવું જોઈએ. ”

સદ્ગુણદૃષ્ટિ ધારણ કર્યા વિના કોઈ પણ કાલે સદ્ગુણો ઉપર લક્ષ્ય જતું નથી. પંચપરમેષ્ઠિનું સ્મરણ કરવામાં આવે છે તે પણ સદ્ગુણદૃષ્ટિથીજ સમજવું, અનેક તીર્થંકરો થયા અને ઘરો તે પણ સદ્ગુણના પ્રતાપથીજ સમજવું. વીશ

બીજાનું ભણું કરવામાં આનંદ મળે.

સ્થાનકની આરાધનામાં પણ સદ્ગુણદષ્ટિથીજ મુખ્ય ઉદ્દેશ સાધી શકાય છે. અનેક નિંદકોનાં નિન્દારૂપ પાપો ધોવાનો સરલ ઉપાય સદ્ગુણ દષ્ટિજ છે. નિન્દાદષ્ટિનો ત્યાગ કરનારાઓ સદ્ગુણદષ્ટિને ધારણ કરી આ ભવમાં અને પરભવમાં સુખી થાય છે; જીવેલી કાળી બાબુ દેખતાં અનંત કાળ ગયો તો પણ તેથી આત્માની ઉન્નતિ થઈ નથી અને થવાની નથી, માટે ખરેખર આત્મસાધક બંધુઓએ સદ્ગુણદષ્ટિ ધારણ કરવી જોઈએ. તપ, જપ અને સંયમ વગેરેની ક્રિયાઓની સફળતા કરવી હોય તો સદ્ગુણદષ્ટિ ધારણ કરવી જોઈએ. સદ્ગુણદષ્ટિ ધારણ કરનારાઓ સુંદર નંદનવન સમાન છે. સદ્ગુણદષ્ટિ ધારણ કરનારાઓ કદી નિંદાના વાયરે પણ જતા નથી; કદાપિ તે નિન્દકોના પ્રસંગમાં આવે છે તો પણ નિન્દકોના દોષથી ખઠીતા રહે છે. નિન્દાની દષ્ટિ ટાળી દળે છે; અનેક પુરુષો નિન્દાની દષ્ટિ ટાળી સુખી થયા અને થશે. હજારો દોષો છતાં એક જો ગુણ હોય તો જ્ઞાની પુરુષો હજારો દોષો તરફ દષ્ટિ ન દેતાં એક સદ્ગુણ તરફ દષ્ટિ દે છે. નિન્દાનો મોટો દોષ બાણુતાં પ્રથમ તો નિન્દા ઉપર અલંત અરુચિ થાય છે, પશ્ચાત્ જ્ઞાનાવસ્થા પ્રગટ થતાં નિન્દાની પ્રવૃત્તિ ઉપર રાગ પણ થતો નથી, તેમ દ્વેષ પણ થતો નથી, તેથી નિન્દા દોષ સહેજે ટળી જાય છે. નિન્દા ટાળવી હોય તો સરસ ઉપાય તો સદ્ગુણદષ્ટિ ખીલવવાનોજ છે. આ જગતમાં જન્મીને જેણે સદ્ગુણદષ્ટિ ધારણ કરી નહિ તેણે પોતાનો જન્મ નિષ્ફલ ગુમાવ્યો એમ સમજવું જોઈએ. કોઈ એમ કહેશે કે નિન્દાદોષ કદી ટળી

વર્તણુકથી માણસની કિંમત અંકાય છે.

શકતો નથી. તેના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે, નિન્દાદોષ ટાળવાથી દળે છે; કારણ કે અનેક પુરુષોએ નિન્દાદોષને ટાળ્યો છે માટે ઉત્તમ પુરુષોએ નિન્દાદોષ ટાળવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ; મહાત્માઓ પરિપૂર્ણ સદ્ગુણદર્શિ ખીલવીને નિન્દાનો સર્વથા નાશ કરે છે.

“વૈરનો પળ ત્યાગ કરવો જોઈએ.”

જગતમાં વૈરના વશમાં પડેલા જીવો પોતાનું અને પરનું લક્ષ્ય કરી શકતા નથી. વૈર લેવાની બુદ્ધિથી અનેક જીવો ઘોર કર્મ કરે છે. જ્યાંસુધી મનમાં વૈર હોય છે ત્યાં મુધી મનની શાન્તતા થતી નથી. વૈર લેવાની બુદ્ધિવાળાઓના મનમાં અનેક વિકલ્પસંકલ્પો પ્રગટે છે. સમરાદિત્ય ઉપર ગુણશર્માની વૈરબુદ્ધિ રહેવાથી તેના મનની સ્થિરતા થઈ નહીં. (આ કથા સમરાદિત્ય ચરિત્રમાં લખી છે) આત્માની મૂળ સમલાવદશામાં જો આત્માને મૂકવો હોય તો અનેક ઉપર વૈરબુદ્ધિને સત્વર ત્યાગવી જોઈએ. વૈરથી પરનું બુદ્ધ કરવાથી પોતાનું કદી લક્ષ્ય થયું નથી; બિલકુલ વૈરબુદ્ધિથી અનેક કર્મ બ્રહ્મ કરવાં પડે છે અને તેથી અધોગતિમાં જવું પડે છે. જેના મનમાં વૈરની બુદ્ધિ હોય છે તેના મનમાં અન્ય પણ અનેક દોષો પ્રગટી નીકળે છે. વૈરની બુદ્ધિથી મહાત્માઓ પણ નીચ કોટીમાં પ્રવેશ કરે છે તો સામાન્ય મનુષ્યોનું તો શું કહેવું? ભૂતકાળમાં અનંતજીવો વૈરથી દુઃખી થયા, વર્તમાનમાં અનેક દુઃખી થાય છે અને ભવિષ્યમાં દુઃખી થશે. કોઈ

સર્વે સાથે પ્રેમ અને મીઠાસા રાખો.

પોતાનું ભૂંડું કરે તો તુરત તેનું વૈર લેવા ઉજ્જમાળ થવાય છે, પણ જો આત્માનો મૂળ ધર્મ વિચારીએ તો ભૂંડું કરનારનું પણ કદી ભૂંડું કરવું જોઈએ નહિ. સમજો કે પોતાના અનેક શત્રુઓ હોય અને તે આપણું અશુભ કરવા ધારતા હોય તો પણ આપણે તો તેમનું ભલું ઇચ્છવું. શત્રુઓનું પણ ભલું ઇચ્છવાથી તેઓના હૃદય વિચારોની અસર પોતાના પર થતી નથી. આ નિયમ જે મનુષ્ય ખરી રીતે હૃદય સંકલ્પથી અજમાવે છે તેને તેનું ખરું રહસ્ય શ્રદ્ધાગમ્ય થાય છે. અન્ય જાણે આપણું ભૂંડું કરવા ધારે છે તેમાં ખરું કારણ તો તેઓની અશુદ્ધ પરિણતિ છે તો તેમાં અશુદ્ધ પરિણતિનો દોષ છે; જાણે તે અશુદ્ધ પરિણતિને વશ થયેલ છે તેથી તેનું આચરે છે, તો સમજવાનું કે તેના આત્માનું ખૂન કરવા ઇચ્છા કરવી નહીં. તેને લાગેલી અશુદ્ધ પરિણતિનું કુચેદિત સમજી તે અશુદ્ધ પરિણતિને કરુણાદૃષ્ટિથી ટાળવા પ્રયત્ન કરવો; એજ સત્જનન પુરુષોનું કર્તવ્ય છે. શત્રુઓનું દરેજ ભલું કરવા વિચારો કરવા. જે જે મનુષ્યો પોતાના પર શત્રુતા રાખી ભૂંડું કરવા પ્રવૃત્તિ કરતા હોય, તેઓની યાદી કરી એકાંતમાં બેસી તેઓનું ભલું કરવાના વિચારો પ્રવર્તાવવા. તેઓનામાં હબારો દોષો હોવા છતાં એક પણ સદૃશ્ય હોય તો તેનું ખરી ટેકથી વૈરખુદિ ત્યાગીને સર્વ લોકોની આજ્ઞા પાળું કરવું. આમ કેટલાક દિવસ અભ્યાસ કરવાથી અન્તે શત્રુઓ પણ મિત્રોના રૂપમાં ફેરવાઈ

બધ છે અને વૈરની બુદ્ધિનો ત્યાગ કરે છે. પ્રસંગવશાત્ કદાપિ જે મનમાં વૈરની બુદ્ધિ પ્રગટે તો તુરત ક્ષમાના વિચારોથી દળાવી દેવી. આમ વારંવાર અભ્યાસ કરવાથી પ્રતિદિન વૈરની બુદ્ધિ ક્ષીણ થતી બધ છે અને અંતે તેનો સર્વથા નાશ કરી શકાય છે. મનમાં એમ ધારવું કે હું કોઈનો શત્રુ નથી અને કોઈ મ્હારા શત્રુ નથી, માટે કદાપિ કાળે મ્હારે કોઈને શત્રુ ધારવા જોઈએ નહીં. મ્હારા ઉપર જે દ્રેષ વા વૈર કરે છે તેમાં તેઓનું અજ્ઞાન છે, ખરેખર અજ્ઞાનના રાગથી તેઓ રોગી છે, માટે તેઓના ઉપર દયાદ્રષ્ટિથી દેખવું જોઈએ અને તેઓનું ભલું કરવું જોઈએ. આ પ્રમાણે સતત અભ્યાસ કરવાથી મનમાંથી વૈરના સંસ્કારો જતા રહે છે અને તેથી મનનો પ્રત્યાહાર સિદ્ધ થાય છે. મનનો પ્રત્યાહાર સિદ્ધ કર્યાવિના મનુષ્ય ધારણાની ચોખ્ખતા સિદ્ધ કરી શકતો નથી માટે મનના દોષો દૂર કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

મનમા પ્રગટતા સર્વ દોષોને ટાળવા માટે અત્યંત તીવ્રેચ્છા થવી જોઈએ. જે પુરુષો મનની શુદ્ધિ કરે છે તેઓજ આત્માના ઉત્તમ સદ્ગુણો ધારણ કરવાને ચોખ્ખ થાય છે. અનેક પ્રકારનાં બાહ્યકાર્ય કરતાં છતાં પણ રાગદ્વેષાદિ દુર્ગુણોને ટાળી મનની શુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવી. મનના પ્રત્યાહારની પરિપૂર્ણ સિદ્ધિ કરવામાં આવશે તો ધારણામાં પ્રવેશ થતાં વાર થશે નહિ.

અશુભ રાગ અને દ્રેષ છે તેને શુભ રાગ અને દ્રેષ તરીકે ફેરવી નાખવા જોઈએ, આ સુકિત પણ પ્રથમ ભૂમિકામાં

વૃણા એ મોટો રાક્ષસ છે.

અવશ્ય આદરવાલાયક છે; એકદમ કંઈ સર્વથા રાગ અને દ્વેષ-નો નાશ થાય એમ તો બની શકવું મુશ્કેલ છે. કોઈ જ્ઞાની મહાત્માઓને તો તેમ પણ બની શકે પણ અજ્ઞાનીને તેમ બની શકે નહીં, માટે તેઓને તો શુભ રાગદ્વેષ પ્રવૃત્તિ કરવી પડે છે. મોક્ષના હેતુઓમાં જે રાગ અને દ્વેષ થાય છે તેને શુભરાગ અને દ્વેષ કહે છે. શુભ રાગ અને દ્વેષની ભાવના નીચે મુજબ સમજવી.

“ શુભ રાગ અને શુભ દ્વેષ. ”

મદ્ગુણો ઉપર રાગ કરવો તે મુખ્યતાએ શુભ રાગ કહેવાય છે. દુર્ગુણો ઉપર દ્વેષ કરવો તે પ્રશસ્ય દ્વેષ કહેવાય છે. દેવ શુર અને ધર્મની શ્રદ્ધામાં રાગ ધારણ કરવો તે પ્રશસ્ય રાગ છે. દેવશુર અને ધર્મની શ્રદ્ધા ન થવા દે એવા હેતુઓ ઉપર દ્વેષ કરવો તે પ્રશસ્યદ્વેષ કહેવાય છે. જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્ર એ મુક્તિનો માર્ગ છે. એ ત્રણ તથા એ ત્રણના હેતુઓ પર જે રાગ ધારણ કરાય છે તે પ્રશસ્ય રાગ છે. જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્રમાં વિપ્રભૂત થતા આવરણો પર જે દ્વેષ કરવો તે પ્રશસ્ય દ્વેષ કહેવાય છે. અપ્રશસ્ય રાગ કરતાં પ્રશસ્ય રાગ અત્યંત ઉત્તમ છે. અપ્રશસ્ય દ્વેષ કરતાં પ્રશસ્ય દ્વેષ અત્યંત ઉત્તમ છે. પ્રશસ્ય રાગ અને પ્રશસ્ય દ્વેષ કરતાં શુદ્ધ ભાવની પરિણતિ અનંતગણી ઉત્તમ છે. પ્રશસ્ય રાગ અને પ્રશસ્ય દ્વેષમાં અશુભ રાગાદિ ફેરવી નાખવા ભેદ જો. અપ્રશસ્ય રાગ દ્વેષથી પાપનાં દલિદ્રોને આત્મા ગ્રહણ કરે છે અને પ્રશસ્ય

મિથ્યાભિમાનીની સોમતથી તુકશાન થશે.

રાગ અને દ્વેષથી પુણ્યનાં દલિકોને આત્મા શ્રદ્ધા કરે છે. સમકિતી જીવ પ્રશસ્ય રાગ અને દ્વેષથી પુણ્યાનુળંધી પુણ્ય ખાંધે છે. પ્રશસ્ય રાગ અને દ્વેષની અત્યંત ચડતી પરિણામની ધારાથી આત્મા તીર્થંકરનામકર્મ ખાંધે છે. ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ તીર્થંકરનામકર્મની પુણ્યપ્રકૃતિ જાણવી.

જે જીવો શુદ્ધ પરિણુતિમા રમણતા કરી શકતા નથી તેઓને અશુભ રાગાદિકનો નાશ થાય અને શુભ રાગાદિ પરિણુતિનો આદર થાય એવો ઉપદેશ આપવો તે તેઓના અધિકાર પ્રમાણે હિતકર છે. પણ અત્ર સમજવું યોગ્ય છે કે, અશુભ રાગાદિકમાંથી શુભ રાગાદિકમાં જીવોને જોડવા એટલું જ કંઈ જીવનનો સાર નથી; માટે જે જીવો જ્ઞાનમાં સમજી શકે તેવા અધિકારી થયા હોય તેઓને “ શુદ્ધ પરિણુતિ ” એ જ મોક્ષનો ખરો માર્ગ છે એમ સમજાવવું જોઈએ. શુદ્ધ પરિણુતિને સાધ્ય લક્ષી વર્તનારાઓ શુભ રાગાદિકની પરિણુતિને પણ પ્રસંગે પ્રસંગે વહે છે, તોપણ તેઓ સાધ્યલક્ષી હોવાથી પુણ્યાનુળંધી પુણ્ય ખાંધે છે અને તેઓ સાધ્યલક્ષી હોવાથી પુણ્યમાં રાચતામાચતા નથી; તેથી ઉચ્ચ દૃષ્ટિના અધિકારી પ્રતિદિન બને છે. જેઓની ઉત્તમ જીવિ થઈ નથી અને સંસાર મોક્ષનું સ્વરૂપ સમજતા નથી તેવાઓને શુભરાગાદિકની ઇચ્છા મુખ્યતયા રહે તે તો જાનવા યોગ્ય છે, પણ જેઓ શુદ્ધ અને અશુદ્ધ પરિણુતિ સમજે છે, રાગ અને દ્વેષથી બંધાવાનું તો છેજ એમ જાણે છે, એવા જીવો કદાપિ મુખ્યતયા શુભરાગાદિકમાં

જીવિપૂર્વકનું ચિંતવન પ્રકાશ આપે છે.

સાધ્ય બુદ્ધિ કહ્યો તો ખરેખર તે સાધ્ય સાધકના મુખ્ય ઉદ્દેશને વિસરે છે એમ સમજવું જોઈએ જ્ઞાનથી અધિકારી થએલા જીવો શુદ્ધપરિણતિને જ મુખ્યતઃ સાધ્યબિંદુ તરીકે લક્ષે છે અને તેની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરે છે, તેમ છતાં પ્રસંગવશાત્ શુભરાગાદિથી શુભપરિણતિને ગૌણતાએ ધારણ કરે છે તો પણ તેઓનું સાધ્યબિંદુ એક જ સત્ય હોવાથી ઉત્તરોત્તર શુદ્ધપરિણતિના અધિકારી બને છે અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરે છે શુદ્ધપરિણતિ સાધ્ય લક્ષ્ય સાધક જ્ઞાનિયો શુભ વ્યવહારના કૃત્યોને કાયાથી આવશ્યકતાયા કરે છે તોપણ અન્તરમા શુદ્ધપરિણતિના યોગે નિરૂપહલાવથી પૂજા અને દાનાદિકથી કર્મની નિર્જેશ કરે છે અને પોતાના આત્માની શુદ્ધિ કરે છે. મુખ્યતઃ શક્તિાર્થ એવો નિકળે છે કે, સાધ્યબિંદુ લક્ષ્યાધિકારી જ્ઞાની પુરુષ, નિર્લેપદશાથી બાહ્ય કાર્યો કરતો છતાં પણ અન્તર શુદ્ધપરિણતિના યોગે કર્મ ખેરવે છે. કદાપિ તે સરાગભાવમા આવે છે તો તીર્થ કર આદિની પદવી પ્રાપ્ત કરે છે તો પણ મુખ્યતઃ શુદ્ધપરિણતિની જ રહે છે, કારણ કે તેનું સાધ્યબિંદુ ફરતું નથી આવા અધિકારી વિરલ જ્ઞાની પુરુષો હોય છે એવી દશા ન આવે ત્યાં સુધી શું અશુભ રાગાદિ પરિણતિમા રહેવું ? આના ઉત્તરમા કહેવું પડ્યે કે, પૂર્વોક્ત જણાવ્યું તે પ્રમાણે સાધ્ય લક્ષ્ય અધિકાર પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી શુભ રાગાદિકમા ફેરવી નાખવાનું કૃત્ય આવશ્યક છે. તેવા બાલ અધિકારી જીવોને અપેક્ષાએ પ્રદાસ્ય રાગાદિયોગે શુભપરિણતિ રહે એવો ઉપદેશ આપવો અને તેવા તે શુભપરિણતિમા રહે તે અનંત-

શુભ ઉત્તમ કાર્ય છે; આમ પણ કહેવું અપેક્ષાએ યોગ્ય ઠરી શકે છે. બાલ, મધ્યમ અને ઉત્તમ પુરુષોને અધિકાર પ્રમાણે ઉપદેશ આપવો અને તેઓના અધિકાર પ્રમાણે તેઓની શુભાદિ પરિણતિ રહે છે-તેઓના કરતાં જે નીચા છે તેઓના કરતાં તે-અનંતશુભ ઉચ્ચ કહેવાય છે; તેમાં અપેક્ષાએ મત્યતાજ સમાય છે. બાલ છવના કરતાં મધ્યમ પુરુષ છે તે ઘણાજ ઉચ્ચપરિણતિનો ધારક છે પણ તે ઉત્તમના કરતાં તે ઘણાજ નીચો છે. ઉત્તમ છવો મધ્યમ કરતા ઘણા ઉચ્ચ છે પણ તેઓના કરતા જેઓ ઉચ્ચ સિદ્ધકોટીમાં છે તેઓના કરતાં ઘણા નીચા છે. આમ અપેક્ષાએ તરતમયોગે ઘણા ભેદ અધિકારની યોગ્યતાએ પડી શકે છે. જેઓ સદાકાલ અપ્રશસ્ય રાગદ્વેષમાં રાગી-માયી રહ્યા છે, તેઓના કરતા પ્રશસ્ય રાગદ્વેષની શુભ પરિણતિને ધારણ કરનારા ઘણા ઉત્તમ છે પણ જેઓ શુદ્ધપરિણતિને ધારણ કરે છે તેઓના કરતાં શુભપરિણતિવાળા અનંતશુભા નીચા છે. ક્ષાયિક ભાવની શુદ્ધપરિણતિવાળા કરતાં કયોપશમની શુદ્ધપરિણતિ ધારણ કરનારા ઘણા નીચા છે. એમ અપેક્ષાએ ઉચ્ચતા તથા નીચતાને સમજનારા ઉચ્ચ સાધ્યપ્રતિ લક્ષ્ય રાખી પ્રતિદિન ઉચ્ચ અધિકારી બને છે; તેમજ પોતાના કરતાં જેઓ ઉચ્ચશુભ ભૂમિકામાં પ્રવેશેલા છે, તેઓની ભૂમિ-કાપ્રતિ ગમન કરે છે અને નીચલી ભૂમિકાઓવાળાને તેઓના અધિકાર પ્રમાણે બોધ કરી ઉચ્ચ ભૂમિમાં આવવા ઉચ્ચ દૃષ્ટિ કરાવે છે.

મોટા થવા કરતાં પ્રમાણિક થવામાં લાભ વિશેષ છે.

ધારે કે એક સુક્તિરૂપ મહેલનાં એક હબર પગથિયાં છે, કોઈ પહેલા કોઈ બીજા કોઈ ત્રીજા કોઈ ચોથા કોઈ પાંચમા એમ ઉત્તરોત્તર ચઢતાં કોઈ નવસે નવાણુમા પગથિયે અને કોઈ છેલ્લા હબરમા પગથિયે છે; નીચા પગથિયે રહેલા ઊંચા પગથિયે દરરોજ ચઢવામાટે ઉદ્દમ કરે છે; ધારે કે પાંચમા પગથિયાવાળો સોમા પગથિયાવાળા કરતાં ઘણો નીચો છે અને સોમા પગથિયાવાળા કરતાં પાંચમા પગથિયાવાળામાં દોષપણુ ઘણુ છે તેથી સોમા પગથિયાવાળાએ પાંચમા પગથિયાવાળાને નીચ ગણી ધક્કો ન મારવો જોઈએ. પણ તેને ઉચે ચઢાવવા મદદ કરવી જોઈએ. પાંચમા પગથિયાવાળો સોમા પગથિયાવાળાની અપેક્ષાએ નીચ ગણાય પણ પહેલા પગથિયામાં રહેલા જીવો કરતાં તો ઉચ્ચ ગણાય, માટે તેથી પોતાનામાં ઉચ્ચતા માની પહેલા પગથિયે રહેલાઓને ધક્કો ન મારવો જોઈએ. હબરમા પગથિયાવાળાએ સોમા પગથિયાવાળાને હલકો ગણી તેને ધક્કો ન મારવો જોઈએ, કારણ કે તે પણ કોઈ વખતે સોમા પગથિયાએ હતો; તેને પણ ઉપરના પગથિયાવાળાએ ચઢતાં મદદ કરી હતી-તેમ આપણે પણ પોતાના કરતાં નીચા પગથિયે રહેલાઓને નીચ ગણી તેઓને ધિક્કારવા ન જોઈએ પણ પોતાની પૂર્વની તે પગથિયાની અવસ્થા યાદ કરી તેઓને દયા અને પ્રેમથી ચઢાવવામાં મદદ કરવી જોઈએ.

સારાંશ કે, અશુભરાગાદિની અશુભપરિણતિ ધારણ કરનારાઓ કરતાં શુભપરિણતિ ધારણ કરનારાઓ ઘણાજ

ઉત્તમ છે, પણ તેથી તેઓએ અશુભરાગાદિપરિણતિ ધારણ કરનારાઓને ધિક્કારીને ધક્કો ન મારવો જોઈએ, પણ તેઓને જાણે ચઢાવવા અધિકાર પ્રમાણે ઉપાયો જતાવવા જોઈએ. શુદ્ધપરિણતિવાળાઓએ શુભપરિણતિધારકોને નીચા છે એમ માની ધિક્કારવા ન જોઈએ, પણ શુદ્ધપરિણતિની યોગ્યતાને ધારણ કરે તેવા ઉપાયો તેઓને જતાવવા જોઈએ; આવી રીતે મનુષ્યોએ ઉચ્ચ દૃષ્ટિવાળાઓ તરફ લક્ષ્ય રાખી ઉચ્ચ સાધ્ય સાધવા પ્રયત્ન કરવો અને પોતાના કરતાં જે નીચા દરજ્જાના હોય તેઓને પ્રેમની દૃષ્ટિથી ઉચ્ચ કરવા પ્રયત્ન કરવો; પણ તેઓને ધિક્કારવા નહીં; કારણ કે કોઈ વખત તેવી દશા પણ પોતાની હતી અને અન્ય ઉત્તમ પુરુષોએ પોતાને મદદ કરી હતી; તે પ્રમાણે મહારે પણ નીચ કોટીવાળાને મદદ કરવી જોઈએ. એવો મહારે સત્ય ન્યાયધર્મ છે તેને અમલમાં મૂકી સદાકાલ તે પ્રમાણે પ્રવર્તવું જોઈએ.

આ પ્રમાણે વિશ્વધર્મ વ્યવસ્થાક્રમ સમંજ અશુભ રાગદિવાળાઓની પરિણતિને શુભ પરિણતિમાં ફેરવી નાખવી જોઈએ. સુદેવ સુશુરુ અને સુધર્મનો રાગ કરવામાં વિશેષ ફળ છે એમ સમજાણુ આપવી; જ્ઞાન દર્શન અને આરિત્ર ઉપર રાગ થાય તેવો ઉપદેશ આપવો.

જ્ઞાનથી ધર્મના શબ્દો સાંભળવામાં રાગ કરવો, દેવ અને શુરુ આદિનાં દર્શન કરવા અત્યંત રાગ ધારણ કરવો. જિહ્વાથી પ્રભુ, શુરુ અને ધર્મનું સ્વરૂપ ગાવા અત્યંત રાગ ધારણ

કરવો. કાયાથી દેવ, ગુરુ અને ધર્મની ભક્તિ ધારણ કરવા અત્યંત રાગ ધારણ કરવો. અશુભ રાગાદિને આ પ્રમાણે શુભ રાગાદિ ભાવમાં ફેરવી નાંખવા. જેમ જેમ શુભરાગાદિ જેટલા જેટલા પ્રમાણમાં વૃદ્ધિ પામે છે તેટલા તેટલા પ્રમાણમાં અશુભ રાગ અને અશુભ દ્વેષ ટળે છે. શુભ રાગ વધતાં અશુભ રાગ ટળશે, શુભ દ્વેષ વધતાં અશુભ દ્વેષ ટળશે, જ્ઞાન ઉપર રૂચિ કરતાં અજ્ઞાન ટળશે, ધર્મ ઉપર રાગ કરતાં અધર્મ પરથી રાગ ટળશે; આ પ્રમાણે પ્રત્યાહારની પ્રવૃત્તિ કરી મનની ઉચ્ચતા કરવા પ્રયત્ન કરવો. અશુભપરિણતિમાંથી શુભપરિણતિમાં અવાય છે; ચોથા પાંચમા અને છઠ્ઠા શુષ્કાણે પણ શુભપરિણતિ અને શુદ્ધ પરિણતિ એ બે છે. કોઈ વખત શુભપરિણતિ હોય છે અને કોઈ વખત શુદ્ધ પરિણતિ હોય છે. શુદ્ધ પરિણતિનો મુખ્ય ઉદ્દેશ જેને સાધ્ય છે તેની શુભ પરિણતિ પણ અપેક્ષાએ પ્રશસ્ય ગણાય છે. જેટલા જેટલા અંશે અપ્રશસ્ય રાગ અને દ્વેષમાંથી નીકળી પ્રશસ્ય રાગ દ્વેષમાં આવે તે તે અંશે તે પ્રશસ્ય ગણાય છે. પ્રશસ્યરાગાદિનો જેટલો આદર-ભાવ તેટલોજ અપ્રશસ્ય રાગાદિનો નાશ સમજવો જોઈએ; તેમજ જેટલી શુદ્ધપરિણતિમાં રમણતા તેટલીજ અશુદ્ધપરિણતિની વિનાશતા સમજવી જોઈએ.

આ પ્રમાણે પાંચ ઈન્દ્રિયો અને મનનો પ્રત્યાહાર સિદ્ધ કરવાથી ધારણામાં સહેજે પ્રવેશ થઈ શકે છે. પ્રત્યાહારની સાધના કરવાથી બાહ્ય દુનિયાની દશામાં ફસાવાતું નથી. યોગના સાધ-

કોએ આ પ્રત્યાહારની ક્રિયામાં અવશ્ય લક્ષ્ય હેવું જોઈએ. હાલના કાળમાં પ્રત્યાહારની સિદ્ધિ કર્યાવિના ઘણા લોકો ધારણામાં પ્રવેશ કરે છે. તેથી તેઓ ધારણાની સિદ્ધિ પણ કરી શકતા નથી અને પ્રત્યાહારની સિદ્ધિ પણ કરી શકતા નથી અને તેથી તેઓ યોગના પગથિયા ઉપર ચઢી શકતા નથી. અજ્ઞાની લોકો પ્રાણાયામથી સિદ્ધિયો કરવા માટે મથે છે, પણ જો તેઓ પ્રત્યાહારનું સ્વરૂપ સમજે તો સિદ્ધિયોનો તેઓને લોભ ટળે છે અને તેથી તેઓ ઉચ્ચકોટી પર ચડતા રહે છે. પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષય છૂટ્યાવિના ધારણામાં ચિત્ત ઠરતું નથી, અને ધારણામાં ચિત્ત ઠર્યા વિના ઉત્તમ લાભ મળી શકતો નથી. યોગના સાધકો જો આધ્યણિન્દુનો ઉદ્દેશ, લક્ષ્યમાં રાખે તો પ્રત્યાહારના અંગ ઉપર પૂર્ણ પ્રેમ થયા વિના રહેશે નહીં. પ્રત્યાહારના સાધકે મનને વશ કરવાની કળા જાણવી જોઈએ. પળે પળે મનમાં કેવા કેવા પ્રકારના વિચારો ઉદ્ભવે છે તેનું ઉપયોગથી નિરીક્ષણ કરવું; ક્યી ક્યી બાળતોના મનમાં વિચારો પ્રગટે છે તેનો ખૂબ વિચાર કરવો, પલકમાં મન શું વિચારે છે અને અન્ય પલકમાં મન શું વિચારે છે તેનો ઉપયોગ મૂંઢીને નિર્ધાર કરવો. જે ચિંતવવા યોગ્ય વિષય છે તેને મૂંઢીને અન્ય કયા પદાર્થનો મન વિચાર કરવા મંડી જાય છે તેનો લક્ષ્યપૂર્વક ઉપયોગ મૂકવો. મન એવું છે કે તે ક્ષણે ક્ષણે કંઈપણ વિચાર કરતું રહે છે. સદાકાલ ચપળતા કર્યા કરે છે. વિદ્યુતની જેમ મનની અત્યંત તીવ્ર ગતિ છે. આવું જાણતાં અભ્યાસીએ કદી કંટાળવું નહીં અને મનને જીતવાના અભ્યાસ-

લોભી મરીબ રહે છે અને ઉદાર શ્રીમંત રહે છે.

સમાં સદાકાળ મર્યા રહેવું. મનની ચાર પ્રકારની દશા નીચે પ્રમાણે છે. ૧વિક્ષિપ્ત, ૨ચાતાયાન, ૩ચ્છિન્ન, અને ૪સુલીન. આ ચાર પ્રકારની મનની અવસ્થાનું લક્ષણ કહે છે. વિક્ષિપ્ત મનને અપજતા ઈષ્ટ છે, મનના અભ્યાસી જ્યારે મન વશ કરવા ધારે છે ત્યારે મન તુરત છટકી જાય છે અને સ્વચ્છંદતાથી ગમે તે પ્રકારનું ચિંતવન કર્યા કરે છે, જે વસ્તુ ચિંતવવાની હોય છે તેમાંથી છટકી જઈ અન્યવસ્તુઓના ચિંતવનમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે. જેમ મૃગને પકડવા જતાં મૃગ એકદમ દોડાદોડ કરી મૂકે છે, તેમ મનને પણ વશ કરવામાં પ્રથમ પ્રવૃત્તિ કરતાં તુરત મન દોડાદોડ કરી મૂકે છે. મન નવકારવાળી ગણવામાં રોકાયું હોય છે તો તેમાંથી તુરત ચાલ્યું જાય છે અને બીજી વસ્તુઓના ચિંતવનમાં કુદકુદા કરી મૂકે છે—નવકારવાળી તો હાથમાં ને હાથમાં હોય છે અને મન તો ક્યાંયનું ક્યાંય ભટકતું હોય છે. અર્થાત્ મનને વશ કરવાના જે જે ઉપાયો રચ્યા હોય છે તેમાંથી તુરત છટકી જાય છે. જ્યારે ઉપયોગ મૂકવામાં આવે છે ત્યારે માલૂમ પડે છે કે અરે ! મન તો કંઈનું કંઈ ચિંતવે છે. આવી મનની વિક્ષિપ્ત દશામાં સન્નિપાતના જેવી મનની સ્થિતિ જણાય છે. જગત્માં જે જીવોએ મનને વશ કર્યું નથી તેઓની પ્રાયઃ એવી દશા વિશેષતઃ વર્તે છે. આત્માર્થી જીવોએ આવી મનની વિક્ષિપ્ત દશા ત્યાગવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

મનની ચાતાયાન દશા.

મનની બીજી ચાતાયાન દશા છે. મનનું જવું અને

પાછું આવવું તેને ચાતાયાત કહે છે. પલકમાં મન ઠેકાણે રહે છે અને પલકમાં બીજા પદાર્થનો વિચાર કરવા મંડી જાય છે. મનને છૂતવાના પ્રથમ અભ્યાસમાં મનનું જવું અને આવવું ઘણી વખત બને છે. શ્રીપ્રસન્નચંદ્રશર્માનું મન એક વખત બાહ્ય રાત્ર્યપ્રપંચમાં આદ્યું ગયું હતું અને તેથી સાતમી નરકનાં કર્મદલિક ચડણ ક્યાં હતાં, પણ પશ્ચાત્ સાધુની અવસ્થા યાદ આવતાં મન પાછું ઠેકાણે આગ્યું અને આત્માના સ્વરૂપમાં મન જોડાતાં કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. એક શ્રાવક દેરાસરમાં પ્રભુની પ્રતિમાદ્વારા પ્રભુનું સ્મરણ કરતા હતા, મનને પ્રભુના શુભોમાં જોડ્યું હતું, પણ પ્રસંગ પામી મન ઢોડવાડામાં આદ્યું ગયું. શ્રાવકના ઘેર એક મનુષ્ય આવીને કહેવા લાગ્યો કે શ્રાવક ક્યાં ગયા છે? છોકરીએ જવાબ આપ્યો કે શ્રાવક શેઠ ઢોડવાડે ગયા છે. આ ઉપરથી સારાંશ લેવાનો કે કોઈપણ ધ્યેય વસ્તુમાં મનને રોકવામાં આવે છે તો પાછું અન્યત્ર આદ્યું જાય છે અને ખેંચી લાવવાથી પાછું ઠેકાણે આવે છે. આ બીજી દશામાં મનને પાછું ખેંચી લાવવાની યુક્તિ સુજે છે અને તેથી ચોગી પોતાના મનની દશાનો અનુભવ સારી રીતે મેળવે છે. પોતાના મનની ચાતાયાત દશા જોઈ કિંચિત્ મનમાં ખેદ ધારણ કરે છે પણ મનને ઠેકાણે લાવવાની યુક્તિ સુજવાથી કંઈક મનમાં આનંદ પામે છે. જે જે ધર્મના હેતુઓમાં મનને જોડ્યું હોય છે તેમાંથી બાણની પેઠે સટક દઈને સટકી જાય છે અને પાછું અભ્યાસ-ઉપયોગ

ખળથી ઠેકાણે આવે છે. પ્રથમની ખીણ દશા કરતાં આ દશામાં તે મન ઉપર વિશેષ કાબૂ ધરાવે છે. મનની ખીણ દશામાં આવતાં યોગીને નિશ્ચય થાય છે કે મનને વશ કરવું હોય તો અંતે કરી શકાય છે એમાં જરામાત્ર પણ શંકા નથી. મનની ચાતાચાત દશા બોધ તેને એક ઠેકાણે સ્થિર રાખવાની યુક્તિ સુજે છે, અને તેથી યોગી ખીણ દશાને જીતી ત્રીજી દશામાં-પ્રવેશ કરે છે.

“ મનની ત્રીજી ત્રિષ્ટ અવસ્થા. ”

કોઈ પણ વસ્તુમાં મનને ચોંટાડવું, તેમાંને તેમાં ગોંધી રાખવું, જે ધ્યેય વસ્તુમાં અમુક કાળસુધી ગમનાગમનવિના મન લાગી રહે તેને ત્રિલપ્ત મન કહે છે. આવી મનની અવસ્થા પ્રાપ્ત થતાં સ્થિરતા તથા આનન્દનો અનુભવ થાય છે. મનના ઉપર આત્માનો વિશેષતઃ કાબૂ રહે છે. આત્માના તાબે મન વર્તે છે—આવી મનની અવસ્થા પ્રાપ્ત થતાં સંકલ્પની સિદ્ધિ થાય છે. મંત્ર તથા વિધાની સિદ્ધિ પણ આ અવસ્થા પ્રાપ્ત થવાથી થાય છે. વારંવાર મનમાં અનેક વસ્તુઓ સંબંધી વિકલ્પ પ્રગટતા બંધ થાય છે. મનમાં આનંદની છાયા છવાઈ રહે છે, ધારેલાં કાર્ય સિદ્ધ કરવાની શક્તિ પ્રગટે છે. મનમાં અમુક પદાર્થનું ચિંતન કરવું કે ન કરવું તે યોગીના હાથમાં રહે છે. આ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવામાટે ઉચ્ચ પ્રકારનું આત્મિક જ્ઞાન મેળવવાની આવશ્યકતા છે. જ્ઞાની સત્પુરુષોનો સમાગમ કરવાની જરૂર રહે છે. અત્યંત સૂક્ષ્મ અભ્યાસ કરવાની

પહેલું કામ અને પછી બાકીનું.

જરૂર રહે છે. જે વિષયમાં મન ચોંટાડયું હોય ત્યાં ચોંટી રહે પણ અન્યમાં જાય નહિ તેમાટે મન ઉપર પ્રબળ અંકુશ મૂકવાની જરૂર રહે છે. આવી અવસ્થામાં યોગી આનંદમય જણાય છે. ક્ષણમાં જાણમાં મન તેતું જતું હોય છે પણ આન્તરમાં લઈ જવું હોય છે તો શીખવેલા ઘોડાની પેઠે તેને અન્તરમાં લઈ જાય છે—જાણમાંથી અન્તરમાં જવું હોય તો તેને અત્યંત મહેનત પડતી નથી. ધ્યેય વસ્તુમાં મનને ચોંટાડી (ગોંધી) રાખવાથી અનેક પ્રકારનાં નવીન કર્મ બંધાતાં અટકે છે અને સંવરની પુષ્ટિ થાય છે. જાણ વિષયોમાં મન ભટકવા પામતું નથી. આવી મનની દશા થવાથી કોઈ પણ પ્રકારની ધારણા કરવી હોય તો સહેજે થાય છે. ચોથી મનની સુલીન અવસ્થામાં ધ્યેયવસ્તુમાં મન લીન થઈ જાય છે. પરમાનંદની છાયા છવાઈ જાય છે; આ છેલ્લી જે મનની અવસ્થાઓ પ્રાપ્ત કરવા લાયક છે. આ ચાર મનની અવસ્થાઓને અત્ર પ્રસંગોપાત્ત દેખાડી છે. વસ્તુતઃ તેનો ધ્યાન અને સમાધિની અંદર સમાવેશ થાય છે; માટે અત્ર તેનું સંક્ષિપ્તતઃ પ્રસંગોપાત્ત વર્ણન કર્યું છે.—આ પ્રમાણે મનમાં ઉત્પન્ન થતા દોષો દાખવા જાદ મનની નિર્મળતા થાય છે. મનમાં જે જે વસ્તુઓને ધારવામાં આવે છે તે તે વસ્તુઓની જરાજર ધારણા થાય છે માટે હવે ધારણાનું સ્વરૂપ કહેવામાં આવે છે.

૬ ધારણા.

પ્રત્યાહાર સિદ્ધ થયા જાદ ધારણામાં પ્રવેશ કરવો જોઈએ.

ન ઈધુ' ન જાધુ' તે ધનનો શો અર્થ ?

શાસ્ત્રોમાં ખતાવેલા કોઈપણ સ્થાનમાં મનને ધારવું તેને ધારણ કહે છે. કોઈપણ સ્થાનમાં મનને લગાડી જાગૃતિપૂર્વક લાંબા વખતપર્યંત રહેવાથી તેમાં ચિત્ત લાગી રહે છે તેથી તે શાન્ત હોવું થઈ જાય છે. કોઈપણ સ્થાનમાં લક્ષ્યપૂર્વક ચિત્તને ઠેરવવાથી હૃન્નરો વિષયોમાં ભટકતું મન ધૌધ થઈ જાય છે. જેમ સરકારના નોકર કાયદાસર કામ કર્યા કરે છે તેમ મન પણ કાયદાસર કાર્ય કર્યા કરે છે. પ્રથમ શાળામાં ગણેલો વિદ્યાર્થી જેમ ચિત્ત ઠેકાણે રાખતો નથી તેમ પ્રથમ અભ્યાસમાં મન ઠેકાણે રહેતું નથી, પણ જ્યારે વિદ્યાર્થીને ભણવામાં આનંદ પડે છે ત્યારે તેનું મન તેમાં ઠરી જાય છે તેમ ઘણા અભ્યાસથી મન પણ અમુક સ્થાનમાં ઠરી જાય છે. પશ્ચાત્ તે સ્થાનમાંથી ખસીને અન્યત્ર જતું નથી.

ધારણાનાં સ્થાનો નીચે મુજબ છે.

નાભિ હૃદય નાસિકાનો અગ્રભાગ બ્રુહ્મી કપાલ તાળવું નેત્ર મુખ કર્ણ મસ્તક અને બ્રહ્મરન્ધ્ર એ સ્થાનોમાં મનને ઠેરવવું. પૂર્વોક્ત સ્થાનમાં મનને ધારવાથી અનેક પ્રકારના સ્વાનુભવો જણાય છે. જીવિત મરણ પરાજય લાભ અને અલાભ તથા નિમિત્તોનું જ્ઞાન થાય છે અને અન્ય પણ શબ્દાદિક વિષયોનું દિવ્યજ્ઞાન થતું જાય છે; તેમજ ચમત્કાર શક્તિ પણ વૃદ્ધિ પામે છે.

પૂર્વોક્ત સ્થાનોમાં ધારણ કરતાં પ્રથમ તો કેટલીક મીનીટ સુધી મન ઠરશે નહીં પણ દૃઢ સંકલ્પપૂર્વક અભ્યાસ કરવાથી

ધારણાની સિદ્ધિ થવા લાગશે. પ્રતિદિન ધારણામાં વૃદ્ધિ થવા કરશે. છેવટે પરિપૂર્ણ ધારણાની સિદ્ધિ થશે. ધારણાની સિદ્ધિ થતાં અનેક ચમત્કારનો અનુભવ થાય છે. ધારણા કરનારે પ્રથમ બાહ્યસ્થાનમાં ધારણા કરવી જોઈએ. બાહ્યમાં ધારણા સિદ્ધ થવા બાદ અંતરમાં ધારણા કરવાની આવશ્યકતા છે; છેવટે આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશમાં ધારણા કરવી જોઈએ.

ધારણાના અભ્યાસીએ પ્રથમ આત્મજ્ઞાન સારી રીતે કરવું જોઈએ. નવતત્ત્વ, સપ્તનય અને સપ્તભંગી વગેરેનું સારી રીતે જ્ઞાન કરવું જોઈએ, જડ અને ચેતન વસ્તુનું પરિપૂર્ણ જ્ઞાન થવાથી આત્માના સ્વરૂપની ધારણા થઈ શકે છે. આવી સૂક્ષ્મ ધારણાનો કાલ જેમ વધતો જાય છે, તેમ આત્મામાં આનંદની ખુમારી વૃદ્ધિ પામે છે અને ચૈતન્ય મુખની પ્રતીતિ થાય છે. બાહ્યવસ્તુઓ સંબંધી થતા વિકલ્પ અને સંકલ્પો ટળે છે. આત્માની અચળ શ્રદ્ધા પ્રતિદિન વૃદ્ધિ પામે છે. અશુભ ભાગ્ય-ભાંધી આત્મા પાછો હઠે છે. આત્મતત્ત્વ સાધ્ય લક્ષ્ય તરીકે રહે છે. આત્મતત્ત્વની લે (લય) લાગે છે. દુનિયાના પદાર્થો ઉપર રાગ વા દ્વેષ થતો હોય છે તે મન્દ પડે છે.

ધારણાના અભ્યાસીને સૂચના કે તેણે ધારણાનો અભ્યાસ વધારવા માટે ઉપાધિત્યાગ અને નિર્જનાવસ્થા વગેરે હેતુઓનું અવલંબન કરવું. ખાતા, પીતાં અને હરતાં કરતાં પણ ધારણાના ઉપર લક્ષ્ય રાખવું જોઈએ. આત્માની સાધ્ય દશા

સર્વજ્ઞ શિવાય કોઈ સંપૂર્ણ નથી.

સ્મરણ કરવી. જે જે વસ્તુઓની ધારણા કરવી હોય તે તે વસ્તુઓની ઇષ્ટતા સમજવી જોઈએ.

વિવેક દષ્ટિથી પ્રથમ વિચાર કરવો જોઈએ કે કઈ વસ્તુની ધારણા કરવી જોઈએ ? જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તેના હેતુઓની ધારણા કરવી જોઈએ. અરિહંત સિદ્ધ આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર અને તપ, એ નવપદની હૃદયમાં ધારણા કરવી; ઇત્યાદિ ધારણાના ઘણા લેહ છે તે સર્વ લેહોતું શુરુગમપૂર્વક જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ. મનમાં પ્રતિદિન ધારણાનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. શ્રી ઇષ્ટશુરની મૂર્તિની મનમાં ધારણા કરવી જોઈએ. ધારણાના અભ્યાસીએ પરની પંચાતમાં પડવું નહિ. રાગ અને દ્વેષ વૃદ્ધિ પામે એવા સંયોગોથી દૂર રહેવું જોઈએ. નિયમિત આહારાદિકતું બ્રહ્મ કરવું જોઈએ. મનમાં ગમે તે વિચારો આવે તેને રોકવા જોઈએ, જેની ધારણા કરવી હોય તેમાં એવું તન્મય થઈ જવું કે જાણે તે પદાર્થજ પોતે હોય; એવું લક્ષ્ય રાખવું જોઈએ. હજારો વિચારો મનમાં આવતા અટકાવવા અને જે પદાર્થની ધારણા કરી હોય તેમાંજ તન્મય થઈ જવું. જે વસ્તુની ધારણા કરવી તે વસ્તુમાં પ્રેમભાવના કલ્પવી જોઈએ. ધારણા યોગ્ય વસ્તુમાં શું હિત છે તેનો પ્રથમ વિચાર કરવો જોઈએ. જ્યારે બાહ્ય જડવસ્તુઓમાં ઇષ્ટત્વ અને અનિષ્ટત્વ ભાસે નહિ ત્યારે આત્માના સદ્ગુણોની ધારણા કરવી. આત્માના જ્ઞાનાદિ સદ્ગુણોની ધારણા કરતાં તે તે ગુણોના આવરણો-

નો ક્ષય થતો જાય છે. જે જે શુભોની ધારણા કરવામાં આવે છે તે તે શુભોના સંસ્કાર વૃદ્ધિ પામે છે. ધારણાનો અભ્યાસ પ્રતિદિન વધારવો જોઈએ. આ ભવમાં કંગેલી ધારણાના સંસ્કાર પરલવમાં વૃદ્ધિ પામે છે. જે જે શુભોની ધારણા કરવામાં આવે છે, તે તે શુભોનો દૃઢ સંસ્કાર પડવાથી પરલવમાં ખીલી ગયે છે ધારણાનો અભ્યાસ કરનારાએ મનમાં ઉત્સાહ ધાગણ કરવો જોઈએ ધારણા કરનારને પ્રથમ તો મનમાં કંટાળો ઉપજે છે, પણ પ્રતિદિન અભ્યાસ કરતા મનમાં આનંદ ઉપજે છે. ધારણાનો અભ્યાસ મિદ્ધ કર્યાબાદ ધ્યાનનો અભ્યાસ ગરુ કરવો જોઈએ ધારણાના પૂર્ણ અભ્યાસીને ધ્યાનની મિદ્ધિ થાય છે માટે હવે ધ્યાનનું સ્વરૂપ કહેવામાં આવે છે.

“ ધ્યાન ” ૭

એક વસ્તુનું આલંબન કરી તેમાં અન્તર્મુદૂર્તપર્યંત મનની સ્થિરતા કરવી તે છદ્મશ્ચ યોગિયોનું ધ્યાન કહેવાય છે. ધ્યાનની પરંપરા તો ઘણા વખત સુધી રહી શકે છે. સુદૂર્તબાદ મનની સ્થિતિ બદલાય કે પશ્ચાત્ પુનઃ ત્યાં મનને સ્થાપન કરવું આ પ્રમાણે એક પદાર્થ વા અન્ય પદાર્થનું મનમાં ધ્યાન કરી શકાય છે કલાકોના કલાક સુધી આ પ્રમાણે ધ્યાન કરી શકાય છે ધ્યાનની પરંપરા જેમ એક પદાર્થ સંબંધી વધતી જાય છે તેમ તેમ આત્મશક્તિ પ્રગટતી જાય છે અને તેથી અનેક પ્રકારના અનુભવો ભાસે છે. અનેક પ્રકારની લગ્નિધરો પ્રગટે છે, અનંત ભવના બાપેલા કર્મ પણ ધ્યાનના બળે ક્ષય પામે છે.

જ્ઞાન અને શ્રદ્ધા સાથે પુરુષાર્થ સેવાય તો જ આરિજવાન થવાય.

કયા સ્થળોમાં ધ્યાન કરવું.

પર્યાકાસન વીરાસન વજાસન પદ્માસન ભદ્રાસન સિદ્ધાસન દંડાસન શવાસન ઉત્કટિકાસન ગોદોહિકાસન અને ક્રાયોત્સર્ગાસન વગેરે અનેક આસનો છે તેમાંથી જમે તે આસને વિશેષ વખત સુધી અથવા ન્યૂનમાં ન્યૂન ત્રણ કલાક તો રહી શકાય તેવા આસનવડે તીર્થંકરોના જન્મ દીક્ષા કેવલ નિર્વાણ કલ્યાણકોની ભૂમિકામાં જઈ ધ્યાન ધરવું, તેવા સ્થાનના અભાવે સ્ત્રી પશુ અને નપુંસકાદિ રહિત ઉપાધિશૂન્ય અને ચિત્તની સ્થિરતા રહે તેવા ઠેકાણે રહી ધ્યાન ધરવું. યોગ્ય સ્થાનમાં જઈ મૈત્રી પ્રમોદ મધ્યસ્થ અને કારુણ્ય તથા અનિત્યાદિ બાર ભાવનાઓથી ચોતાના આત્માને ભાવવો. ધ્યાનના અનેક લેહ શાસ્ત્રમાં વર્ણવ્યા છે. ધ્યાનના ચાર પ્રકાર છે; પિંડસ્થ પદસ્થ રૂપસ્થ અને રૂપાતીત; આ ચાર પ્રકારનું ધ્યાન ધરવાથી આત્માની ઉચ્ચ દશા થાય છે.

પિંડસ્થ ધ્યેયને ધારણાના લેહોથી દર્શાવે છે.

પિંડસ્થ ધ્યેયમાં પાર્થિવી, આગ્નેયી, માતૃવી, વાતૃણી અને તત્ત્વભૂ આ પાંચ ધારણાઓ કરવાની આવશ્યકતા છે.

પાર્થિવી ધારણા અને તેનું ધ્યાન.

આ તિરછંત્રોક એક રાજપ્રમાણુ લાંબો પહોળો છે. તે પ્રમાણે લાંબો પહોળો ક્ષીરસમુદ્રને કલ્પવો. તે સમુદ્રની મધ્યમાં જંબૂદ્વીપની પેઠે લક્ષ યોજન વિસ્તૃત અને એક સહસ્ર

મુખનાં સાધનો વધારે તેમ દુઃખ વધારે.

પાંખડીઓવાળું કમળ ચિંતવવું. કમળની મધ્યે કેસરાઓ છે તેની મધ્યે દેદીપ્યમાન પીતમ્બલાવાળી અને મેઘપર્વત સમાન પ્રમાણવાળી કર્ણિકા છે એમ કલ્પના કરવી. તે કર્ણિકાના ઉપર એક ઉત્તલ સિંહાસન છે. તે ઉપર પોતે બેસીને સર્વ કર્મેના ઉચ્છેદ કરું છું એમ કલ્પના કરવી, તેવા વિચારમાં સ્થિર થઈ જવું. આઠ કર્મેની પ્રકૃતિયોના પુદ્ગલ સ્કંધોને આત્માના પ્રદેશોથી ખંખેરી નાંખી ચઊદ રાજલોકમાં ફેંકી દીધા એમ ધ્યાવવું; પશ્ચાત્ પોતાનો આત્મા અનંતકોટી સૂર્યના તેજ કરતાં પણ અનંતજ્ઞાન પ્રકાશથી સર્વ લોકલોકને પ્રકાશે છે એમ ચિંતવવું. પશ્ચાત્ ચૌદ રાજલોકમાં ઉઠેલાં કર્મપુદ્ગલો સ્થિર થઈ જાય છે એમ ચિંતવવું; પશ્ચાત્ સુવર્ણના સિંહાસન ઉપર મહાદેવતાઓ અને ઇન્દ્રો બેસાડી દેશના સાંભળે છે એમ ચિંતવવું. લાખો જીવો આવી તત્ત્વ સાંભળે છે પણ હું સાક્ષી તરીકે તેઓનાં આચરણ વિચારો બેઠું રહું છું, પણ મહાદેવ તેમાં હર્ષ કે શોક થતો નથી એમ ચિંતવવું. સ્ફટિક રત્નસમાન નિર્મલ એવા અસંખ્ય પ્રદેશોમાં સમયે સમયે સર્વ ભાસ થાય છે, એમ ભાવના ભાવવી. અસંખ્યાત પ્રદેશ સ્થિર એકરૂપ છે એવી ભાવના ભાવવી.

આગ્નેયી ધારણાનું ધ્યાન.

નાભિની અંદર સોળ પાંખડીવાળું કમળ ચિંતવવું. તે કમળની કર્ણિકામાં મહામંત્ર અર્દ્ધ સ્થાપન કરવો. અને તે કમળનાં પ્રત્યેક પત્રમાં અનુક્રમે—અ આ હૈં ઊ ઋ ક્ર વ્ર લ્હ ળ્ ઘ્ પ્ ષ્ ઞ્ ઔ ં ઃ આ સોળ સ્વરોને સ્થાપન કરવા.

મોક્ષોળ સાથે મરણ પ્રમાણ વધું.

અને તે કમલમાં એકાગ્ર ચિત્તથી લયલીન થઈ જવું. એટલા સુધી તેમાં લયલીન થઈ જવું કે તે કમલવિના અન્ય વસ્તુનું સ્મરણ રહે નહીં. પશ્ચાત્ હૃદયમાં અષ્ટ પાંખડીનું કમલ કદપવું. તે કમલની પ્રત્યેક પાંખડીમાં જ્ઞાનાવરણીય વેદનીય મોહનીય આયુષ્ય નામ ગોત્ર અને અન્તરાય એ આઠ કર્મનું એકેક પાંખડીમાં સ્થાપન કરવું. તે કમળનું મુખ નીચું રાખવું. સોળ પાંખડીવાળા કમલના ઉપર અધર બુલે તેવું કમળનું મુખ રાખવું. પશ્ચાત્ રેફિનિન્દુ અને કળાયુક્ત મહા-મંત્રમાં (હૈ) અક્ષર છે તેના રેફમાંથી નીકળતી એવી ધૂમ્ર શિખા ચિંતવવી. પશ્ચાત્ તેમાંથી અગ્નિના કણિયાઓ નીકળે છે એમ કદપવું. પશ્ચાત્ અનેક જ્વાળાઓ નીકળે છે તેમ કદપના કરવી. પશ્ચાત્ જ્વાળાઓના સમૂહથી હૃદયાંતર્ગત અષ્ટકર્મોની પાંખડીવાળું કમળ બાળવું. મહામંત્ર (ઝર્હૈ)ના ધ્યાનથી ઉત્પન્ન થએલા અગ્નિવટે અષ્ટકર્મની પાંખડીવાળું કમળ બળીને ભસ્મ થાય છે એવી ભાવના કરવી. પશ્ચાત્ શરીરની બહિર ત્રણ ખૂણાવાળો બળતો અગ્નિનો જથ્થો સાધિયાવડે ચિહ્નિત અને વહ્નિખીજ રક્તરસહિત ચિંતવવો. પશ્ચાત્ શરીરની અંદર મહામંત્રના ધ્યાનથી ઉત્પન્ન થએલ અગ્નિની જ્વાળા અને બહિરના વહ્નિપુરની જ્વાળા એ બે વડે દેહ અને અષ્ટકર્મથી બનેલું કમળ એ બેને બાળીને ભસ્મ કરવાં અને શાંત થવું; એને આગ્નેયી ધારણા કહે છે.

વાયવી ધારણાનું ધ્યાન.

ત્રણ ભુવનના વિસ્તારને પૂરનાર એવા પ્રચંડ વાયુની

યાંત્રિક સંસ્કૃતિ વધી તેમ બેકારી વધી-નૈતિક પતન વધ્યં.

કલ્પના કરવી. પશ્ચાત્ પૂર્વે શરીર અને કર્મોની રાખ થયેલી છે તેને વાયુ ઉડાડી નાખે છે-એમ કલ્પના કરવી. પશ્ચાત્ વાયુ શાંત થઈ જાય છે એમ ભાવવું. એ માફવી ધારણા જાણવી.

ઘાસુળી ધારણાનું ધ્યાન.

અમૃતસમાન વર્ષાને વર્ષાવનાર, મેઘમાળાથી ભરપૂર એવા આકાશની કલ્પના કરવી. પશ્ચાત્ અર્ધચન્દ્રાકાર કક્ષાગિન્દુસંહિત વૃક્ષુષીજ ઈંની ભાવના કરવી. વૃક્ષુષીજથી ઉત્પન્ન થનાર અમૃત સમાન જલથી આકાશ જાણે ભરાઈ જાય છે અને તે વડે કર્મની તથા શરીરની રાખ શાંત થઈ જાય છે અને તે ધોવાઈ જાય છે એમ ભાવના ભાવવી. પશ્ચાત્ વાઙ્મુખંડલને શાંત કરવું એ પ્રમાણે વાઙ્મુખી ધારણા જાણવી.

તત્ત્વભૂ ધારણા

શુદ્ધ ધ્યાનવાળા યોગીએ સાત ધાતુરહિત પૂર્ણચન્દ્રકાંતિની પેઠે નિર્મલ સર્વજ્ઞસમાન યોતાના આત્માને ચિંતવવો. પશ્ચાત્ સિંહાસન ઉપર બેઠેલા સર્વ કર્મોના નાશ કરનાર-શરીરની અંદર રહેલા એવા નિરાકાર આત્માને સ્મરવો. આ પ્રમાણે તત્ત્વભૂ ધારણા કરવાથી શકલ કર્મોના ક્ષય થાય છે અને આત્મા તે પરમાત્મરૂપ બને છે.

અન્ય દર્શનીય યોગીઓ કથિત પૃથ્વીતત્ત્વ પશ્ચતત્ત્વધ્યાન.

પગના અંગુઠાથી તે સ્વાધિષ્ઠાન ચક્રપર્યંત વ્યાસ પૃથ્વી-તત્ત્વનું લળીજક્ષરસંહિત ધ્યાન કરવું. ચિત્તવૃત્તિ પણ ત્યાંજ સ્થાપન કરવી. પૃથ્વીતત્ત્વનો ખીત વણું ત્યાં ચિંતવવો. દરરોજ

એકેક કલાક, બે કલાક અને ત્રણ કલાકપર્યંત પૃથ્વીતત્ત્વનું અત્યંત ઉત્સાહથી ધ્યાન કરવું. આ ધ્યાન લાંબા ચરણ રાખીને પણ થાય છે. ચક્ષુને ઉઘાડી રાખવામાં આવે તો ચક્ષુથી પણ તે સ્થાન પલકારે ભાર્યા વિના જોવાય એમ પ્રવૃત્તિ કરવી; પૃથ્વીતત્ત્વનાં જેટલાં રજકણો છે એ સર્વની ગંધ મહારી નાસિકાએ આવશે એમ ચિંતવવું. પૃથ્વીતત્ત્વ મહારા વશ થાય છે; તેમાંથી આરપાર નીકળી જાઉં તો પણ મહુને હરકત થનાર નથી એવી ભાવના કરવી. ત્રણ કલાકના અભ્યાસથી બાર વર્ષપર્યંત પ્રતિદિન પૃથ્વીતત્ત્વનું ધ્યાન ધરવાથી પૃથ્વીતત્ત્વ ઉપર કબજે મેળવી શકાય છે. પૃથ્વીતત્ત્વ ધ્યાન ધરનારને ધનની પ્રાપ્તિ થાય છે. કયા કયા ઠેકાણે સોનું વગેરે છે તે દેખી શકે છે. ધનના અધિષ્ઠાયક દેવતાઓ ધનને દેખાડે છે, કોઈને તે આશીર્વાદ આપે છે તો તેની વચનસિદ્ધિના માહાત્મ્યથી તે લક્ષ્મીમંત બને છે. પૃથ્વીમાં પેસે તો પણ સ્ખલાયમાન થતો નથી. પૃથ્વીતત્ત્વથી જગત્માં શા શા ફાયદાઓ થાય છે અને તે શા ઉપયોગમાં આવે છે તે બરાબર જાણી શકે છે. પૃથ્વીતત્ત્વના અભ્યાસીને સ્વપ્નામાં પણ સુવર્ણ વગેરેના કુંગરો દૃઢ અભ્યાસના બળે દેખાય છે. પોતાના યોગ્ય પૃથ્વીતત્ત્વના ફાયદાઓ પણ જાણી શકે છે. આ પૃથ્વીતત્ત્વનું ધ્યાન કરતાં અનેક ઉપાધિરૂપ વિદ્યો આવે છે પણ ધીર યોગી અભ્યાસમાં સદાકાલ મંચી રહી પૃથ્વીતત્ત્વનું ધ્યાન સિદ્ધ કરે છે.

“ જલતત્ત્વ ”

સ્વાધિષ્ઠનચક્રથી તે નાલિકમળ આવે ત્યાંસુધીના શરીરના

પૂર્વજોની સાદાઈ, સંતોષ, સ્નેહ અને તંદુરસ્તી કયાં છે ?

સ્થાનમાં ધૈં બીજાક્ષરસહિત શ્વેતવર્ણયુક્ત જલતત્ત્વનું ધ્યાન ધરવું. એક, બે અને ત્રણ કલાકપર્યંત તેજ સ્થાનમાં એવા ધ્યાનમાં લીન થવું કે અન્ય વસ્તુનું સ્મરણ પણ થાય નહીં. જલતત્ત્વના પરમાણુસ્કંધો પિંડના અને બ્રહ્માંડના મહારાવણમાં થાય છે. મહારા સંકલ્પ પ્રમાણે તેઓની ગતિ થાય છે એમ ધ્યાનની છેલ્લી વખતે ભાવના કરવી. આ પ્રમાણે પ્રતિદિન ત્રણ કલાકના અભ્યાસપૂર્વક બાર વર્ષપર્યંત જલતત્ત્વનું ધ્યાન ધરતાં જલતત્ત્વની સિદ્ધિ થાય છે. જલતત્ત્વનો ઉપદ્રવ શમી જાય છે, જલમાં તરી શકાય છે. જલતત્ત્વનું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ જાણી શકાય છે. જલતત્ત્વના ગુણો જાણવામાં આવે છે. જલતત્ત્વના ઉપદ્રવોને શાંત કરી શકાય છે. મનની વૃત્તિ શાંત રહે છે. માછલાંની પેઠે જલમાં વિચરી શકાય છે. જલતત્ત્વની સિદ્ધિ થવાથી જલતત્ત્વસંબંધી અનેક ક્ષાયદાઓને યોગીએ ધારણ કરી શકે છે.

“ અગ્નિતત્ત્વ. ”

અગ્નિતત્ત્વનો બીજામંત્ર રં છે, નાલિકમળમાં રં મંત્રનું ધ્યાન ધરવું. ત્રણ કલાક દરરોજ ધ્યાન ધરવું. અવિચ્છિન્નપણે બાર વર્ષપર્યંત અગ્નિતત્ત્વનું નાલિકમળમાં ચિત્તવૃત્તિ સ્થાપન કરીને ધ્યાન ધરવું. બાર વર્ષે અગ્નિતત્ત્વની સિદ્ધિ થાય છે. અગ્નિતત્ત્વના ધ્યાનથી અનેક પ્રકારના અગ્નિસંબંધી ઉપદ્રવો શાંત થાય છે. પરિપૂર્ણ અગ્નિતત્ત્વની સિદ્ધિ થવાથી અગ્નિતત્ત્વથી શરીર ઇંદ્રિય તથા. અગ્નિતત્ત્વ વશમાં થવાથી અગ્નિ-

ધન વધ્યું એટલે તૃણ વધી-શુદ્ધા વધી-મમત્વ વધ્યું-અભિમાન વધ્યું.

તત્ત્વ સંબંધી અનેક કાર્યો કરી શકાય છે. અગ્નિતત્ત્વનું પરિપૂર્ણ સ્વરૂપ સમજી શકાય છે. દવાઓ વગેરેમાં અગ્નિતત્ત્વથી શા શા ફાયદાઓ થાય છે તે સારી પેઠે જાણી શકાય છે, કારણ- પ્રસંગે ઉચ્ચાટન વગેરે પણ અગ્નિતત્ત્વથી કરી શકાય છે. મંત્ર વગેરેમાં અગ્નિતત્ત્વની ઉપયોગિતા સમજી શકાય છે. આ પ્રમાણે અગ્નિતત્ત્વનો સંયમ કરવાથી તેના ફાયદાઓ અનુભવીઓ અનુભવી શકશે.

“ વાયુતત્ત્વ. ”

વાયુતત્ત્વનું તેના વર્ણ પ્રમાણે છાતીમાં ધ્યાન ધરવું. (યં) યં મંત્રનું છાતીના સર્વ ભાગમાં તદાકાર થઈ ધ્યાન ધરવું. એક જ અને ત્રણ કલાક પર્યંત ધ્યાન ધરવાથી ખાર ખાર વર્ષે વાયુતત્ત્વની સિદ્ધિ થાય છે. વાયુતત્ત્વની ધારણા ધ્યાન અને સમાધિ કરવી એ ત્રણને સંયમ કહે છે. વાયુતત્ત્વની સિદ્ધિ થવાથી વાયુતત્ત્વનું સૂક્ષ્મ જ્ઞાન થાય છે. આકાશગમનની શક્તિ પ્રગટે છે-શરીર બહુ હલકું થાય છે. શરીરમાં રહેલા પાંચ પ્રકારના પ્રાણવાયુની સિદ્ધિ થાય છે. દરેક પદાર્થોમાં વાયુતત્ત્વ કેટલું રહ્યું છે તેનું જ્ઞાન થાય છે. વાયુતત્ત્વના અનેક ચમત્કાર કેવી રીતે બને છે તે સર્વ જાણી શકાય છે. વાયુતત્ત્વનું ધ્યાન ધરતાં અનેક પ્રકારના વિદ્યો આવે છે; પણ યોગિયો ગુરુગમથી વિદ્યો જીતી લે છે. વાયુતત્ત્વની સિદ્ધિથી ઈચ્છા પ્રમાણે આકાશમાં વિચરી શકાય છે. વાયુતત્ત્વને વશમાં કરવાથી વાયુતત્ત્વસંબંધી અનેક કાર્યો

સાચા જ્ઞાન વિનાની લક્ષ્મી શું અનર્થ નથી કરતી ?

કરી શકાય છે વાયુતત્ત્વના ઉપદ્રવથી મહાભાગી વગેરે ચાલતી હોય છે ત્યાં પણ વાયુતત્ત્વના માધ્યમ યોગીઓ શાંતિ કરી શકે છે અમુક વાયુતત્ત્વ જગડેલું છે તેને ઠેનલે ખેંચીને લાવવું જોઈએ એમ તેઓ મંપૂર્ણપણે જાણતા હોવાથી શરીરને ફૂગ કરી શકે છે આત્મશક્તિના પ્રતાપે તત્ત્વોને ખેંચી શકાય છે અને ખગળ તત્ત્વોને ફૂગ કરી શકાય છે વાયુતત્ત્વનું આરાધન કરનારે તેનું ધ્યાન કરતા તેનો લીલો રંગ મનમાં લાવી તેમાં તક્ષીન વધ જવું જોઈએ, અભ્યાસ સંપૂર્ણ કરતા અનુભવસિદ્ધિ થાય છે

“ આકાશતત્ત્વ ”

કૃષ્ણવર્ણમય આકાશતત્ત્વનું મસ્તકના મર્મ લાગમાં ધ્યાન કરવું જોઈએ (ક્ષં) બીજાક્ષર સહિત આકાશતત્ત્વના ધ્યાન માં ત્રણ કલાકપર્યંત લીન થવું જોઈએ પ્રતિદિન અવિચિછન્ન પણે બાર વર્ષપર્યંત આ પ્રમાણે મતત આકાશતત્ત્વનું ધ્યાન ધરવાથી આકાશતત્ત્વ ઉપર વિજય મેળવી શકાય છે આ ઠેકાણે સૂચના કે કૃષ્ણવર્ણના પગમાં સ્કંધોને આકાશતત્ત્વ કહેવામાં આવે છે, એવી તત્ત્વવાદિયોની માન્યતા છે જૈનશાસ્ત્ર પ્રમાણે આકાશદ્રવ્ય અરૂપી છે, અક્રિય છે, કોઈ પણ જાતના વર્ણ રહિત છે, વર્ણ ગંધ રસ અને સ્પર્શ રહિત છે એમ જૈનોની માન્યતા છે, પણ કૃષ્ણવર્ણવાળા જડતત્ત્વને આકાશ તત્ત્વ કહી અત્ર ધ્યાન ધરવાનું છે એમ જૈનોએ સમજવું આકાશતત્ત્વની સિદ્ધિથી મનના વિકરો અને સંકરોને છૂટી

નિર્ધામિતતા વિનાનું જીવન દક્ષી શકવું નથી

શકાય છે. અનેક માનસિક રોગોની શાંતિ કરી શકાય છે. બાહ્યના પણ પ્રાણપહારક રોગો ઉપર જ્ય મેળવી શકાય છે અને આયુષ્ય નાશકારક વિદ્યોને છૂટી શકાય છે એમ કેટલાક યોગિયો કહે છે. આ પ્રમાણે પાત્ર તત્ત્વનું ધ્યાન ધરવાનો વિધિ અન્યદર્શનીય યોગિયોના વિચાર પ્રમાણે દર્શાવ્યો છે—તેમાંથી યોગ્ય સાર ખેંચી લેવો. જે બાબતમાં જૈન સિદ્ધાંતની અવિરોધતા હોય તે બાબત સર્વસાધારણ બાણી યોગસાધકો શ્રદ્ધા કહે છે

“ પિંડસ્થ ધ્યાનના વિચાર ”

આત્મા, કર્મના યોગે શરીરરૂપ પિંડમાં રહ્યો છે—શરીરના પાત્ર ભેદ છે. ઔદારિક, વૈક્રિય, આહારક, તૈજસ અને કાર્મણુ આ પાત્ર પ્રકારના શરીરમાં રહેતા આત્માને જરામાત્ર પણ ખગી શાન્તિ મળી નથી અને મળવાની નથી, માટે શરીર-પિંડમાં રહેલા પોતાના આત્માને નિર્મલ કરવા આત્મામાંજ લક્ષ્ય રાખી પરપુદ્ગલ વસ્તુઓ ઉપર થતા રાગ અને દ્વેષનો ક્ષય કરવો જોઈએ શરીરમાં રહેલો આત્મા, ખરેખર શરીરથી ભિન્ન છે એવી સતત ભાવના ભાવવી જોઈએ આત્માને કર્મ લાગ્યા છે તેથી તે પરમાત્મા થઈ શકતો નથી. જો કર્મરૂપ કલંક દૂર થાય તો આત્મા પરમાત્મા થઈ શકે. હું શરીરથી ભિન્ન છું, મહારે શરીરનો સંબંધ જોઈતો નથી—એમ ધ્યાન ધરવું જોઈએ જ્યાં જ્યાં શરીર દેખવામાં આવે ત્યાં ત્યાં આત્મા વ્યાપી રહેલો છે અને તેનામાં જ્ઞાનાદિ અનંત ગુણો

નિયમો પ્રત્યે બેદરકાર ન રહે.

છે એવી લાવના લાવવી જોઈએ. આવી ધ્યાનદશાથી અને શરીરથી આત્મા લિપ્ત છે એવા શેઠજ્ઞાનનો અનુભવ પ્રગટે છે અને તે દૃઢ થતો જાય છે.

પિંડરૂપ ધ્યાન કગનાર પોતાને શરીરથી લિપ્ત માને છે, ઔદારિક વૈક્રિય આહારક તૈજસ અને કાર્મણુ આ પાત્ર પ્રકારના શરીરને પણ પોતાનાથી લિપ્ત નિર્ધારવાથી શરીરોદ્ધિ અગોના કાર્યોમા આત્મા અહં અને મમત્વપરિણામથી જાંધાતો નથી શરીર લોચ્ય પદાર્થોની ઇચ્છાઓમા જાંધાતો નથી તેમજ શરીરના ચોચ્ય લોચ્ય પદાર્થોની ખરાબ ઇચ્છા કરી અનેક છુવોને દુઃખ આપતો નથી. શરીર એક વજ્ર સમાન છે, કર્મના યોગે અનેક શરીર મળે છે અને છૂટે છે—તો પણ તેથી તે જરામાત્ર પણ હર્ષ વા ચિન્તાને ધારણ કરતો નથી. યોગી શરીરમા રહેલ એવા આત્માનું ધ્યાન ધરે છે. પ્રારબ્ધ કર્મયોગે અનેક કાર્ય કરતો છતો પણ આત્માના સ્વરૂપમા ધ્યાન રાખે છે. શરીરમા રહેલો આત્મા શરીરથી લિપ્ત છે એવું નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન થતાં બાહ્ય સંયોગેમાં રહ્યો છતો પણ તેમા લેખાતો નથી. આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશમા અનંત ઋદ્ધિ છે તેનો તે અનુભવ કરે છે. આત્માના અમંખ્યાત પ્રદેશમાં મનને જોડે છે. અસંખ્યાત પ્રદેશમા જ અનંત સુખ, જ્ઞાન આદિ અનંત શુભોનો નિશ્ચય થવાથી ધ્યાતાનું મન અન્ય પદાર્થોમાં ઓટતું નથી. જગતનાં કાર્યોને ઉપકાર માટે કરતો

આખા શરીરમાં ચક્ષુ નાની છે; પણ તેના વિના હાથી જેવું શરીર નિરાધાર બને છે.

છતો પણ તેવી દશામાં ન્યારો રહી શકે છે; આત્માના પ્રદેશ-
માં ચોંટેલું મન નિર્વિકલ્પદશાવાળું થાય છે અને તેથી
આત્માની શક્તિયો ખીલવા માંડે છે; વચનસિદ્ધિ તો સદા હાથ
જોડી રહે છે. સત્યસંકલ્પવડે ધારેલાં કાર્ય સિદ્ધ કરી શકાય
છે. જે મહાત્માઓ દુનિયાના કોઈ પણ કાર્યને માટે ઇચ્છા
સરખી પણ કરતા નથી તેઓ આત્માના સંપૂર્ણ ગુણોને પ્રગ-
ટાવી શકે છે. જેઓ આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશોનું ધ્યાન ધરે
છે પણ જગત્માં ઉપકાર કરવાની પ્રબલ પ્રશસ્ય ઇચ્છા ધરાવે
છે તેઓ તીર્થંકર આદિ પદવીને પ્રાપ્ત કરે છે અને જેઓ
ઉપકાર કરવાની ઇચ્છાને પણ તણને આ પ્રમાણે પિંડિત ધ્યાન
ધરે છે તેઓ સામાન્ય ઠેવલી થઈ સિદ્ધદશાને પ્રાપ્ત કરે છે.
શરીરના કોઈ પણ ભાગમાં આત્માના પ્રદેશોનું ધ્યાન થઈ શકે
છે. સર્વ ભાગ કરતાં બ્રહ્મરન્ધ્રસ્થાનમાં આત્માના પ્રદેશોનું ધ્યાન
ધરવું શ્રેષ્ઠ છે. જે વખતે બ્રહ્મરન્ધ્રમાં આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશો-
નું ધ્યાન ધરવામાં આવે તે વખતે શ્વાસોચ્છ્વાસની ગતિ મન્દ
પડે છે. આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશમાં તન્મયતા થવાથી શ્વાસો-
ચ્છ્વાસની ગતિ ખીલકુલ ઓછી થઈ જાય છે; તે વખતે આનંદ
આનંદ થઈ જાય છે. મનના વિકલ્પસંકલ્પ ટળવાથી શાંત
રસમાં આત્મા લદ્દળદ થઈ રહે છે—મનની પ્રસન્નતા જણાય
છે; આનન્દ સમુદ્રમાં જાણે ઝીલતો ન હોય એવો અનુભવ
થાય છે—કદી નહિ પ્રાપ્ત થયેલી એવી અપૂર્વ આનંદદશા
અનુભવાય છે. આત્માની અનન્તશક્તિનો કંઈક અનુભવ થાય
છે. સર્વ જીવો ઉપર સમતારૂપ અમૃત મેઘવૃષ્ટિ વર્ષાવાય છે,

આંખવડે નજીકની ચીજો જોઈ શકાય છે.

તે વળતે એવો અનુભવ આવે છે કે અહો આવીજ દશામા સદાકાલ રહેવાય તો કેવું સાડ ૧૧૧ પણ એવી દશા ક્યો પશમ ભાવમા લાગ્યા કાળસુધી ટકતી નથી તો પણ પુન પિડન્ય ધ્યાન ધરી તેવી દશા પ્રાપ્ત કરવા ધ્યાની ઉત્તમ છે અને પાછો તેવો જ આનન્દ લે છે, પાછો આમાર્ગિધર્મ કાર્યો વગેરેમા જોડાતા ઉપાધિની વિકલ્પદશા અનુભવે છે, તેમા તેને રમ પડતો નથી, પુન તે ગમે તેમ જગી પાછો ધ્યાનમા પ્રવેશ કરે છે ત્યા પુન અમખ્યાત પ્રદેશમા મનની વિવિધ કરી મહાજનનદ રમ્મનો ભોગી બને છે તેવી સ્થિતિ તેને એમ થઈ આવે છે કે કોઈ પણ કાર્યમા જરા માત્ર પ્રવૃત્તિ ન થાય અને આ દશા મદાકાલ ગ્રહે, એવો ઉત્તમ ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે એસઠ ઇન્દ્રોના ત્રણ કાલના મુખ ભોગા કરીએ તો પણ તે પૌદ્ગલિક મુખ તો આ ધ્યાનના આનન્દરૂપ માગરની આગળ એક ણિદુ સમાન પણ લાગતુ નથી, તેથી આત્મધ્યાતા મનમા સહજ નિત્ય મુખ પ્રાપ્ત કરવા મંકંપ કરે છે અને દેવલોકના મુખ પ્રાપ્ત કરવા જરા પણ ઇચ્છા કરતો નથી પ્રથમ ધર્મની સામાન્યદશામા દેવલોકના મુખ પ્રાપ્ત કરવા અભિલાષા રહેતી હતી તે અભિલાષા હવે આવી ઉત્તમ ધ્યાન દશામા રહેતી નથી બાહ્ય મુખની સર્વ પ્રકારની અભિલાષાઓ આવી સહજ મુખની દશાનો અનુભવ થતા ટળે છે આવી દશાનો ધ્યાની છ ખડના ઉપરી કરતા પણ અનંતગુણ ઉત્તમ છે બાહ્યથી આવો ધ્યાન કરનાર પુરુષ, શરીર વગેરેના ભેદથી

જાનવડે અતિ દૂરનો ચીજો જાણી શકાય છે.

સામાન્ય લાગે પણ અન્તરથી તે મહાન્ દેવતાઓને પણ પૂજ્ય છે એવો ભાસે છે. આવા ધ્યાની પુરુષો બોલ્યાવિના પણ લાખો પુરુષોને સારી અસર કરી ધર્મમાં બેડી શકે છે; તેઓ ખરે-ખરો વીતરાગના માર્ગે ચાલનારા સમજવા. શરીરના અમુક અમુક લાગોમાં ધ્યાન ધરવાથી અમુક અમુક પ્રકારનું જ્ઞાન આદિ શક્તિયો પ્રગટે છે.

“ નાભિમાં ધ્યાન. ”

નાભિચક્રમાં ધ્યાન ધરવાથી કાયબ્યૂહનું જ્ઞાન થાય છે. શરીરમાં અમુક અમુક નાડીઓ છે તે અમુક અમુક પ્રકારનું કાર્ય કરે છે તે જણાય છે; તેમજ મનમાં અનેક પ્રકારના ચિંત્તો અને સંકલ્પો પ્રગટે છે તેનો વિલય થાય છે. મનની સ્થિરતા વૃદ્ધિ પામે છે અને જ્ઞાનની વિવેકશક્તિ પ્રગટે છે. અન્ય મનુષ્યોના ચિંત્તો પણ જાણી શકાય છે તેમજ તેથી જે જે વિચારો ઉત્પન્ન થાય છે તે પ્રમાણે સર્વ થતું દેખવામાં આવે છે. સમાન વાયુની સ્થિરતા થાય છે અને તેથી અનેક ઉપદ્રવોની શાન્તિ થાય છે. જેમ જેમ નાભિચક્રમાં ધ્યાનની વિશેષ સ્થિરતા થતી જાય છે તેમ તેમ સંયમની વૃદ્ધિ થાય છે અને તેથી આત્માનો પ્રકાશ ખીલે છે અને તેથી મગજ કાળૂમાં રહે છે. અનેક પ્રકારનાં વિદ્યો શમે છે. જે જે વિચારો કરવામાં આવે છે તેનું ફલ પણ આસન્નકાળમાં દેખાય છે. પોતાના પ્રતિ લોકોનું મન આકર્ષાય છે. દીપનોટિઝમ વિગેરે ક્રિયાઓ તો સહેજે સિદ્ધ થાય છે. પોતાનું માનસિક વિચાર-

પૈમાની માફક પગેપગનો દિસાય રાખો.

બળ અન્યોના ઉપર સારી રીતે અસર કરે છે; મેસ્મેરિઝમ વગેરે ક્રિયાઓમાં પણ આથી સહેજે પ્રવેશ થાય છે.

કણ્ઠકૂપમાં ધ્યાનસંયમ.

કંઠકૂપમાં ધ્યાન સંયમ કરવાથી શુધા અને તૃપ્તા શમે છે. જેમ જેમ ત્યાં ધ્યાન સંયમ કરવામાં આવે છે તેમ તેમ શુધા તૃપ્તાની ન્યૂનતા દિનપ્રતિદિન ઉત્તરોત્તર થતી જાય છે, ધારણા ધ્યાન અને સમાધિ એ ત્રણની એકત્ર સ્થિતિને પાતંજલ આદિ શાસ્ત્રકારો સંયમ કહે છે; તેમાં ધ્યાન પણ સંયમનો પેટા ભાગ છે. ધ્યાનના કથનથી વાચકોએ શરીરના દરેક પ્રદેશમાં ધારણા ધ્યાન અને સમાધિ એ ત્રણનું અવલંબન કરવું—એમ અમારો આશય છે. કંઠમાં સંયમ કરવાથી કંઠમાં રહેલી ગરમી વગેરે અનેક રોગોની શાન્તિ થાય છે. વૈષ્ણરીવાણીનો પણ કંઠથી સારી રીતે પ્રકાશ થાય છે. કંઠમાંથી જે જે શબ્દો બહાર નીકળે છે, તે શ્રોતાઓને સારી રીતે અસર કરે છે.

કૂર્મનાડીમાં સંયમધ્યાન.

કંઠ કૂપની નીચે કૂર્મ નાડી છે. તેમાં ધ્યાન સંયમ કરવાથી સ્થિરતાની વૃદ્ધિ થાય છે, મનમાં વારંવાર પ્રગટતી ચંચલતાનો વેગ શમે છે. જે જે કાર્યો કરાય છે તે પણ સ્થિરતાથી કરાય છે—આથી દરેક કાર્યો કરતાં ધૈર્યતા વધે છે અને અનેક વિશ્લેષો નડતાં મન ગભરાઈ જતું નથી. જે કંઈ બોલાય છે તે પણ સ્થિરતાથી બોલાય છે; જે કંઈ વિચારાય છે તે પણ સ્થિરતાથી વિચારાય છે અને તેથી પાછળથી પશ્ચા-

કર્તૃ તે કામ વિધ્યુ તે મોતી.

તાપ કરવાનો વખત રહેતો નથી. કૂર્મ નાડીમાં જે આત્માના પ્રદેશોનો સંબંધ છે તે પ્રદેશોમાંથી જ વસ્તુતઃ સંયમના બળે સ્થિરતા પ્રગટી નીકળે છે. સદાકાળ તેમાં ધ્યાન ધરવાથી મેરુપર્વતની પેઠે મનુષ્ય સ્થિર-શુણ્ણવંત બની શકે છે. કૂર્મ નાડીમાં ધ્યાન ધરનારે મહાયોગી ચંચળ પ્રાણીઓને પણ સંકલ્પબળવડે સ્થિર કરી શકે છે. કૂર્મ નાડીમાં ધ્યાન સંયમ કરનારે મહાયોગી મનમાં સંકલ્પથી અન્યનું મન સ્થિર કરી શકે છે. અસ્થિરતાના પ્રદેશમાં પણ તે સ્થિરતાવાળો રહી શકે છે અને આવતા લવમાં તે ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામતો પામતો સિદ્ધ બુદ્ધ પરમાત્મા થઈ શકે છે.

બ્રહ્મરન્ધ્રમાં સંયમધ્યાન.

બ્રહ્મરન્ધ્રમાં સંયમ ધ્યાન કરવાથી દિવ્યપુરુષો કે જે સિદ્ધ મહાત્માઓ છે તેઓનાં દર્શન થાય છે. મહાત્માઓનાં દર્શન કરવાથી ઘણાં પાપોનો નાશ થાય છે; ધર્મશ્રદ્ધામાં વિશેષતઃ વૃદ્ધિ થાય છે અને મહાત્માઓ તેને આગળ ચઢાવે છે. આવી રીતે તે આગળ વધતો જાય છે અને પોતાનાથી પાછળ રહેલાઓને પણ તે ચઢાવે છે. મહાત્માઓના દર્શનથી અનેક પ્રકારની શંકાઓ ટળી જાય છે, મનની એકાગ્રતા થાય છે અને શરીર બદલવાનું ગુપ્ત જ્ઞાન પણ યોગ્યતા પ્રમાણે પ્રગટતું જાય છે; તેવી રીતે યોગીને નવા નવા અનુભવો દેખાય છે તેથી હર્ષ પામે છે અને તેથી તે અહર્નિશ આગળ વધવા પ્રયત્ન કરે છે અને તે શુકલધ્યાનનો ધ્યાતા થાય છે. જગત્-

માં દરેક ઠેકાણે રહેલી રૂપી વસ્તુઓને જાણવાની-અવધિજ્ઞાન-ની શક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે અને અંતે રૂપાતીત ધ્યાનવડે મિદ્ધ પરમાત્મા થાય છે.

હૃદયમાં ધ્યાનસંયમ.

હૃદયમાં મંથન કરવાથી પોતાના અને પરના મનના વિચારો જણાય છે, હૃદયની આત્મિકતા વૃદ્ધિ પામે છે. હૃદયમાં થતા વિચારોની સંકલનાનો અનુક્રમ માણ્ય પડે છે, અન્યના હૃદયમાં રહેલા વિચારો જાણી શકાય છે. હૃદયની શુદ્ધિ થાય છે અને આત્માના ગુણોની અહર્નિશ વૃદ્ધિ થયા કરે છે. હૃદય-માં જે જે જ્ઞાનનો ભાસ થતો જાય છે તેની સત્યતાની પ્રતીતિ થાય છે. વિકલ્પ અને સંકલ્પોના સમૂહને એકલમ અટકાવવાની કુચીઓ પ્રાપ્ત થાય છે. સત્ત્વગુણની વૃદ્ધિ થતાં આત્માના આનન્દની પ્રતીતિ થાય છે. હૃદયમાં રહેલા તમોગુણ અને રજોગુણો પ્રતિદિન ક્ષય થતો જાય છે, હૃદયની ઉચ્ચતા કરવાના ઉપાયોનો ભાસ થતો જાય છે, ધારણાજ્ઞાનની વૃદ્ધિ થતી જાય છે, રાગ અને દ્વેષાદિ વિકારોનો ઉપદ્રવ અહર્નિશ શાન્ત થતો જાય છે, આત્માની ઉચ્ચતામાં વૃદ્ધિ થતાં અંતે પરમાત્મપદ મળે છે.

મનોવર્ગણામાં સંયમધ્યાન.

મનોવર્ગણામાં સંયમ કરવાથી મનોવર્ગણાનો અનુભવ પ્રાપ્ત થાય છે. મનોવર્ગણાની શક્તિનો અનુભવ મળે છે. મનોવર્ગણા-

દ્વારા થતા વિચાર સંબંધી અનેક પ્રકારનું જ્ઞાન થાય છે. મનોવર્ગણા (મનોદ્રવ્ય) ની સાથે લેશ્યાનો જે સંબંધ છે તથા અધ્યવસાયનો જે સંબંધ છે તેનું જ્ઞાન થાય છે. મનોવર્ગણા સંબંધી અનુક્રમ શો છે તેનો લાસ થતો જાય છે. મનોવર્ગણામાં વિશેષ સંયમ કરવાથી મનપર્યવજ્ઞાન પ્રગટે છે. અન્ય જીવોના મનમાં જે જે વિચારો ઉત્પન્ન થાય છે તે સર્વે જાણી શકાય છે. મનોવર્ગણાઓ કે જે આત્માના પ્રદેશોથી છૂટે છે તે જગતમાં અન્ય જીવોને કેવી અસર કરે છે તેનું પૂર્ણ જ્ઞાન થાય છે. આત્માના શુદ્ધ અને અશુદ્ધ વિચારોથી મનોવર્ગણામાં (મનોદ્રવ્યમાં) શુદ્ધતા અને અશુદ્ધતા થતાં તે સ્વપરને કેવો લાલ અને અલાલ આપી શકે છે તેનું જ્ઞાન થાય છે. મનોવર્ગણાથી અન્ય જીવોને કેવી અસર થાય છે તેનું જ્ઞાન થાય છે. સારા અને અશુભ વિચારોથી બનેલી મનોવર્ગણાથી આત્માના ગુણોને ઉપકાર અને આઘાત કેવી રીતનો થાય છે તેનું જ્ઞાન થાય છે, તેમજ આત્માના પ્રદેશોથી છૂટી થએલી મનોવર્ગણા કેટલા કાળ સુધી જઘન્યથી તથા ઉત્કૃષ્ટથી વર્ગણાદિપે રહી અન્ય જીવોને અસર કરે છે તેનું જ્ઞાન થાય છે. વિવલિક્ષબળ કરતાં મનોવર્ગણાનું કેટલું વિશેષ બળ છે તેનું સૂક્ષ્મદૃષ્ટિથી જ્ઞાન થાય છે. ક્ષણે ક્ષણે સારા અને અશુભ વિચારો પ્રમાણે મનોવર્ગણામાં શુભતા અને અશુભતાનો ફેરફાર જણાય છે. મનોવર્ગણા (મનોદ્રવ્ય) માંથી કેટલાક સ્કંધો ખરે છે અને કેટલાક નવા આવે છે, તત્સંબં-

ન્ધી ક્ષણે ક્ષણે જે જે ફેગફેગ થાય છે તે જણાય છે ઇત્યાદિ મનોવર્ગણામા સયમધ્યાન કરવાથી જ્ઞાન થાય છે.

શ્રોત્રેન્દ્રિયમા સયમ

શ્રોત્રેન્દ્રિયમા સયમ કરવાથી, શ્રોત્રેન્દ્રિયજ્ઞાનનો ક્ષયોપગમ વૃદ્ધિ પામે છે અને તેથી દિવ્ય ગણદ્રુ શ્રવણ થાય છે જે શબ્દો પૂર્વે ન સંભળાતા હોય તે પશ્ચાત્ સંભળાય છે ઈર્ષુના ઝગોનો સતત મયમયી નાશ થાય છે કર્ણુમા આવેલા ગબ્દોની તીવ્રતા અને મન્દતાનુ જ્ઞાન થાય છે શ્રોત્રેન્દ્રિયની શક્તિનો અનુભવ થાય છે ઇત્યાદિ અનેક આખતોની શક્તિયો ખીંચે છે શબ્દવર્ગણા પુદ્ગલદ્રવ્ય છે અને તેનો ક્ષનમા પ્રવેશ થાય છે-તત્સંબન્ધી વિશેષ અનુભવ મળે છે શબ્દોનુ ગમનાગમન ટેવી ઝડપથી થાય છે તેની પ્રતીતિ થાય છે ટેવીફેન તવા તારવિનાના ટેવીફેન કરતા જ્ઞાનમા સયમ કરવાથી વિશેષ ઝડપથી શબ્દોનુ શ્રવણ થાય છે-તેનો અનુભવ પ્રાપ્ત થાય છે, ઇત્યાદિ

ચક્ષુમા સયમધ્યાન.

જાનને ચક્ષુઓમા સયમધ્યાન કરવાથી દિવ્ય દર્શનશક્તિ ખીંચે છે ચક્ષુની દર્શનશક્તિના વિરોધી આવરણો ટળે છે ચક્ષુના અનેક પ્રકારના રોગ પણ ટળે છે સૂક્ષ્મવસ્તુઓ પણ દેખી શકાય છે ચક્ષુમા સયમ કરનારો અન્ય મનુષ્યોના ઉપર દ્રષ્ટિમાત્ર કરે છે એટલામા જ તેઓના ઉપર સારી અસર કરે છે

જીવન આપણે બનાવીએ તેવું બને છે.

અને તેઓને ધારે તો વશ પંચુ કરી શકે છે. ચક્ષુમાં સંયમ કરનારો દિવ્ય ચક્ષુને પ્રગટાવે છે અને સૂક્ષ્મ પદાર્થોની પણ દેખી તેના ગુપ્ત સિદ્ધાંતો જાણી શકે છે. ચક્ષુનું જળ વધવાથી વસ્તુનો સત્ય-રૂપ જાની શકે છે. ઇત્યાદિ.

ઘ્રાણેન્દ્રિયમાં સંયમધ્યાન.

ઘ્રાણેન્દ્રિયમાં સંયમધ્યાન કરનારો ગન્ધગુણવિશિષ્ટ જે જે પદાર્થો છે તેનું સારી રીતે જ્ઞાન કરી શકે છે. ઘ્રાણેન્દ્રિયની શક્તિને ઘણી તાલુ કરી શકે છે. સુગંધ અને દુર્ગંધનું છેદે રહ્યા છતાં પણ જ્ઞાન થાય છે. સુગંધી અને દુર્ગંધી પુદ્ગલોથી સારી અને ખોટી અસર મનુષ્યો ઉપર કેવી રીતે થાય તે જાણી શકાય છે. ગન્ધના પુદ્ગલોમાં શુભાશુભ દેરકારો જે કાણે કાણે થાય છે તેનું દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ અને ભાવથી સારી રીતે જ્ઞાન થાય છે. વિશેષ શું કહેવું? ગન્ધનાં પુદ્ગલો સંખન્ધી જે જે સાયન્સવિદ્યાના નિયમો છે તે સર્વની કુંચી-ઓનું દિવ્યજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે.

રસનેન્દ્રિયમાં ધ્યાનસંયમ.

રસનેન્દ્રિયમાં (જિહ્વામાં) ધ્યાનસંયમ કરવાથી રસનું જ્ઞાન થાય છે. રસના કેટલા ભેદ છે, રસના પુદ્ગલોમાં કેવો દેરકાર થાય છે તેનો અનુભવ થાય છે. રસનેન્દ્રિયજ્ઞાનનો કયોપગ્રમ વૃદ્ધિ પામે છે. રસવાળા પદાર્થોની પરીક્ષા થઈ શકે છે. શુભ અને અશુભ રસોમાં કાણે કાણે હાનિ વૃદ્ધિકૃપ જે દેરકારો

થયા કરે છે તેનું અનુભવજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. અશુભ રસના પુદ્ગલોને શુભ રસવાળા કેવી રીતે કરી શકાય તે બરાબર સમજી શકાય છે. રસસંબંધી પ્રતિદિન ધ્યાનના બળથી વિશેષ પ્રકારે જ્ઞાન થતું બધ છે. રસસંબંધી સાય-સવિદ્યાના જે જે નિયમો છે તે સર્વનું સ્વસ્થ સારી રીતે જાણી શકાય છે.

સ્પર્શેન્દ્રિયમાં ધ્યાનસંયમ.

ત્વચામાં ધ્યાનસંયમ કરવાથી, સ્પર્શના આઠ પ્રકારના લેહો વગેરેનું સારી રીતે જ્ઞાન થાય છે. ત્વક્સંબંધી જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થાય છે. સ્પર્શવાળા પુદ્ગલોનું દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ અને ભાવથી સારી રીતે જ્ઞાન થાય છે, સ્પર્શવાળા પુદ્ગલોમાં ક્ષણે ક્ષણે જે ફેરફાર પ્રસંગોપાત્ત થયા કરે છે તેનું સમ્યગ્જ્ઞાન થાય છે. સ્પર્શના પુદ્ગલોમાં સ્પર્શની હાનિવૃદ્ધિ થવાના અનુક્રમોનું જ્ઞાન થાય છે. શુભ અને અશુભ સ્પર્શોની અપેક્ષાઓ વ્યક્તિપરત્વે જુદી જુદી હોય છે—તે બરાબર સમજાય છે. સ્પર્શના પુદ્ગલોમાં ઉત્પાદ વ્યય અને ધ્રોવ્ય રહ્યું છે તેનો અનુભવ આવે છે. જગત્માં સ્પર્શવંત પુદ્ગલોની જે જે વર્ગણાઓ—જેવા જેવા રૂપે સહેલી છે તેનું—તેવા પ્રકારે જ્ઞાન થાય છે; ઇત્યાદિ.

કાયવલમાં ધ્યાનસંયમ.

કાયબલમાં ધ્યાનસંયમ કરવાથી કાયનું બળ અતિ વૃદ્ધિ પામે છે. કાયામાં વિશેષ બળનો આરોધ કરી સંયમ કરવાથી

અનાતિના પૈસાથી અપનાતિ થાય છે.

કાયાની સ્ફૂર્તિ તથા કાયાનું બળ વૃદ્ધિ પામે છે, કાયામાં રહેલા રોગોનો નાશ થાય છે. જે મહો કસરત કરી કાયાનું બળ વધારે છે તેમાં પણ તેઓ અમારા લખવા પ્રમાણે સંયમનો આશ્રય લે છે. કારણ કે મહોની ચિત્તવૃત્તિ તો વારંવાર ખાતાં ખીતાં બોલતાં અને ચાલતાં પણ કાયાના બળમાં રહે છે, તેથી સહેજે તેઓ કાયબળનો સંયમ કરી કાયબળમાં અમુક વખત પર્યંત વધારો કરે છે. કાયબળમાં ચિત્તવૃત્તિની સ્થિરતાપૂર્વક ધ્યાન કરવાથી કાયાના બળમાં વધારો થયા કરે છે. કાયામાં જેનું બળ ઈચ્છુ હોય તેનો સંયમ કલાકોના કલાકો પર્યંત કર્યા કરવો—એમ રાત્રીદિવસ સતત અભ્યાસથી કાયાનું બળ વૃદ્ધિ પામવાના સંયોગો પણ મળી શકે છે. પૂર્વલવમાં જેણે આ પ્રમાણે સંયમ સેવ્યો હોય છે તે આ લવમાં પણ કાયાના બળને પ્રાપ્ત કરે છે અને મહુ તરીકે વા અન્ય નામથી, પણ જગતમાં કાયાથી બળવાન ગણાય છે; ઇત્યાદિ.

વાળીબલમાં સંયમ.

વાળીબળમાં ધ્યાનસંયમ કરવાથી વાળીનું બળ ખીલે છે અને વાળીદ્વારા બોલાતા શબ્દો ઉપર કાબૂ મૂકી શકાય છે. વાળીબળમાં સંયમ કરનાર પોતાની વાળીથી હુબરો વા લાખો મનુષ્યોને અસર કરી પોતાના વશમાં લઇ શકે છે. વાળીમાં એક જાતનો ચમત્કાર પ્રગટે છે; વાળીબળમાં સંયમ કરવાથી વિજ્ઞાનીના કરતાં પણ વિશેષ અસર અન્યોને થાય છે. વાળી-

વ્યાપારજ દેશને ધનવાન બનાવે છે.

બળમાં સંયમ કરવાથી પ્રતિદિન વાણીનું વલણ બદલાતું નથી છે અને જે શબ્દોમાં જેટલું માહાત્મ્ય હોય છે તે બાણી શકાય છે. વાણીના ભેદોનું જ્ઞાન પ્રતિદિન થયા કરે છે. વાણી-બળ સંયમથી ભવિષ્યમાં વાણીની ઘણી શક્તિઓ ખીલે છે, વાક્યમંથરીની વાણી સાબળવા લોકો આતુર ગયા કરે છે, તેમની વાણી જેવી અમર કરવા ધારે તેવી ધર્મ શંકે છે દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ અને જાવથી અમુક વાણીમાં અમુક લાભ છે તે જણાઈ આવે છે વાણીસંબન્ધી અનેક પ્રકારનું વિશેષ વિશેષ પ્રકારે જ્ઞાન ખીલ્યા કરે છે, ઇત્યાદિ

મનોબલ સયમ.

મનોબળમાં મંથમ કરવાથી મનોબળ વૃદ્ધિ પામે છે. મનની નિર્બલતા નાશ પામે છે. મનોબળથી જે જે વિચારો કરવામાં આવે છે તેનું પોતાના ઉપર અને અન્યના ઉપર અપેક્ષાએ મારી રીતે અસર થાય છે મનમાં જે જે વિચારો કરવામાં આવે છે તે ક્ષણમાં ફરી જતા નથી મનોબળથી ધૈર્યતા તથા સાહસિકપણ ખીલી શકે છે મનોબળમાં મંથમ કરનાર અન્ય મનુષ્યોને પોતાના વિચારવાળા કરી શકે છે. મેન્મે રિઝમ અને હિપનોટીઝમ જેવી શક્તિઓ તો સહેજે પ્રગટાવી શકે છે, મનોબળમાં સંયમ કરનાર વાણી અને શરીર પર કાબૂ મેળવી શકે છે. અર્થાત્ તે વાણી અને કાયાના વ્યાપારને પોતાની ધારણા પ્રમાણે પ્રવર્તવિ છે મનોબલ સંયમ કરવાથી અનેક પ્રકારના મન્નો સારી રીતે સાધી શકાય છે-તેમજ જે

પરિશ્રમ જ માણસનો વિકાસ કરે છે.

કાર્યમાં ચિત્ત લગાડ્યું હોય છે તે કાર્યની ત્વરિત સિદ્ધિ થાય છે. મનોબળની સહાયથી આત્માની પરમાત્મદૃષ્ટા થાય છે. દરેક કાર્ય કરતાં હિમ્મત રહે છે અને સંકલ્પબળની સિદ્ધિ થાય છે. ભય વગેરેના ગભરાટથી મન ચંચળ ઝટવારમાં બની જતું નથી. મનોબળમાં સંયમ કરનાર યોગી ધારે તે કરી શકે છે; ઇત્યાદિ.

“ મસ્તકમાં સંયમ. ”

મસ્તકમાં સંયમ કરવાથી મગજના જ્ઞાનતંતુઓની પુષ્ટિ થાય છે અને તર્કશક્તિ સારી રીતે ખીલે છે અને વિવેકશક્તિ પ્રગટ થાય છે. વિકલ્પસંકલ્પોની સ્થિરતા થાય છે. દરેક વસ્તુઓ સમ્બન્ધી વિશેષ નિર્ણય કરાવનાર બુદ્ધિબળ પ્રગટી નીકળે છે. ધ્યાન અને સમાધિનું બળ વૃદ્ધિ પામે છે. ઇત્યાદિ.

શરીરના જે ભાગમાં સંયમ કરવો હોય ત્યાં થઈ શકે છે અને તેથી ભિન્ન ભિન્ન શક્તિયો ખીલે છે તેનું વિશેષ વિસ્તારના ભયથી અત્ર વર્ણન કરવામાં આવ્યું નથી. શરીરપ્રદેશમાં ભિન્ન ભિન્ન અવયવોમાં સંયમ કરવાની ઇચ્છાવાળાઓએ શુદ્ધગમથી સર્વ સમજી લેવું.

“ પદસ્થપ્યાનના વિચાર. ”

અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ આદિ-પદ તથા નવપદ વગેરે દ્વારા સદ્ગુણોની પ્રાપ્તિ માટે જે ધ્યાન કરાય છે તેને પદસ્થ પ્યાન કહે છે. પદસ્થ ધ્યાન કરનારાઓ

નિયમિતતા વિનાનું જીવન ટકી શકતું નથી.

અનેક પ્રકારની લાઙ્ઘિયોને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. નમસ્કાર મંત્ર વગેરેનું ધ્યાન ધરતાં કર્મનો નાશ થાય છે. જગત્માં પદસ્થ ધ્યાનના બળથી સર્વ ઇષ્ટ વસ્તુઓની પ્રાપ્ત થાય છે. કદપવૃક્ષ અને ચિન્તામણિ રત્ન કરતાં પદસ્થ ધ્યાનની અત્યંત શક્તિ છે. પદસ્થ ધ્યાનના બળથી શુક્લધ્યાનમાં પ્રવેશ થાય છે અને પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત થાય છે. નમસ્કારમંત્ર વર્ધમાનવિદ્યા સુરિમન્ત્ર ક્રપિમણ્ડલમૂલમન્ત્ર અને ચિન્તામણિમન્ત્ર વગેરેનો પદસ્થ ધ્યાનમાં સમાવેશ થાય છે. મન્ત્રોનું ધ્યાન કેવી રીતે કરવું તે વિષયને અત્ર લખવામાં આવ્યો નથી; કારણ કે તે વિષયનું જ્ઞાન ગુરુમુખથી લેવું એમાં વિશેષ હિત સમાયલું છે. શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્યે યોગશાસ્ત્રોમાં ઐમરિહંત સિદ્ધસયોગી-કેશલી સ્વાહા વગેરે મન્ત્રો દેખાવ્યા છે તે વાંચવામાં આવે છે; તો પણ ગુરુગમ વિના તો ચાલતું નથી; માટે ગુરુગમથી તેનું સ્વરૂપ સમજી લેવું. મન્ત્રોના જે જે કદ્યો પૂર્વાચાર્યોએ લખેલા છે તે અત્ર દાખલ કરતાં અન્યગૌરવ વધી જાય અને ગુરુગમ તો લેવીજ પડે તેથી ગુરુમુખથી તેનું સ્વરૂપ સમજવું.

નાલિકમળમાં સોળ પાંખડીનું કમળ ચિંતવી તેમાં બધી મઃપર્યંત સોળ સ્વરોને સ્થાપન કરવા અને તેનું અનુક્રમે ધ્યાન ધરવું.

હૃદયકમળમાં એવીસ પાંખડીવાળું કમળ ચિંતવી તેમાં કથી તે મઃપર્યંત અક્ષરો અનુક્રમે કમલ પાંખડીઓમાં સ્થાપન કરવા અને એને કલ્પિતમાં સ્થાપન કરવો.

ખરાળ સ્વભાવથી સર્વ પ્રકારે નુકસાન થાય છે.

મુખમાં આઠ પાંખડીવાળા કમલની કલ્પના કરવી; જેમાં બાકીના ચથી તે દ્વપર્યંત અક્ષરોનું અનુક્રમે ધ્યાન ધરવું.

આ પ્રમાણે અક્ષરોનું ધ્યાન કરતો છતો, યોગી ચિત્તની ચંચળતા વારે છે અને શ્રુતજ્ઞાનનો પારગામી થાય છે. પૂર્વે કહ્યા એ વર્ણોને વિધિપૂર્વક ધ્યાન કરનાર યોગી નિમિત્ત જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરી શકે છે; અમુક વખતે અમુક થશે ઇત્યાદિ સર્વ બાબતોને જાણી શકે છે. ઘણા કાળપર્યંત એકાગ્રચિત્તથી ધ્યાન ધરવાથી અનેક સિદ્ધિઓની પ્રાપ્તિ થાય છે.

મહૈમન્ત્રનું ધ્યાન.

મનને એકાગ્ર કરી યોગી મહૈમન્ત્રનું ધ્યાન ધરતો છતો યાવત્ મોક્ષની પદવી પામે છે, અહૈમન્ત્ર સમાન કોઈ મન્ત્ર નથી, મહૈમન્ત્રનું એવી રીતે ધ્યાન ધરવું કે મનમાં તેનું જ સ્વરૂપ રમી રહે, તે વખતે અન્ય પદાર્થનું સ્મરણ ન થાય, તેમજ હોઠ પણ હાલે નહિ, અર્હે અક્ષર ઉપરથી અનક્ષરતા પમાય તેવી રીતે ધ્યાન ધરવું.

ઐકારનું ધ્યાન.

હૃદયકમળસ્થિત સંપૂર્ણ શબ્દ, બ્રહ્મણીજભૂત સ્વર, તથા વ્યંજન સહિત પંચપરમેષ્ઠિપદ વાયક, તેમજ ચંદ્રકલામાંથી ઝરતા અમૃતના રસે કરી લિંબતા, મહામન્ત્ર ઐકારનું કુલક પ્રાણાયામપૂર્વક ધ્યાન ધરવું. પંચપરમેષ્ઠિનો વાયક ઐકાર શબ્દ છે, ઐકારમાં અપૂર્વશક્તિ છે. ઐકારમાં સર્વ મન્ત્રનો

સમાવેશ થાય છે. અપૂર્વ ઝોંકાર મન્ત્રનું જે યોગિયો ધ્યાન ધરે છે તેઓ મનરૂપ મર્કટને વશ કરી પરમશાન્તિને પામે છે. ઝોંકારવાચ્ય સ્વરૂપાર્થને ધ્યેયરૂપે સ્વીકારીને તેમાં ચિત્તની એકાગ્રતા કરતાં વિકલ્પ સંકલ્પોનો નાશ થાય છે; ઝોંકારનું ધ્યાન ધરતા રજોગુણ અને તમોગુણ નાશ થાય છે અને સત્ત્વગુણ યથાશક્તિ પ્રયત્નથી ખીલે છે, તે વખતે મનમાં આનન્દની ઝાંખીનો અપૂર્વ સમતારસ અનુભવાય છે. વાણી ઉપર ઝોંકારનું ઘણા કાળ પર્યંત ધ્યાન ધરવાથી વચ્ચનની મિદ્ધિ થાય છે. ઝોંકાર જેવી જગતમાં અમૂલ્ય વસ્તુ કોઈ જણાતી નથી. વિશેષ શું ? ઝોંકારનું પરિપૂર્ણ સ્વરૂપ સમજાય છે ત્યારે પદસ્થ ધ્યાન કરનાર યોગિયોને અપૂર્વ ખૂબીઓ હસ્તગત થાય છે.

મહામન્ત્રનું ધ્યાન.

ઓં હ્રોં શ્રોં મર્દે નમઃ આ મહાન્ અમત્કાર મન્ત્ર લક્ષ્મીતાં અનેક શક્તિયોનું સ્થાન યોગી બને છે.

અનેક પ્રકારનું પદસ્થધ્યાન છે; તેનો પાર કેવલી ભગવાન પામે છે. અનેક શાસ્ત્રોમાં અનેક રીતિએ પદસ્થધ્યાન કરવાની ચુકિતઓ બતાવી છે. પદસ્થધ્યાનના આલંબનથી આત્માના સ્વરૂપમાં ઉતરવું. પદસ્થધ્યાનની ચેલીપાર જવા માટે પદસ્થધ્યાનનું અવલંબન કરવું જોઈએ. જેની જેવી વૃત્તિ હોય છે તેને તેવું રૂળ પદસ્થધ્યાનથી પ્રાપ્ત થાય છે.

મરણ મુજબ ગાવું-ખાવું-ફરવું-જણવું એ તો સ્વેચ્છાચાર કહેવાય.

રૂપસ્થધ્યાનના વિચાર.

સમવસરણુમાં બેઠેલા તીર્થંકરનું સ્વરૂપ ચિંતવવું—તે આદિને રૂપસ્થધ્યાન કહે છે. ભગવાનની પ્રતિમા આગળ વિનયપૂર્વક બેસી એકાગ્રચિત્તાથી ભગવાનના ગુણોનું સ્મરણ કરવું અને તેવા સદ્ગુણો કે જે પોતાના આત્મામાં આચ્છન્ન રહ્યા છે—તેને પ્રગટ કરવા ધ્યાન ધરવું. આઠ કર્મ રૂપી છે અને તેના સગળન્ધમાં પોતાનો આત્મા, અનાદિકાળથી રહ્યો છે. રૂપમાં રહેલો એવો મારો આત્મા વસ્તુતઃ રૂપથી ન્યારો છે. સિદ્ધના સમાન અનંતગુણમય છે—ઈત્યાદિ જે ભાવના ભાવવી તેને રૂપસ્થધ્યાન કહે છે. રૂપમાં રહેલો હું છું પણ રૂપથી ન્યારો છું. મારો આત્મા, ગુણોવડે સત્તાથી પંચપરમેષ્ઠિરૂપ છે. સર્વ ગુણોને પ્રગટ કરવા માટે મહારો ઉદ્યમ છે. જ્ઞાન દર્શન અને આરિત્ર ગુણોવડે મહારો આત્મા શોભાયમાન છે; ઈત્યાદિ વિચારો રૂપસ્થધ્યાનમાં કરવા.

રૂપસ્થધ્યાનનું ફલ.

રૂપસ્થધ્યાનવડે આત્મા પરમાત્મદશાને મેળવે છે. આત્મામાં જ પરમાત્મદશા રહી છે પણ ધ્યાનવિના તે પ્રગટતી નથી. રૂપસ્થધ્યાનવડે વિકલ્પસંકલ્પવારી ચિત્તદશાનો નિરોધ થાય છે, અનેક પ્રકારના મોહના ઉછાળાઓ સ્વયમેવ શાંત પડી જાય છે. રૂપસ્થધ્યાનથી અનેક શક્તિયો પ્રગટે છે અને મનની નિર્મલતા સહેજે થાય છે.

સદ્ગુણો જીવનમાં ઠીક સ્થાન ન આપે.

રૂપાતીત ધ્યાનવિચાર

આકારરહિત જ્ઞાનાન્દ સ્વરૂપ નિરંજન મિદ્ધ પગ્માત્માનું
વા મર્યાદી સિદ્ધમમાન એવા પોતાના આત્માનું જે ધ્યાન
કરાય છે તેને રૂપાતીત ધ્યાન કહે છે.

યોગી આઠ કર્મ આદિ-કર્મ પદાર્થોથી ગઢિત શુદ્ધ
આ-મસ્વરૂપનો વિચાર કરે છે-ત્યારે યોગિનો આત્મા પરમ
શુદ્ધ દશાને પ્રાપ્ત કરે છે જેમ જેમ રૂપાતીત ધ્યાનની વૃદ્ધિ
થતી જાય છે, તેમ તેમ વર્ણાદિ વિશિષ્ટકર્મ પદાર્થોમાં થતું
અહુ અને મમત્વ વિલય પામે છે અને બાહ્યમાં હું તુની
કલ્પનાનું ભેર ક્ષય પામે છે જેમ મીઠાની પૂતળી મમુદ્રમાં
ઝોગળી જાય છે અને પોતાના રૂપનો ત્યાગ કરે છે-તેવીજ
રીતે મનની ચચળતાનો રૂપાતીત ધ્યાન ધરતા નાશ થાય છે
નિશ્ચયથી નિરાકાર એવો પોતાનો આત્મા છે, પોતાના શુદ્ધ
સ્વરૂપનું ધ્યાન કરતો છતો પોતે આત્મા શુદ્ધરૂપને પ્રાપ્ત
કરે છે શુદ્ધ નિરંજન નિરાકાર એવું આત્માનું સ્વરૂપ ત્રણ
કાળમાં બદલાતું નથી

રૂપાતીત ધ્યાન કરનાર યોગી દુનિયાની જંગલમાં મુકત
થાય છે અને પોતાના સહજ આનન્દને પ્રાપ્ત કરે છે રૂપાતીત
ધ્યાનમાં સ્થિર થએલ યોગી બાહ્યદશાના નામ અને શરીરના
આકાર તથા હર્ષ શોકને ભૂલી જાય છે—અર્થાત્ તેમાં તેને
જરામાત્ર પણ અહં અને મમત્વ ઉત્પન્ન થતું નથી.

સારા મન્યોના વાંચનથી અગાધ શક્તિ આવે છે.

દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાયના લક્ષણપૂર્વક જે યોગિયો આત્માનું સ્વરૂપ વિચારે છે તે રૂપાતીત ધ્યાનમાં પ્રવેશ કરે છે. યોગિયો જડ પદાર્થોમાં ઉપયોગ રાખતા નથી અને એક પોતાના આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપમાંજ ઉપયોગ રાખે છે; તેથી તે રૂપાતીત ધ્યાન કે જેને શુદ્ધધ્યાન કહે છે તેને પ્રાપ્ત કરી સિદ્ધિસુખની વાનગીનો અનુભવ કરે છે. પોતાના આત્માનુંજ મન આલંબન કરીને રહે અને શુદ્ધોપયોગમાં સ્થિર થાય અને જડ તથા ચેતનસમપણે ભાસે તેને સમરસીભાવ કહે છે. એવા સમરસી-ભાવને યોગી રૂપાતીત ધ્યાનથી પામે છે; આત્માનું પરમાત્માની સાથે ધ્યાનમાં ઐક્ય થાય છે, તેને પણ શાસ્ત્રાધારે સમરસીભાવ કહેવામાં આવે છે.

રૂપાતીત ધ્યાનમાં પ્રવેશ કરવાનો વિધિ.

પ્રથમ પિંડસ્થ પદ્મસ્થ અને રૂપાતીત ધ્યાન કરવું. પિંડ-સ્થાદિક ધ્યાન કરતાં કરતાં સ્થૂળમાંથી સૂક્ષ્મ આત્મા ઉપર ધ્યાન કરતાં કરતાં જવું; આત્માના ગુણપર્યાયોની શુદ્ધતા ચિંતવવી. આત્માના શુદ્ધ ગુણોમાં લીનતા કરવી. બહિર્માં મનને જવા દેવું નહિં આત્માનો ઉપયોગ એકજ ઠેકાણે રાખવો; એમ કરવાથી રૂપાતીત નિરાલંબન ધ્યાનમાં પ્રવેશ થશે અને અહર્નિશ તેનો સતત અભ્યાસ કરવાથી રૂપાતીત ધ્યાનમાં સ્થિરતા થશે. સ્થૂળમાંથી ઉતરતાં ઉતરતાં ઠેઠ સૂક્ષ્મમાં જવું. સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ આત્માના પ્રદેશોનો વિચાર કરવો.

સઘળા વ્યાજળી અને ઝાઝા ધંધા સન્માનને પાત્ર છે.

રૂપાતીત ધ્યાન કરનારે શું કર્યું જોઈય.

રૂપાતીત ધ્યાનના જિજ્ઞાસુએ દ્રવ્યાનુયોગનું સારી રીતે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું. તેમજ અધ્યાત્મ શાસ્ત્રોનું સારી રીતે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું; જડ અને ચેતનની ભિન્નતાનો સારી રીતે ખ્યાલ કરવો, મનુષ્ય સંસર્ગથી દૂર રહેવું, ઉપાધિ કાર્યોથી અલગ રહેવું, આત્મસ્વરૂપનો અનુભવ કરવો, સદાકાળ આત્માના વિચારોમાં લીન થઈ જવું, શરીરની આરોગ્યતા સાચવવી, રૂપાદિકના આલંબનવિના આત્માનું ધ્યાન ધરવા અભ્યાસ કરવો, બાહ્યરૂપી જડ પદાર્થોમાંથી અહંત્વનો અધ્યાસ દૂર કરવો, વૈરાગ્યલાવનાથી આત્માને બાવી પરિશ્રુતી મમતાનો ત્યાગ કરવો, બાહ્યમાં મનને લટકવા દેવું નહિ. સદાકાળ મનને અન્તરમાં લગાડવું અને શુક્લધ્યાનનું જેમાં વર્ણન હોય એવા ગ્રંથોને પ્રેમથી, બહુ માનથી વાંચવા. ઇત્યાદિ ઉપાયોથી આ કાળમાં રૂપાતીત ધ્યાનનો કિંચિત્ લાભ થાય છે.

રૂપાતીત ધ્યાનની ઉત્તમતા.

પિંડસ્થ, પદસ્થ અને રૂપસ્થ ધ્યાન કરતા રૂપાતીત ધ્યાનની અનન્તગણી ઉત્તમતા છે. રૂપાતીત ધ્યાનના એક ક્ષણને પણ અન્ય ધ્યાનો પહોંચી શકતાં નથી. શુક્લધ્યાનમાં રૂપાતીત ધ્યાનનો સમાવેશ થાય છે. રૂપાતીત ધ્યાન ધરનાર યોગી અન્તર્બુદ્ધિમાં કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શનને પ્રાપ્ત કરે છે. રૂપાતીત ધ્યાન ધરનાર યોગી કર્મ લાકડાંને બાળી ભસ્મ કરે છે અને તે ત્રણ કાળનો જ્ઞાતા બને છે; અનન્ત

સંકટ એ અનુભવના રાજા છે.

શક્તિને પ્રગટાવે છે. રૂપાતીત ધ્યાનનો અંશ પણ સિદ્ધિના સુખની વાનગીને આપે છે ત્યારે સંપૂર્ણ ધ્યાનનું તો શું કહેવું ?

રૂપાતીત ધ્યાનથી મોક્ષપદ મળે છે.

યોગી એક સ્થિર ઉપયોગથી રૂપાતીત આત્માના સ્વરૂપમાં જેમ જેમ ઉડા ઉતરતો જાય છે, તેમ તેમ તે આત્માનો નવીન અનુભવ મેળવતો જાય છે અને રાગદ્વેષની વૃત્તિનો સંપૂર્ણ પછો નાશ કરે છે. અન્ય ધ્યાનો ઘણાં છે પણ રૂપાતીત ધ્યાન પ્રાપ્ત કર્યા વિના મુક્તિ મળતી નથી. અનંતજીવો મુક્તિ પામ્યા અને પામશે તે સર્વ રૂપાતીત ધ્યાનનો પ્રભાવ જાણવો. રૂપાતીત ધ્યાન એ ઉત્તમમાં ઉત્તમ ચારિત્ર છે; તેનાથી મોક્ષ-પદ સત્વર મળે છે.

ધ્યાનના અન્ય ભેદો.

આર્તધ્યાન, રોદ્રધ્યાન, ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાન એમ ધ્યાનના ચાર ભેદો છે. આ ચાર ધ્યાનનું વિશેષ સ્વરૂપ જસમદીપ ધ્યાનચિંતાર-વરમાત્મગ્યોત્તિ વગેરે ગ્રંથોમાં છે, માટે અત્ર તેનું વર્ણન કર્યું નથી.

ધ્યાન કરનારને સૂચના

ધ્યાનના જિજ્ઞાસુઓએ અનુભવી સદ્ગુરુઓની સેવા કરવી અને ધ્યાન સંબંધી અનેક પુસ્તકોનો અભ્યાસ કરવો. આત્મ-તત્ત્વના જિજ્ઞાસુ થઈ મૂલ્ય વિવેકને ધારણ કરવો. ધ્યાનક્રિયારૂપ

ચારિત્રને ધારણ કરવું. અન્તરથી ન્યારા રહી બહિરતું કર્તવ્ય કાર્ય કરવું.

(૮) “ સમાધિસ્વરૂપ. ”

કેવલ જ્ઞાન અને કેવલ દર્શન પામી જે સિદ્ધ બુદ્ધ પરમાત્માઓ થયા છે, તેઓ સમયે સમયે અનન્ત મુખ ભોગવે છે. તેઓ જન્મ જરા અને મરણની ઉપાધિથી ન્યારા હોય છે, સર્વ કર્મના ક્ષયથી ઉત્પન્ન થએલી સ્થિતિને સમાધિ કહેવામાં આવે છે.

સકલ કર્મના ક્ષયથી પરિપૂર્ણ સ્થિતિરૂપ સમાધિને પરિપૂર્ણ ઉત્તમ સમાધિ કહે છે. સયોગીકેવલીને ધાતી કર્મના ક્ષયથી ઉત્પન્ન થએલી સમાધિ છે; તરતમ યોગે સમાધિના ઘણા ભેદ પડે છે.

સમાધિના બે ભેદ.

સહજસમાધિ અને હઠસમાધિ એમ સમાધિના બે ભેદ જાણવા. સહજસમાધિના પણ ઉપશમ ક્ષયોપશમ અને ક્ષાયિક એ ત્રણ ભાવની અપેક્ષાએ ત્રણ ભેદ પડે છે. ઉપશમાદિ ભાવના ભેદોનું અસ્મદીય અન્ય શ્રદ્ધામાં વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે તેથી અત્ર તેનું વર્ણન કર્યું નથી. જે જે અંશે ચારિત્ર મોહનીય રાગદ્વેષાદિ પ્રકૃતિયોનો ઉપશમ વા ક્ષયોપશમ વા ક્ષય થાય છે, તે તે અંશે સમાધિગુણ ખીલે છે. બાહ્યદશામાં જ રાગ અને દ્વેષ હોય છે. જેઓની અન્તરદષ્ટિ ખીલી હોય

કુદંબની પદતી સવારે મોહા ઉઠવાથી થાય છે.

છે તેઓને મનની સ્થિરતા થાય છે અને તેથી તેઓ શુદ્ધ સમાધિને પ્રાપ્ત કરે છે.

ધ્યાન કરવાથી મન, રાગ દ્વેષથી રહિત થાય છે અને તેથી તે સમાધિપણને પામે છે. મનની નિર્વિકલ્પદશાને સમાધિ કહેવામાં આવે છે. ધ્યાનથી નિર્વિકલ્પ દશારૂપ સમાધિગુણરૂપ રૂપ મળે છે. આત્મા બાહ્યદશાથી પરાડ્મુખ થઈને પોતાના સ્વરૂપમાં જેટલો કાળ સ્થિર રહે છે તેટલા કાળની સમાધિ કહેવામાં આવે છે. આત્મામાં મન લીન થઈ જાય છે તે વખતે રાગ દ્વેષના અભાવથી સમાધિગુણ પ્રગટે છે અને ખરા મુખનો ભોગ થાય છે. સમાધિથી અજ અખંડ નિરાખાધ નિરંજન નિરાકર પરમ પરમેશ્વર અરૂપી ચૈતન્ય સ્વરૂપનો અનુભવ-આક્ષાત્કાર થાય છે. અનુભવ આક્ષાત્કાર થયા પછી સાલંબન ધ્યાન કરતાં નિસલંબન ધ્યાનમાં વિશેષતઃ લક્ષ્ય લાગે છે અને આત્માની સહજ દશાએ આત્માનું પરિણમન થતું જાય છે. પરસ્વભાવમાંથી રમણતા છૂટે છે અને સ્વસ્વભાવમાં રમણતાની ધૂન લાગે છે. ચોલમણ્ડના રંગની પેઠે નિસલંબન ધ્યાનનો રંગ છૂટતો નથી. પદના આલંબન વિના આત્માની જ્ઞાનાદિ અંતરઘટિમાં ચિત્તની લયલીનતા થવાથી દુનિયાનું ભાન ભૂલાય છે. બાહ્ય શરીર નામાદિ વડે દુનિયા એવા યોગીને માટે ગમે તેમ ખોલે છે, તો પણ ભર નિદ્રાગુને જેમ તે વખતે બાહ્યનું ભાન હોતું નથી તેમ તેને બાહ્યની જરા માત્ર સારી ખોટી અસર થતી નથી; અર્થાત્ એવા રૂપાતીત ધ્યાનીને બાહ્યની કંઈ પણ

બેદા ઉઠે; પણ સ્મરણ અને તેનું ધ્યાન કરે.

શુભાશુભ અસર થતી નથી, કારણ કે તે વળતે તેનું મન આત્માના શુદ્ધસ્વરૂપમાં લાગેલું હોય છે. અન્તરમુખ મન હોય છે ત્યારે શરીર તથા અમુક માફ નામ અમુક કુળ, અમુક ગરબ, અમુક વંશ અમુક પરિવાર વગેરેમાં મનની રમણતા રહેતી નથી અને તેથી તેવા બાહ્ય ભાવમાં કલ્યાણેલી અહંતા છૂટવા માંડે છે, અન્તરમાં વિશેષ રમણતા તેટલીજ બાહ્ય રમણતાનો ત્યાગ થાય છે.

રૂપાતીત ધ્યાન કરનારની દશા.

રૂપાતીત ધ્યાન કરનારને જગતના જડ પદાર્થોમાં અહં મમત્વની કલ્પના રહેતી નથી. તે જોવો બાહ્ય દેખાય છે તેવો અન્તરથી હોતો નથી અને ઉદાસીન બને છે. બાહ્ય શરીર ક્રિયાઓ કરે છે તો પણ તે બાહ્યવૃત્તિ શૂન્ય હોવાથી તેમાં લેપાતો નથી. બાહ્ય મુખની લાલચોથી તે મુંઝાતો નથી. શરીર વાણી અને મનનો તે ઉપરી બને છે. મનને તે પોતાના કબજે રાખી શકે છે, પણ મનના કબજામાં તે વર્તતો નથી. વસ્તુના આલંબન વિના અરૂપી શુણ્ણનું ચિંતવન કરી તેમાં રાચીમાચી રહે છે અને અન્તર મસ્તાન દશાના સહજ આનન્દને પામે છે. યોગી ઉપયોગી સૂક્ષ્મતાને ધારણ કરતો કરતો એવો તો અન્તરમાં ઉતરી જાય છે કે તે વળતે ધ્યાતા ધ્યેય અને ધ્યાનના ઐક્યને પામે છે; અર્થાત્ તે વળતે તેને ધ્યાતા, ધ્યેય અને ધ્યાન એ ત્રણેની સિદ્ધતાનો અનુભવ થતો નથી. એવા શ્વેતોપશમ ભાવમાં રૂપાતીત ધ્યાનની દશાને ચેદની વ્યસ્થ

શરે વહેલાં મુતારમાં બળ-બુદ્ધિ અને વિદ્યાની વૃદ્ધિ થાય છે.

કરી શકે છે ક્ષપકથ્રેણિ માડનાર યોગીઓ તો કપાતીત ધ્યાનથી આગળ વધતા બચ છે પણ પાછા પડતા નથી ઉપશમથ્રેણિનો યોગી પાછો પડે છે, પણ પાછો પડી ગમે તે કાળે પણ ઉપર ચડી પૂર્ણ સમાધિન્દ્રિયાને પામ્યા વિના રહેતો નથી ઉપશમ યોગી તે તે કાળમા ઉપશમ સમાધિમા રહીને સહજ મુખને પામે છે ક્ષાયિક ભાવે સમાધિ પામનાર યોગી તેરમા ગુણુ આનન્દથી કદી પાછો પડતો નથી સહજ યોગી તે તે ગુણુને પ્રાપ્ત કરી આનન્દમા મગ્ન રહે છે કપાતીત ધ્યાનમાથી પુનઃ સાલબન ધ્યાનમા આવતા છતાં પણ કપાતીત ધ્યાનની પ્રમાણી ભૂતાતી નથી મિષ્ટાન્ન જમ્યા બાદ જેમ લુખા લોજન પર રુચિ રહેતી નથી, પણ મિષ્ટાન્નના અભાવે લુખુ અન્ન ખવાય છે, તેમ કપાતીત ધ્યાનકપ મિષ્ટાન્નનુ જમણુ જમ્યા બાદ સાલબન ધ્યાનનુ જમણુ નિગ્મ જેવુ લાગે છે કપાતીત ધ્યાનના વિરહે સાલબન ધ્યાન ધ્યાઈ શકાય છે કપાતીતમાથી સાલબનમા આવતા પાછુ કપાતીત ધ્યાનમા પ્રવેશવાની રુચિ થાય છે અને તેમા પ્રવેશ કરી શકાય છે, જો કે આ ઠેકાણે કપાતીત અને સાલબન ધ્યાનની વ્યાખ્યા લખેલી છે તે પ્રમગોપાન્ત પ્રત્યુત વિચયને મૂકીને તે બતની સમાધિ તે તે ધ્યાનથી થાય છે એમ જણાવવા માટે અત્ર પૂર્વા લોચનાનો સબધ જણાવો છે સાલબનવડે ધ્યાતા ધ્યેય અને ધ્યાનની ઐક્યતા થતા સાલબન સમાધિ પ્રાપ્ત થાય છે, તેમજ નિરાલબનમા ધ્યાતા ધ્યેયે અને ધ્યાનની ઐક્યતાદ્ય

સમાધિને યોગી પ્રાપ્ત કરે છે, તેથી સહજ યોગમાં સાલંબન અને નિરાલંબન એ બે પ્રકારની સમાધિ કહેવાય છે. સાલંબન સમાધિયોગી નિરાલંબન રૂપાતીત સમાધિ દ્વારા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. સાલંબન સમાધિના આલંબનના ભેદે અનેક પ્રકારના લેહો પડે છે; તે આલંબનરૂપ કારણથી સમાધિરૂપ પ્રાર્થના ઉપચારની અપેક્ષાએ સમજવું; વસ્તુતઃ સાલંબનસમાધિ જે વખતે હોય તે વખતે ધ્યાતા ધ્યેય અને ધ્યાનની ઐક્યતા થાય છે, તેથી તે ઐક્યતામાં કોઈ જાતનો લેહ ભાસતો નથી. નિરાલંબન સમાધિમાં પણ કોઈ પ્રકારનો લેહ પડતો નથી.

સાલમ્બન કરતાં નિરાલમ્બન સમાધિની ઉત્તમતા.

સાલંબન સમાધિ કરતાં નિરાલંબન સમાધિ અનંતગણી ઉત્તમ છે અને તેમાં કર્મની નિર્જંક પણ અનંતગણી વિશેષ થાય છે, તેમજ શક્તિ પણ અનંતગણી વિશેષ ખીલે છે. અને આત્મા પણ અનંતગણી વિશેષ નિર્મલ થાય છે. નિરાલંબન ધ્યાનમાં અપૂર્વ આનંદ રસનો ભોગ ભોગવાય છે. નિરાલંબન સમાધિમાં પ્રવેશેલી યોગી મુક્તિપદ પ્રાપ્ત કરે છે. નિરાલંબન સમાધિની ઉત્તમતાને તેનો અનુભવ કરનાર સાદી રીતે જાણી શકે છે. જાદી અન્ય જીવો તો સાંભળીને જ ફક્ત જાણી શકે છે. નિરાલંબન સમાધિની ખુમારી જેણે ચાખી તેણે ચાખી છે. સાલમ્બન સમાધિમાં જેઓએ આનંદરસ ભોગવ્યો છે તેઓએ નિરાલમ્બન સમાધિ સુખ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો.

સંવચ્છી સર્વ સિદ્ધિ પ્રગટે છે.

સહજ સાલમ્બન સમાધિમાંથી નિરાલમ્બન સમાધિમાં પ્રવેશાય છે.

સાલંબન સમાધિનો જે અધિકારી થાય છે નિરાલંબન સમાધિમાં પ્રવેશે છે. પ્રથમ તો સાલમ્બન સમાધિનો અત્યંત અભ્યાસ કરવો. સાલંબન સમાધિમાં અત્યંત આનન્દ ઉદ્ભવે છે, સાલંબન સમાધિ વિના નિરાલંબન સમાધિમાં પ્રવેશી શકાતું નથી. સવિકલ્પ ધ્યાનદ્વારા સાલંબન સમાધિમાં પ્રવેશાય છે. સાંસારિક દેવેન્દ્રોતું સુખ પણ સમાધિના સુખની આગળ એક ખિંદુસમાન નથી. નિરાલંબન સમાધિમાં વિશેષતઃ નિર્વિકલ્પ-દશા રહે છે. ખરેખરે આનન્દ તો નિરાલંબન સમાધિમાં રહે છે. નિરાલંબન સમાધિવાળા યોગિયો જીવતાં છતાં મુક્તિના સુખની વાનગી આપે છે. જેણે જીવતાં સમાધિ સુખને અનુભવ્યું નથી તે મૃત્યુ થયા બાદ પણ મુક્તિનું સુખ શીરીતે મેળવી શકે ? માટે આ લવમાં સમાધિ સુખ મેળવવા માટે સદ્ગુરુની ઉપાસના કરવી જોઈએ. ગમે તેટલાં પુસ્તકો વાંચવામાં આવે તોપણ સદ્ગુરુની ઉપાસના વિના સમાધિસુખ પ્રાપ્ત થતું નથી.

નિરુપાધિ દશાવાળો જ્ઞાનયોગી સમાધિસુખનો લોકતા બને છે; જ્ઞાની હોય પણ ઉપાધિદશાવિશિષ્ટ હોય તો સમાધિસુખ પામી શકતો નથી. જ્ઞાન વિના ઉપાધિનો ત્યાગ કરતાં છતાં પણ સમાધિસુખ પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી. સમાધિસુખના અધિકારી જ્ઞાની અને પરિશ્રદ્ધત્યાગી મનુષ્યોં થઈ શકે છે. આત્મ-જ્ઞાનવિના આત્માની સમાધિદશા મળતી નથી.

પોતાની ઈન્દ્રિયો ઉપર કાળૂ ધરાવનાર ખરો રાજા કહેવાય.

આવી ઉત્તમ સાલંબન અગર નિરાલંબન સમાધિદશાના અધિકારી મુનિરાજ છે. જાની ગીતાર્થ મુનિરાજ સમાધિગુણ-મય ચારિત્ર પદને નામે છે. મહત્ત્વ સમાધિનું વિશેષ સ્વરૂપ શુદ્ધ પામેથી સમજી લેવું.

દૃઢયોગ સમાધિ.

હૃઢયોગદ્વારા જે સમાધિનું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે તેને હૃઢયોગ સમાધિ કહે છે. હૃઢયોગ સંબંધી અન્ય દર્શનીઓનાં અનેક પુસ્તકો છે, હૃઢમમાધિ પણ સ્યાદાદનયની અપેક્ષાએ ઉપયોગી છે. જૈનસિદ્ધાન્તોનો અભ્યાસ કર્યા પછી હૃઢમમાધિનું સ્વરૂપ જાણવાથી વિશેષ ફાયદો થાય છે. શ્રીચિદાનન્દજી મહારાજે (શ્રીકપૂરચંદ્રજી મહારાજે) ચિદાનન્દસ્વરોહયમાં હૃઢ-સમાધિનું કેટલુંક વર્ણન કર્યું છે. જૈનદર્શનને જાણ ન આવે એવું હૃઢસમાધિનું સ્વરૂપ શ્રદ્ધા કરવા લાયક છે. જૈન યોગ-શાસ્ત્રોદ્વારા હૃઢમમાધિનું સ્વરૂપ જાણી તેની પ્રાપ્તિમાટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પટ્યકનું ભેદન, તેમજ કુંડલીનું ઉત્થાન અને મેજઠંડમાં પ્રાણવાયુનો પ્રવેશ અને પ્રહરન્ધ્રમાં પ્રાણવાયુનું ગમન થવાથી હૃઢસમાધિ પ્રાપ્ત થાય છે. કેવલ કુંભક પ્રાણ-આમથી કુંડલીનું ઉત્થાન થાય છે અને મુખમુખમાં પ્રાણવાયુનો પ્રવેશ થાય છે. હૃઢયોગની સમાધિના કરનારા હાલમાં પણ છે. કોઈ વિરલાને હૃઢયોગની સમાધિ પ્રાપ્ત થાય છે. સહજ યોગ-સમાધિ કરતાં હૃઢયોગની સમાધિનો દરજ્જો ઉતરતો છે. હૃઢયોગથી અનેક ચમત્કારો જણાય છે અને અન્યોને પોતાના

સંજોગોને તમે તાબે કરો.

વિચારમાં ખેંચી શકાય છે. હઠસમાધિની પરિપાટી જૈનોમાં હુપ્તપ્રાય થઈ ગઈ છે. કોઈ કોઈ મહાત્માઓ તેને જાણે છે, પણ યોગ્યતાવિના અન્યોને કહી શકતા નથી. તેમજ અભ્યાસ કરાવી શકતા નથી. હઠસમાધિની કુંઠીઓ ગુરુઓ પોતાની પાસે રાખે છે. જો કે તત્સંબંધી પુસ્તકો છે તોપણ ગુરુગમ-પૂર્વક જે મળે છે તે બુદ્ધ જ પ્રકારનું છે. ગુરુઓ અલ્પકાલમાં હઠસમાધિ કરાવી શકે છે.

અત્ર હઠસમાધિનું વિશેષ વર્ણન સ્વાનુભવપૂર્વક લાખવાથી સર્વ મનુષ્ય તે પુસ્તક વાંચે તો તેમાં યોગ્યતા વા અયોગ્યતાનો ભેદ રહે નહીં. ગુરુગમપૂર્વક યોગ્ય અધિકારીને હઠસમાધિની જ્ઞાન કુંઠીઓ મળવી જોઈએ, એમ સમજાવાથી અત્ર તેનું વિશેષ વર્ણન કર્યું નથી. જેને હઠસમાધિની વિશેષ જિજ્ઞાસા હોય તેણે ગુરુગમપૂર્વક વિનય યોગ્યતાવડે તેની પ્રાપ્તિ કરવી એમ ભલામણ કરવામાં આવે છે.

શ્રીઆનન્દધનજી શ્રીચિદાનન્દજી તેમજ કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે હઠસમાધિને પ્રાપ્ત કરી હતી. સહજ યોગ-સમાધિમાં જે જીલે છે તેને હઠસમાધિમાં વિશેષતઃ જિજ્ઞાસા થતી નથી.

અમોએ પણ હઠસમાધિનો અનુભવ કર્યો છે પણ યોગ્ય અધિકારી અન્યોને તેનો અભ્યાસ કરાવવો યોગ્ય ધાર્યો નથી; કારણ કે યોગ્ય અધિકારીવિના અન્યોને તેનો અભ્યાસ કરાવવો હિતાવહ નથી—એમ ગુરુપરંપરા ચાલી આવે છે. કેટલાક

લોક હસમાધિનો યોગ ધારણ કરે છે અને કંઈપણ બાંધતા નથી તેવાઓથી છેતરાવું નહિ. શાઓના આધારે સમાધિનો અભ્યાસ કરાવે તેવાઓની પાસે સમાધિનો અભ્યાસ કરવો. સમાધિનો અભ્યાસ કરાવનારાઓએ યોગ્યતાવાળા શ્રદ્ધાળુ મનુષ્યોને અભ્યાસ કરાવવો. હસમાધિયાં પ્રહરન્ધમાં આત્મ-જ્યોતિની સ્થિરતા થાય છે અને અત્યંત સહજમુખ ભોગવાય છે. અસુક વખતસુધી હસમાધિને ધારણ કરી શકાય છે. હસમાધિ કરનારાઓએ એકાન્ત નિર્જન પ્રદેશ ગુફા વગેરેનો આશ્રય લેવો; શરીરની આરોગ્યતા બાળવવી જોઈએ.

દસમાધિ કરનારને સૂચના.

હસમાધિયોગીએ મનુષ્યનો સંસર્ગ ત્યાગ કરવો જોઈએ. ઘણા મનુષ્યોના સંસર્ગમાં આવવાથી મનમાં વિકલ્પસંકલ્પ પ્રગટે છે. મનુષ્યોના સંસર્ગમાં આવતાં છતાં પણ અલિપ્તતા રાખવી જોઈએ. ખાસ કરણુવિના ચમત્કાર દેખાડવાની બુદ્ધિ ન રાખવી જોઈએ. રાજ્યોગના જ્ઞાનપૂર્વક હસ્યોગની ક્રિયાઓ કરવી જોઈએ. આત્મામાં પરમાત્મત્વ રહ્યું છે એવી અહ-ર્નિશબુદ્ધિ ધારણ કરવી જોઈએ. આત્માની પરિપૂર્ણ શ્રદ્ધા ધારણ કરવી જોઈએ. સર્વત્ર આત્મભાવ ધારણ કરવો જોઈએ. ગમે તેવા પ્રસંગોમાં પણ મનની સમાનતા ધારણ કરવી. દરેક આવશ્યક કાર્યો કરતાં છતાં પણ તેના ફળની ઇચ્છાઓમાં બંદ ન થવું જોઈએ. જૈનશાસ્ત્રોનો ગુરુગમપૂર્વક અભ્યાસ કરીને આત્મતત્ત્વની પ્રાપ્તિના મુખ્ય ઉદ્દેશને ચેતુર્ધર્મતની પેઠે હૃદયમાં

ખેડી રત્નિ કરનારા મિત્રોના સોખત કરતાં સાવધાન બનો.

સ્થિર કરવો, પ્રતિદિન કંઈક નવું તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો; શરીરના સર્વ અવયવોમાં અસંખ્યાત પ્રદેશી આત્મરૂપ લગવાનું વ્યાપીને રહ્યા છે તેનું ક્ષણે ક્ષણે સ્મરણ કરવું. આત્મરૂપ લગવાનું જોળખાવનાર આત્માનું જ્ઞાનજ છે. જ્ઞાન શુભથી પોતે પોતાની મેળે જણાય છે; અર્થાત્ આત્મા પોતે પોતાનો સ્વયમેવ ભાસ કરે છે તેમાં અન્ય પ્રમાણોની કંઈ જરૂર નથી.

આ પ્રમાણે યોગનાં અષ્ટાંગ જાણી તેનો અભ્યાસ કરનાર યોગી પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરે છે.

અસંખ્ય યોગથી મુક્તિ થાય છે. યોગનાં આઠ અંગ તે પણ અસંખ્ય યોગમાંના લેદો છે; તેનું સામાન્યતઃ અત્ર સ્વરૂપ દર્શાવ્યું છે.

સર્વ યોગોમાં જ્ઞાનદર્શનચારિત્રની મુખ્યતા છે.

જ્ઞાનદર્શનચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્ર એજ મોક્ષમાર્ગ છે. જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રનું સ્વરૂપ સમજવું મહામુશ્કેલ છે. જેમ જેમ તત્ત્વસંબંધી વિશેષ વિચાર કરવામાં આવે છે, તેમ તેમ તે સૂત્રનું વિશેષ જ્ઞાન થતું જાય છે, માટે જ્ઞાનદર્શન અને ચારિત્રના લેદોનું વિશેષતઃ જ્ઞાન થતું જાય છે, માટે જ્ઞાનદર્શન અને ચારિત્રના લેદોનું વિશેષતઃ સ્વરૂપ સમજવું જોઈએ. અષ્ટાંગયોગમાં જ્ઞાનદર્શન અને ચારિત્રના લેદોનું વિશેષતઃ સ્વરૂપ સમજવું જોઈએ. અષ્ટાંગયોગમાં

ધર્મો જોળખાય નહિ તેટલુંજ ખર્ચ કરવું.

જ્ઞાનદર્શન અને આદિત્રનો સમાવેશ થાય છે; તેમજ જ્ઞાન દર્શન અને આદિત્રમાં અષ્ટાંગયોગનો સમાવેશ થાય છે. આ ત્રણ રત્નનું આગમોમાં વિશેષતઃ સ્વરૂપ દર્શાવ્યું છે; અષ્ટાંગ-યોગનો નેટલો વિચાર કરીએ તેટલો ન્યૂન છે.

અષ્ટાંગયોગના અધિકારી કોણ ?

અષ્ટાંગયોગના સાધુવર્ગ અને ગૃહસ્થવર્ગ એ બે અધિકારી છે. સાધુઓએ અવશ્ય અષ્ટાંગયોગનું આરાધન કરવું જોઈએ; તેમાં થતાં પ્રમાદનો નાશ કરવો જોઈએ. સાધુઓએ પોતે તેની સાધના કરીને અન્યોને પણ તેનો ઉપદેશ આપવો જોઈએ. વિધિવ્યાપક એવા અષ્ટાંગયોગ ધર્મથી જૈનધર્મની સર્વ દેશમાં વિજય ધ્વજ ફરકાવી શકાય છે. ગૃહસ્થે ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ એ ચાર વર્ગનું નિયમિત ક્રમવ્યવસ્થાપૂર્વક આરાધન કરવું જોઈએ. બ્યાવહારિક આશુવિક્ર-બ્યાપાર તથા પાકન વગેરે કૃત્યોને સાધવીને નિયમિત સમયકાલમાં અષ્ટાંગયોગનું સેવન કરવું. ગૃહસ્થવર્ગ અષ્ટાંગયોગનું સેવન કરીને સંસારમાં રહ્યો છતો પણ મોક્ષમાર્ગનું આરાધન કરી શકે છે અને અનેકાન્ત ધર્મનો સર્વત્ર પ્રસાર કરી શકે છે. સંકુચિત દૃષ્ટિનો વા એકદેશીય દૃષ્ટિનો ત્યાગ કરી વિશાલ દૃષ્ટિથી અષ્ટાંગયોગનું આરાધન કરી જન્મની સફલતા કરવી.

અષ્ટાંગયોગનું ફલ શું ?

અષ્ટાંગયોગની આરાધનાનું ઉત્કૃષ્ટ ફળ આત્માને અનન્ત

આજ્ઞા એ મહાન શક્તિ છે-મોટો શત્રુ છે.

સુખમય કરવો તે જ લક્ષ્યમાં રાખવાનું છે. આત્માની પરમાત્મદશા કરવી તે જ યોગિને છેવટનું ઈષ્ટ ઉત્તમ ફળ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. દેવતા અને મનુષ્યના સુખની પ્રાપ્તિ ઉત્તમ અવતાર અને અનેક લબ્ધિયો વગેરે યોગનાં અવાન્તર ફળો જાણવાં. ખીજના ચંદ્રમાની પૂર્ણિમા થવી-તેની પેઠે આત્માની પરમાત્મા દશા કરવી-એ જો કોઈથી જનતી હોય તો હઠયોગ અને રાજયોગના આરાધનથી જાણવી. શબ્દપ્રક્રમાં લીન થઈ જવું એ હયયોગ કહેવાય છે. જગત્માં સર્વ સુખ કરતાં મહાજ સુખ ભોગવનાર યોગીવિના અન્ય કોઈ નથી.

છેવટ ઉપસંહારમાં કહેવાતું કે યોગના અસંખ્ય ભેદો-માંથી ગમે તે યોગને સંપ્રાપ્ત કરવાથી મુક્તપદ મેળવી શકાય છે અને તેથી અનન્ત જ્ઞાનાદિશુભ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. જન્મ જરા અને મરણનાં બંધનોનો વિચ્છેદ કરી શકાય છે, માટે જિજ્ઞાસુઓએ શુરુગમપૂર્વક યોગના ભેદોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને કર્તવ્યપરાયણ થવું અને સર્વ યોગોમાં મુખ્ય એવા જ્ઞાન-દર્શન અને ચારિત્ર યોગની આરાધનામાં દત્તલક્ષ્યમના થવું.

અસંખ્ય યોગની શ્રદ્ધાકારક સમ્યક્ત્વવિના તત્ત્વ યોગના માર્ગોમાં પ્રવૃત્તિ થતી નથી; તેમજ તત્ત્વ સેવનમાં પ્રેમ થતો નથી, માટે સમ્યક્ત્વદર્શનની આવશ્યકતા છે. તેથી તેનું સ્વરૂપ નીચેના શ્લોકથી કથાય છે.

પળપળ થઈ વર્ષ થાય છે; દીપે દીપે સરોવર ભરાય છે.

શ્લોકો.

સ્યાદ્વાદમુદ્રયા સર્વે પદાર્થાઃ સન્તિ વસ્તુતઃ ।

શ્રદ્ધા હિ તાદૃશી સમ્યક્ દર્શનં વ્યવહારતઃ ॥ ૬૪ ॥

ક્ષયઉપશમો મિશ્રઃ દર્શનમોદકર્મણઃ ।

ચતુર્ણાં ચ ક્ષયાયાણાં તથાનન્તાનુબન્ધિનામ્ ॥ ૬૫ ॥

શબ્દાર્થઃ—વસ્તુતઃ જ્ઞેતાં સ્યાદ્વાદમુદ્રાવડે સર્વ પદાર્થો મુદ્રિત છે, એવી શ્રદ્ધાને વ્યવહારથી સમ્યગ્દર્શન કહે છે. નિશ્ચય સમ્યક્ત્વના ત્રણ ભેદ છે; ઉપશમ ક્ષયોપશમ અને ક્ષાયિક. આ ત્રણ ભેદ નિશ્ચય સમ્યક્ત્વના જણાવા. અનન્તાનુબન્ધી ક્રોધ માન માયા અને લોભ તેમજ સમ્યક્ત્વ મોહનીય મિશ્રમોહનીય અને મિથ્યાત્વ મોહનીય એ સાત પ્રકૃતિના ઉપશમપણાથી ઉપશમ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય છે અને એ સાત પ્રકૃતિઓના ક્ષયોપશમપણાથી ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય છે અને એ સાત પ્રકૃતિના સંપૂર્ણ ક્ષયથી ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે.

ભાવાર્થઃ—વ્યવહાર સમ્યગ્દર્શનની વ્યાખ્યા જણાવે છે. નવતત્ત્વાદિ પદાર્થોને તે તે પદાર્થોના સત્યધર્મથી જાણી શકે—જેવા રૂપે જે પદાર્થ હોય તેવા રૂપે તેને જાણે; અર્થાત્ જીવને જીવ તરીકે જાણે અજીવને અજીવ તરીકે જાણે પુણ્યને પુણ્ય તરીકે જાણે પાપને પાપ તરીકે જાણે આશ્રવને આશ્રવ તરીકે જાણે સંવરને સંવર તરીકે જાણે નિર્જસને નિર્જસ તરીકે

મીનાટો સોનામહોર કરતાં પણ વધારે કિંમતી છે.

જાણે ખંધને ખંધ તરીકે જાણે અને મોક્ષને મોક્ષ તરીકે જાણે
ધર્માસ્તિકાયાદિ દ્રવ્યોને તે તે પદાર્થના લક્ષણથી યથાર્થ જાણે
દેવતત્ત્વને દેવતત્ત્વ તરીકે જાણે શુરુતત્ત્વને શુરુતત્ત્વ તરીકે
જાણે ધર્મને ધર્મતત્ત્વ તરીકે જાણે શ્રાવકના ધર્મને શ્રાવક
ધર્મ તરીકે જાણે સાધુધર્મને સાધુધર્મ તરીકે જાણે એમ દરેક
પદાર્થોને સત્ય લક્ષણથી જાણી તેની હૃદયમાં પરિપૂર્ણ શ્રદ્ધા
કરવી તે વ્યવહારનયથી સમ્યગ્દર્શન કહેવાય છે. જીવાદિ નવ
તત્ત્વોને જાણે છે અને તેની શ્રદ્ધા કરે છે તે વ્યવહારથી સમ્યગ્
દર્શન કહેવાય છે. આજકાલ પંચમકાળમાં વ્યવહારથી સમ્યગ્
દર્શન જાણી શકાય છે અને તે પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. નિશ્ચયથી
સમ્યગ્દર્શન કોને છે તે જાણી શકાતું નથી, તથા તેનો કોઈ
મનુષ્ય પોતાની અંદર તે છે એમ નિર્ધાર કરી શકતો નથી;
કારણ કે નિશ્ચય દર્શન અરૂપી છે અને તે પ્રકૃતિના ઉપશમ
આદિપણથી પ્રાપ્ત થાય છે; તેથી તેની પ્રાપ્તિ કોને છે એમ
હાલ તેવા પ્રકારના જ્ઞાનના અભાવે જાણી શકાતું નથી; માટે
વ્યવહાર સમ્યગ્દર્શનની આરાધના મુખ્યતઃ કરવી અને તેની
પ્રાપ્તિ માટે અહર્નિશ પ્રયત્ન કરવો. નિશ્ચયથી કહેણું એવું
ઉપશમ સમ્યક્ત્વ સંપૂર્ણ ભવચક્રમાં પાંચવાર પ્રાપ્ત થાય છે;
ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વ સંપૂર્ણ ભવમાં અસંખ્યાત વાર પ્રાપ્ત
થાય છે અને ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ તો પ્રાપ્ત થયું કદાપિકાળે
જતું નથી. કોઈના મત પ્રમાણે જીવને પ્રથમ ઉપશમ સમકિત
પ્રાપ્ત થાય છે અને કોઈના એટલે સિદ્ધાન્તવાદીના મત પ્રમાણે
પ્રથમ ક્ષયોપશમ સમકિત પ્રાપ્ત થાય છે.

ગઈ જીવાના કે જયો સમય ફરી પાછો મળતો તથી.

સમ્યક્ત્વવિના ચારિત્ર ક્રિયાની યથાર્થ-પરિપૂર્ણ સદ્ગતિ થતી નથી માટે અવશ્ય સમ્યગ્ દર્શનની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. સદ્ગુરુપાસે સિદ્ધાન્તોનું શ્રવણ કરી વ્યવહારથી સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ કરવી.

ઉપશમાદિ નિશ્ચય દર્શનની વ્યાખ્યા સમજાવ્યા બાદ જ્ઞાન અને ચારિત્રનું સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે સમજાવવામાં આવે છે.

શ્લોકૌ.

નિશ્ચયં દર્શનં તત્તુ જ્ઞાનં સમ્યક્ પ્રમાસકમ્ ।

દ્રવ્યતો માવતો વિદ્ધિ ચારિત્રં જૈનદર્શનં ॥ ૬૬ ॥

દેશતઃ સર્વતો વિરતિચારિત્રં તત્તુ દ્રવ્યતઃ ।

સ્થૈર્યં શુદ્ધાત્મરૂપેયચારિત્રં તદ્દ માવતઃ ॥ ૬૭ ॥

શબ્દાર્થઃ—પૂર્વોક્ત ઉપશમાદિ સમ્યક્ત્વને નિશ્ચય દર્શન કહે છે. સમ્યક્ પ્રકારે વસ્તુસ્વરૂપ જણાવનારને જ્ઞાન કહે છે. ચારિત્ર મોહનીયના ઉપશમાદિ ધર્મને ચારિત્ર કહે છે; કારણ કાર્યની અપેક્ષાએ ચારિત્રના દ્રવ્ય અને લાવ એ બે ભેદ જૈનદર્શનમાં ઠહ્યા છે. દેશ અને સર્વવિરતિ એમ બે ભેદે દ્રવ્ય ચારિત્ર છે—આત્માના સ્વરૂપમાં સ્થિરતા તે લાવથી ચારિત્ર છે.

ભાવાર્થઃ—ઉપશમાદિ નિશ્ચય દર્શન ગુણને પ્રગટાવનાર વ્યવહાર દર્શન (દ્રવ્યદર્શન) છે. નિશ્ચય દર્શનનો કોઈ ભેદ

પોતાના બાળકોને ખરા મનુષ્ય બનાવો.

કેઈ પામ્યો હોય છે તોપણ તે પોતાની મેળે નિશ્ચય કરી શકતો નથી. નિશ્ચય દર્શનની પ્રગટતાને માટે જે જે અનુમાનો કરવામાં આવે તે સ્વમત્યનુસાર હોવાથી ભૂલવાળાં પણ હોઈ શકે; માત્ર ધર્મની ક્રિયા આદિથી નિશ્ચય સમ્યક્ત્વનો નિર્ણય થતો નથી; અલબ્ધ જીવો માખીની પાંખ દુઃખવતા નથી એવું ચારિત્ર પાળે છે તેમાં નિશ્ચય સમ્યક્ત્વ દર્શનનું લક્ષણ આવતું નથી; માટે પૂર્ણ શ્રદ્ધાપૂર્વક જૈનધર્મનું આરાધન કરવું એજ શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે. અધ્યાત્મજ્ઞાન અને દ્રવ્યાનુયોગના જ્ઞાનપૂર્વક જૈનધર્મની આરાધના કરવાથી નિશ્ચય દર્શન પણ આત્મામાં પ્રગટ થાય છે. પોતાની શ્રદ્ધા જે પૂર્ણ છે તો ખસ ! તેનાથી સકલ ગુણો પ્રગટ થઈ શકશે, માટે જેનો કેઈ દિવ્યજ્ઞાનીવિના નિર્ણય ન થાય તેવા નિશ્ચય દર્શનની પ્રગટતામાં માથું મારી નકામે કાળશ્લેષ કરવો યોગ્ય નથી. તત્ત્વોની શ્રદ્ધામાં તક્ષીન બની અધિકારી પરત્વે જે જે કરવાનું હોય તે કર્યા કરવું, પોતાના અધિકાર પ્રમાણે જે જે કરવાનું હોય તે તે પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી કર્યા કરવું, ગુરૂનો ઉપદેશ સાંભળવો અને પોતાના અધિકારનો નિશ્ચય કરવો. પોતાનું જ્ઞાન અને આચરણ શક્તિ વગેરેની બહાર હોય તેના માટે માથું મારવું તે ખરેખર પોતાના અધિકારને બ્રહ્મ કરવા બરોબર છે. દર્શન પામવાની ઇચ્છાવાળાઓએ નીચે કહ્યા પ્રમાણે વર્તવું.

૧ પ્રત્યેક આત્માઓને પોતાના આત્માની બરોબર ગણી તેના લલા માટે મનમાં શુભ ચિંતવવું. સર્વ જીવો મુખી થાઓ, સર્વ જીવોના દોષ ટળો, સર્વને સત્યનો પ્રકાશ થાઓ ઇત્યાદિ.

૨ છુવોને મત્ત મમજાવવા બને તેટલો પ્રયત્ન કરવો. ઉચ્ચ પાયરીએ ચઢવાના ઉપાયો બતાવવા. આત્માના ગુણોનો પ્રકાશ કરવાને જે જે ગામપાચન અને ઉપદેશપ્રવણ વગેરે ઉપાયો હોય તે બતાવવા.

૩ કોઈ પણ મનુષ્યની નિન્દા કરવી નહીં. મનુષ્યોમા પ્રગટેલા મદ્ગુણોની પ્રશંસા કરવી. દુર્ગુણોને ઠાકવા. પોતાની કોઈ નિન્દા કરે છે તો જેમ પોતાનો આત્મા દુ ખાય છે તેમ અન્યની નિન્દા કરતા અન્યના આત્માને પીડા થવાથી તેની ભાવ હિંસા કઠી કહેવાય છે. કમાઈઓ જેમ દ્રવ્યપ્રાણનો નાશ કરે છે તેમ નિન્દકો પણ ભાવપ્રાણની હિંમા કરનાર હોવાથી ભાવકસાઈ છે. નિન્દક જનથી અન્યોના સદ્ગુણો તગ્દ જેઈ શકાતું નથી, માટે કોઈની નિન્દા કરવી નહીં.

૪ કોઈના પણ આત્માને દ્રવ્યથી વા ભાવથી દુ ખા દેવું નહિ તેને દયા કરે છે. એવી ઉત્તમ દયાને હૃદયમા અહર્નિશ ખીલવવા પ્રયત્ન કરવો. છુવોની દયા કરનાર અરેખર મમ્ય કૃત્વનો અધિકારી થઈ શકે છે.

૫ સર્વ મનુષ્યોમા જે જે અંશે ગુણો પ્રગટ્યા હોય તે તે ગુણોની પ્રશંસા કરવી જોઈએ, ધારો કે એક મનુષ્યમા નેવું દોષ હતા છે અને એક વિનય ગુણ ખીટ્યો છે તો તે નેવું દોષ સામું ન જોતા તેના વિનયગુણની પ્રશંસા કરવી જોઈએ. નેવું દોષને જાણવામા આવે તોપણ તેનો કોઈની આગળ પ્રકાશ કરવો નહીં એવા પ્રકારની પ્રમોદમાવના ધારણ કરવી જોઈએ.

‘હમણું કરું છું’ એમ કહેનાર વખતસર કામ કરી શકતો નથી.

૬ અધિકાર પ્રમાણે શાસ્ત્રોનું ગુરુમુખથી શ્રવણ તથા વાચન કરવું જોઈએ. પક્ષપાત બુદ્ધિનો ત્યાગ કરી અનેકાન્ત દૃષ્ટિથી શાસ્ત્રોનું શ્રવણ તથા વાચન કરતાં સમ્યક્ શ્રદ્ધાની ઉત્પત્તિ થાય છે. સંપ્રતિ સમયમાં ગીતાર્થ ગુરુમુખથી જોયો શાસ્ત્રોનું શ્રવણ કરતા નથી અને પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે—પોતાનો અધિકાર કેટલો છે તેનો નિશ્ચય કર્યા વિના—જમે તે પુસ્તકો વાંચે છે તેનો આત્મા અવળે માર્ગે દોરાય છે અને તેથી તેઓને શાસ્ત્રો કોઈ વખત શસ્ત્રપણે પરિણમે છે, માટે પોતાનો અધિકાર કેટલો છે, તેનો અવશ્ય નિર્ણય કરવો જોઈએ. અધિકારિવશાત્ શાસ્ત્રમ્ એ સૂત્ર બૂલવું જોઈતું નથી પોતાના અધિકાર પ્રમાણે શાસ્ત્રનું શ્રવણ તથા વાચનથી પોતાને લાલ થઈ શકે છે. જે જે શાસ્ત્રો વાંચવામાં આવે તે તે શાસ્ત્રો રચવાનો શો ઉદ્દેશ હતો? અને તે કયા દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ અને જાવથી છે? તે મને ઉપયોગી છે કે કેમ? વગેરેનો પ્રથમથી જ નિર્ણય કરી પશ્ચાત્ તેમાં પ્રવૃત્તિ કરવાથી ઉત્તમ લાભ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે એ પ્રમાણે પ્રવર્તકના વિચારો ખીલે છે અને તે આગળ ચઢતો રહે છે તેને શાસ્ત્ર સાલસવામાં તથા વાચનમાં પૂર્ણ-પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય છે અને તેથી તે તત્ત્વોની પૂર્ણ શ્રદ્ધાને પ્રાપ્ત કરી શકે છે, માટે જિજ્ઞાસુઓએ શાસ્ત્રશ્રવણ તથા વાચનમાં અહર્નિશ ઉદ્યમ કરવો.

૭ મનુષ્યોએ તત્ત્વબુદ્ધિનો વિકાસ કરવા માટે માધ્યસ્થ્ય દૃષ્ટિને ધારણ કરવી—માધ્યગ્ય દૃષ્ટિથી સત્યની પરીક્ષા થાય છે.

૩૫૬ સત્ય શોભતા-સત્ય પદ્ધતિ પર અનેક છબી ચોપાય-છે.

હૃદયની આગળ સત્ય જિજ્ઞુ રહે છે અને અસત્યનો તુરત નાશ થાય છે—એમ અનુભવ કરતાં તુરત જણાઈ આવશે. માધ્યસ્થ્ય દૃષ્ટિવાળો પક્ષપાતના પ્રપંચોમાં ફસાતો નથી અને તે મત્યને ખુદ્ધિગમ્ય કરવા મથે છે. હઠકદાચહરૂપ મિથ્યાત્વ અંધકારનો તે માધ્યસ્થ્ય દૃષ્ટિરૂપ સૂર્યનાં કિરણોથી નાશ કરે છે. માધ્યસ્થ્ય દૃષ્ટિના પ્રતાપે તે પોતાના અશુદ્ધ વિચારોને ઉત્તમ સત્ય વિચારો મળતાં ફેરવી નાખે છે, અને આચારોમાં પણ સત્ય સમન્વિતા તુરત ફેરફાર કરે છે. સાચું તે મહારું—એવો તેનો નિશ્ચય રહે છે પણ મહારું તે સાચું આવી સંકુચિત મમતા-ખુદ્ધિ રહેતી નથી. તત્ત્વોનું શ્રવણ તથા વાચન કરતાં કોઈ વખત કોઈ બાળત ન સમન્વિતાં તે જુદા નિશ્ચય ઉપર આવી જતો નથી. ન સમન્વિત બાળત પર કલાકો પર્યંત વિચારો કર્યા કરે છે, તેમજ, દેશ કાળ ગુરુ અને પોતાની ખુદ્ધિને અધિકાર વગેરેની પ્રતીક્ષા કરે છે, તેથી તેનું વર્તન સર્વત્ર અનુકરણીય થઈ પડે છે; તેવો મનુષ્ય સમ્યક્ દર્શનને ગમે ત્યારે પ્રાપ્ત કરે છે.

૮ સત્યજિજ્ઞાસા—સત્ય તત્ત્વની જિજ્ઞાસાથી અન્તે સત્ય તત્ત્વનું જ્ઞાન થાય છે, મત્યનાં દ્વાર ઉઘડે છે, સત્ય અને અસત્યનો ભેદ પડે છે, પોતાનામાં મદ્ગુણો કેટલા છે તે પોતાની આંખો આગળ તરી આવે છે, પોતાની યોગ્યતા તથા અયોગ્યતાનો તેને નિશ્ચય થાય છે અને તે સત્યને સત્ય તરીકે સ્વીકારે છે અને કહે છે. અપેક્ષાએ સત્ય અને અસત્યનો નિર્ણય કરી શકે છે.

ધનેશ્વરી અને જ્ઞાની પુરુષોએ અનેક મનુષ્યને તૈયારવા ભોળાં.

૬ પોતાના ઉપર ઉપકાર કરનારને જે જાણે છે તે અન્યોનો ઉપકાર કરી શકે છે. જ્ઞાનોપદેશ આદિથી અન્યોનો ઉપકાર કરતાં સમ્યક્ દર્શનના સમુખ આત્મા આવતો જાય છે. અમુકનો ઉપકાર કરીશ તો તેનાથી અમુક જાતનો ફાયદો થશે એવી ખુદિ રાખીને જે ઉપકાર કરે છે તે ઉપકાર નથી પણ એક જાતનો લેવડદેવડનો વ્યાપાર છે. ઉપકાર કરતાં તેનું પ્રતિક્ષણ ઇચ્છવું ન જોઈએ. દરેકનાં હુખોમાં ભાગ લેવો અને દરેકના આત્માને શાન્તિ આપવી તે જ મહારું મુખ્ય પરોપકાર કર્તવ્ય કાર્ય છે; મહને જે મળ્યું છે તે સર્વના માટે છે, મહને જે સર્વની સહાય ન થઈ હોત તો શરીર વાણી અને પ્રાણને પણ ધારણ કરવા સમર્થ થઈ શકત નહીં; મહારા જીવનની ઉચ્ચતામાં જડવસ્તુઓ તથા ચેતનોની જરૂર પડી છે તે પ્રમાણે મહારે પણ જેવું લીધું તેવું મળ્યાથી શક્તિ પ્રમાણે પાછું આપવું જોઈએ એ ન્યાય છે; માટે પ્રત્યેક જીવોના ભલામાટે અધિકાર પ્રમાણે પરોપકાર કરવો જોઈએ; જગત્-જીવો પ્રતિ સેવા જનવવી જોઈએ. પરોપકારની સેવા જનવવાનો સર્વ મનુષ્યોને હક્ક છે. પરોપકારની સેવા જનવવા માટે તીર્થંકરોએ મુવર્ણ કોટી દાન તથા દેશના વગેરેથી પોતાને મળેલા અધિકાર સંકળ કર્યો ત્યારે મહારે પણ મહને મળેલા અધિકાર પ્રમાણે પરોપકાર કરવો જોઈએ. પોતાની ફરજ અધિકાર પ્રમાણે ઈન્દ્રો પણ જનવે છે, તેને જીતકલ્પ પણ કહેવામાં આવે છે. જગત્માં દરેક પદાર્થો પોતપોતાની એક ઘડીભર ફરજ ન જનવે તો કોઈ મનુષ્યોથી શ્વાસ પણ લઈ

ચક્રુ નાના છે પણ તેના વિના હાથી જેવડું મોટું પ્રાણી નિરાધાર બને છે.

શકાય નહીં. પોતાની ફરજ બજાવનાર ઋણમુક્ત થાય છે. શ્રી મહાવીર પ્રભુએ છેલ્લી વખતે સોળ પ્રહર લગ્ય જીવેને દેશના દેઇ પોતાની પરોપકારરૂપ ફરજ બજાવી હતી તેથી તેમનું આપણે ઘડીએ ઘડીએ ધ્યાન ધરીએ છીએ. અત્યંત પરોપકારની લાગણીથી શ્રી વીરપ્રભુએ મૌન રહેવાની પ્રતિજ્ઞા કર્યા છતાં પણ ચંડકોશિયા સર્પને જોઇ આપી તેનું લહું કયું હતું. પૂર્વલેખમાં મનુષ્યનો આ વખતનો અવતાર પામવા અન્યોને પરોપકારથી સહાય કરેલી એમ નિશ્ચય છે. આ લેખમાં સર્વ જનોએ મોટા ધર્મો અવસરે ઉપકારરૂપ પોતાની ફરજ બજાવી છે-તે પ્રમાણે આપણે પણ અધિકાર પ્રમાણે મળેલી શક્તિયોગે અન્ય જીવોને પોતાના બંધુ સમાન ગણી ઉપકાર કરવો જોઇએ. ઉપકારી મનુષ્ય ઉચ્ચ ધર્મના સર્વ ઉપાયોને પોતાની સમ્મુખ આકર્ષે છે અને તે જીવિધ્યમાં પોતાનું જીવન ઉચ્ચ કરે છે, અન્યો પણ તેને તેની એવી દશા જોઇ તેને (ઉચ્ચ) ઉત્તમ કરવા જીગરથી સહાય આપે છે અને તેથી તેને સમ્યગ્દર્શનરૂપ આંખ પ્રગટે છે.

૧૦. ધર્મતત્ત્વ જિજ્ઞાસુઓએ વિવેચનો ત્યાગ કરી સર્વ જીવો પર શુદ્ધ પ્રેમ કરવો જોઇએ. શુદ્ધ પ્રેમથી સર્વ જીવો પોતાના પ્રતિ આકર્ષાય છે અને તેઓ વૈરની લાગણીએ ત્યજ દે છે, સત્ય તત્ત્વની દૃષ્ટિ પણ દર્શનમોહનો નાશ કરીને સ્વયમેવ પ્રગટે છે, શુદ્ધ પ્રેમથી સદૃશુરુનું અવલંબન થઇ શકે છે અને કોઈની નિન્દા થતી નથી; સત્યતત્ત્વ ગ્રહણ

અણુ વડે દૂર દૂરની ચીજો જોઈ શકાય છે.

કરવાનું મન થાય છે. ગુરુઓ પણ શુદ્ધ પ્રેમથી સત્યતત્ત્વને અલ્પકાળમાં સમજાવે છે અને તે હૃદયમાં સહેલાઈથી ઉતરે છે, તેથી તે સમ્યક્ત્વરત્નને પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

૧૧. શુભ વિચારોનો અભ્યાસ. સમ્યક્ત્વની ઈચ્છાવાળાઓએ શુભ વિચારોનો પ્રવાહ મનમાં સતત વહેરાવવો જોઈએ. શુભ વિચારો કરવાથી ઘરકુટુંબ નાત ગામ જિલ્લો અને આખા દેશના ઉપર સારી અસર થાય છે. સારા વિચારોની અસર શરીરના પર પણ સારી થાય છે અને તેથી પોતાની સંતતિ ઉપર પણ સારી અસર થાય છે. જેમ ક્રોધી માતા પુત્રને ધવરાવે છે તો ક્રોધથી દૂધમાં ખરાબ અસર થાય છે અને બાળક માંદું પડે છે—તેમ સારા વિચારોની પણ મનોવર્ગણા પર અસર થાય છે અને તેની અસર શરીરમાં રહેલ રક્ત તથા વીર્ય ઉપર થાય છે; તેથી રક્ત અને વીર્યના આહારથી શરીર શ્રદ્ધા કરનાર પુત્ર અને પુત્રીઓ ઉપર પણ સારી અસર થાય છે; માટે ધર્મના શુભ વિચારો કરવાનો સતત અભ્યાસ કરવો. ઝનૂની વિચારવાળાનાં છોકરાં પ્રાયઃ ઝનૂની થાય છે—તે તે પ્રમાણે શુભ વિચાર કરનારની સંતતિ પણ પ્રાયઃ શુભ વિચાર કરનારી થાય છે અને તે પ્રમાણે ડોળવામાં પણ આવે છે. સારા વિચારોની અસર વિજ્ઞાનીની પેઠે સર્વત્ર થાય છે માટે સારા વિચારો અહર્નિશ કર્યા કરવા. શુભ વિચારો કરતાં સમ્યક્ત્વના વિચારોને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે અને તેથી મુક્તિની પીઠિકા રચાય છે. અનેક પ્રકારની ક્રિયાઓ કરતાં ખરાબ

જ્ઞાન અધિક વધારે જોઈ શકે છે; અને જીવનનો ઉદાર કરે છે.

વિચારોને હક્કવનાર એવા શુભ વિચારો પૂર્ણ પ્રેમથી કરવા. એમ અંગીઆર ગુણો માટે અભ્યાસ કરવાથી નિશ્ચય સમ્યક્ રત્નની પ્રાપ્તિ થયા વિના રહેતી નથી.

ચારિત્ર.

ચારિત્ર મોહનીયના ઉપશમ ક્ષયોપશમ અને ક્ષાયિક ભાવથી ઉપશમ ક્ષયોપશમ અને ક્ષાયિક ભાવનું ચારિત્ર પ્રગટે છે. આ ત્રણ પ્રકારના ચારિત્રને નિશ્ચય ચારિત્ર કહેવામાં આવે છે; એ ત્રણ પ્રકારનાં ચારિત્ર પ્રાપ્ત કરવાના હેતુઓને દ્રવ્ય ચારિત્ર અથવા વ્યવહાર ચારિત્ર કહેવામાં આવે છે. મુક્ત દશા કરવા માટે ચારિત્રની આવશ્યકતા છે. પુરુષો અને સ્ત્રીઓ ચારિત્ર માર્ગને અંગીકાર કરી શકે છે. વ્યવહાર ચારિત્રના દેશ અને સર્વતાઃ એમ બે ભેદ પડે છે, દેશચારિત્ર ધાર મતરૂપ હોવાથી તે ચારિત્રના આરાધક ગૃહસ્થ શ્રાવકો છે અને સર્વ ચારિત્ર પંથ મહાવ્રતરૂપ હોવાથી તેના આરાધકો મુનિવરો છે.

ચારિત્રની આવશ્યકતા.

સદ્ગુણો તે ચારિત્રરૂપ છે અને દુર્ગુણો છે તે ચારિત્રના વિઘાતકો છે. સદ્ગુણો એ આત્માનો ધર્મ છે. જેમ જેમ સદ્ગુણોનો પ્રકાશ થતો જાય છે તેમ તેમ દુર્ગુણો ટળતા જાય છે. મન વાણી કાયા અને આત્મા એ ચારની શુભ ઉચ્ચ દશા કરવી તે જ ચારિત્ર કહેવાય છે. ગુણો વિના કોઈની મુક્તિ થઈ નથી અને થવાની નથી. આવરણોનો નાશ થયા

કાર્યક્રમ નહીં કરી કામનો આરંભ કરવાથી કામ જલદી પડે છે.

વિના શુભો પ્રગટતા નથી-મનની નિર્મલતા થયા વિના સ્થિરતા થતી નથી; માટે મનની સ્થિરતા કરવા વ્યવહાર ચારિત્રની ખાસ આવશ્યકતા છે. મન વચન અને કાયાના અશુભ વ્યાપારોનો ત્યાગ કરી એ ત્રણ યોગનો શુભ વ્યાપાર કરવો, એ ત્રણનો શુભ વ્યાપાર પણ ઉપાધિ ત્યાગ વિના થઈ શકતો નથી માટે ચારિત્રની ખાસ જરૂર છે. તેથી મનની ચંચળતા ટળે છે; મનની ચિંતા ટળવાથી સદ્ગુણોનો પ્રકાશ થાય છે. શ્રી તીર્થ'કર ભગવન્તોએ ભાવ ચારિત્રની પ્રાપ્તિમાટે સર્વ બાહ્ય સંગના ત્યાગરૂપ દ્રવ્ય ચારિત્ર અંગીકાર કર્યું, તેમ અન્યોએ પણ કરવું જોઈએ. સર્વવિરતિ ચારિત્ર અંગીકાર ન કરી શકાય તો દેશ-વિરતિ ચારિત્રને અંગીકાર કરવું. સમ્યક્ત્વ શ્રદ્ધાપૂર્વક ચારિત્રની સફલતા થાય છે, પણ કહેવાનું કે જ્ઞાન અને દર્શનવડે સાધ્ય ચારિત્ર છે-માટે તે જોથી પણ ચારિત્રની ઉત્તમતા સિદ્ધ થાય છે. જ્ઞાન અને દર્શનવિના શુદ્ધ ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી. વેષ ક્રિયા અને આત્માના સદ્ગુણો તેમજ તેવો ઉપદેશ એવા ચારિત્રવિના ચારિત્રધારકની શોભા થઈ શકતી નથી. દયા સત્ય અસ્તેય બ્રહ્મચર્ય અને પરિગ્રહ મમત્વત્યાગ એ પંચને મહાવ્રત કહે છે; વ્યવહારથી એ પંચ મહાવ્રતને દ્રવ્ય ચારિત્ર કહે છે. આત્મામાં જે જે અંશે સ્થિરતા થાય તે તે અંશે ભાવ ચારિત્ર કહેવાય છે. ક્ષાયિક ભાવે સંપૂર્ણ સ્થિરતા થતાં પરિપૂર્ણ નિશ્ચય ચારિત્ર પ્રગટે છે.

ભાવચારિત્ર.

મનમાં ક્રિપ્ત થતા રાગ અને દ્વેષનો ક્ષય કરવો, તથા

હરેક મનુષ્ય કે હરેક વસ્તુની ઉચ્છ્રી વાતો જોવી.

ધર્મ્યા કલેશ શોક મમત્વ અને અનેક પ્રકારની બાહ્ય પદાર્થોની ઇચ્છાઓ વગેરેની મનમાં અનેક વાસનાઓ તથા તેના સંસ્કારો હોય છે—એ સર્વનો નાશ કરવો જોઈએ. આત્માના શુદ્ધ વર્તનનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. દરેક ક્રિયાઓ કરતાં મગજને તાળામાં રાખવું જોઈએ. સર્વ જડ પદાર્થોમાં રમણીયપણું અથવા અરમણીયપણું નથી; તેમ છતાં મનુષ્યો તેમાં સ્વબુદ્ધિતઃ ઇષ્ટત્વ અને અનિષ્ટત્વ કંટપે છે; પણ તેમાંથી ઇષ્ટ અને અનિષ્ટપણાની કલ્પના ઉઠી જવી જોઈએ. ઇષ્ટત્વ અને અનિષ્ટત્વની કલ્પના જેમ જેમ ઉઠવા માડે છે, તેમ તેમ બાહ્યનિમિત્તોદ્ધાર મનમાં થતા હર્ષ અને શોકનો નાશ થાય છે. કોઈ પદાર્થ ઉપર રાગ અથવા કોઈ પદાર્થ ઉપર દ્વેષ પ્રગટ થતો નથી. આત્માના શુભોની પ્રવૃત્તિ થાય છે. બાહ્ય પદાર્થો તટસ્થ સાક્ષીભૂત દ્રષ્ટિથી દેખાય છે અને તેમાં પ્રવૃત્તિ પણ અલિપ્તપણે પ્રારબ્ધતઃ કરાય છે—આમ ભાવ ચારિત્રનું વર્તન અહુર્નિશ વૃદ્ધિ પામે છે અને તેથી ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાનનો પરિણામ વિશેષતઃ જાત્ર રહે છે. આવી ભાવ-ચારિત્ર દશામાં અનંત કર્મોનો નાશ થાય છે અને આત્મા કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શન પ્રાપ્ત કરી પરમાત્મસ્વરૂપમય થાય છે—માટે વ્યવહાર ચારિત્રપૂર્વક ભાવચારિત્ર શુભવૃદ્ધિ માટે સ્વશક્તિ અનુસારતઃ પ્રવૃત્તિ કરવી.

મોટાઓ અને સુસોની શીખામણ ઉપર ધ્યાન આપો.

દ્રવ્યચારિત્ર અને ભાવચારિત્રમાં કારણ કાર્ય
ભાવનો સંબંધ છે તે જણાવે છે.

શ્લોક:

ભાવચારિત્રકાર્યે હિ દ્રવ્યચારિત્રકારણમ્ ।

કાર્યકારણભાવસ્ય વ્યવસ્થા સમ્પ્રવર્તતે ॥ ૬૮ ॥

શબ્દાર્થ:—ભાવ ચારિત્ર કાર્યમાં દ્રવ્ય ચારિત્ર કારણ છે; જગત્ના દરેક પદાર્થોમાં કાર્યકારણ ભાવની વ્યવસ્થા સારી રીતે વર્તે છે.

ભાવાર્થ:—મન, વચન અને કાયાના યોગનો શુભ વ્યાપાર કરવો એ દ્રવ્ય ચારિત્ર છે. ભાવ ચારિત્રરૂપ આત્માની શુદ્ધ પરિણતિની આવિર્ભાવતા માટે ત્રણ યોગની ક્રિયાઓ તથા અન્ય ચારિત્રનાં ઉપકરણો વગેરે સર્વની આવશ્યકતા છે. દ્રવ્ય-ચારિત્રનો ગમે તે પ્રકાર પામ્યાવિના ભાવચારિત્રની આવિર્ભાવતા થતી નથી. ઘટરૂપ કાર્યના માટે જેમ નિમિત્ત કારણોની જરૂર રહે છે, પુત્રોત્પત્તિ માટે જેમ કાલ જનક અને જનનીની નિમિત્ત કારણતાની અપેક્ષા રહે છે—તેમ ભાવચારિત્રમાં દ્રવ્યચારિત્રની આવશ્યક ઉપયોગિતા રહે છે. પાંચ કારણવિના કાર્યની ઉત્પત્તિ થતી નથી. પાંચ કારણમાં કેટલાંક નિમિત્ત કારણ અને કેટલાંક ઉપાદાન કારણ છે. કપાયોની મન્દતા જે જે ઉપાયોથી થાય એવાં કારણો અનેક છે, અને તે વ્યવહાર (દ્રવ્ય) ચારિત્રરૂપ કહેવાય છે. દ્રવ્ય ચારિત્રવડે આત્મામાં

પોતાની જાતને ઓળખતાં શીખે.

ઉત્તમવલ પરિણામની વૃદ્ધિ થાય છે. સાધ્યમાં દત્તલક્ષ્યવૃત્તિ-વાળાને દ્રવ્યચારિત્ર ઉપયોગી થઈ પડે છે. આત્મા મન વચન અને કાયાના યોગનું અવલંબન કરે છે. પાંચ મમિતિરૂપ ચારિત્ર પણ તેનાવડે પાળે છે અને તેથી તે ચોતાના શુદ્ધ-ધર્મની વૃદ્ધિ કરે છે. ક્ષણે ક્ષણે ઉત્તમવલ પરિણામમાં વૃદ્ધિ કરતો રહે છે; નીચેનું શુણ્ઠસ્થાનક ત્યાગ કરીને ઉપરનું શુણ્ઠ-સ્થાનક અવલંબે છે. જેમ જેમ તે આત્મામાં ધ્યાતા ધ્યેય અને ધ્યાનની એકાગ્રતાથી સ્થિર થતો જાય છે તેમ તેમ તે સહજ સુખામૃત રસનું પાન કરે છે.

આવા પ્રકારનું ઉત્તમ ચારિત્ર શ્રીસદ્ગુરુવિના પ્રાપ્ત થતું નથી. શ્રીસદ્ગુરુ નયોપૂર્વક ચારિત્ર જાણાવે છે; માટે સદ્ગુરુની પાસે ચારિત્ર અવબોધી ગુરુની પાસે ચારિત્ર અંગીકાર કરવું એમ હવે જાણાવે છે.

શ્લોક:

આત્મસદ્ધર્મલાભાર્થ, સેવ્યઃ સદ્ગુરોગિરાટ્ ।
સત્તનયૈર્વિજાનીહિ ચારિત્રં ક્રમશ્ચુદ્ધિમત્ ॥ ૬૯ ॥

શબ્દાર્થ:—હે ભગવાત્મન્ ! ! ! આત્માના મદ્ધર્મની પ્રાપ્તિ માટે સદ્ગુરુ યોગિરાજ સેવવા યોગ્ય છે; માટે શ્રીસદ્ગુરુ-દ્વારા સાત નયોથી જ ક્રમવડે શુદ્ધ એવું ચારિત્ર સ્વરૂપ જાણુ.

ભાવાર્થ:—આત્માના સદ્ધર્મની પ્રાપ્તિ માટે સદ્ગુરુની

સ્વદોષોને જુઓ અને દોષોને દૂર કરો.

સેવા કરવી જોઈએ. ગુરૂસેવાવિના અનુભવમેવા મળતા નથી. જગતમાં અનેક કળાઓ માટે અનેક કળાચાર્યોની ઉપાસના કરવી પડે છે. “ ગુરુ દીવો ગુરુ દેવતા ગુરુ વિષ્ણુ ઘોર અન્ધાર ” ઇત્યાદિ વાક્યોથી સદ્ગુરુને અત્યંત મહિમા પ્રગટ થાય છે. શાસ્ત્રોદ્ધાર ગમે તેટલું જાણવામાં આવે છે તો પણ શ્રીસદ્ગુરુના અનુભવ જ્ઞાનની આવશ્યકતા તો બાકી રહે છે, શ્રીસદ્ગુરુગમપૂર્વક લહેલું સર્વ આશીર્વાદરૂપ થઈ પડે છે અને તેનું ફળ ખેડે છે. આજકાલ ગુરુવિના કેટલાક સ્વખુદિથી શાસ્ત્રોમાં ઉદ્ધમ કરે છે પણ તેઓના હૃદયમાં તત્ તત્ જ્ઞેય પદાર્થોના અનુભવ આવતો નથી.

ચારિત્રનું સ્વરૂપ સમજવામાં પણ ચારિત્ર અંગીકાર કરીને પાળનાર એવા સદ્ગુરુની ખાસ આવશ્યકતા સિદ્ધ કરે છે. શાસ્ત્રોમાં પ્રતિપાદન કરેલું એવું ચારિત્રનું રહસ્ય જેટલું ચારિત્રધારક મુનિ ગુરુઓ જાણે છે તેટલું અન્ય કે જે ચારિત્ર-રહિત એવા પંડિતો જાણી શકતા નથી. ચારિત્રધારક મુનિયોજ દ્રવ્ય ક્ષેત્ર ક્ષલ અને ભાવથી ચારિત્રનું સ્વરૂપ સમજી શકે છે. જે બાબતમાં જેનો અધિકાર છે, તેજ તે બાબતનો અનુભવ યથાર્થ જાણી શકે છે. ચારિત્રના રહસ્યનો અનુભવ એકલા શાસ્ત્રોના તત્ત્વથી થઈ શકતો નથી, પણ ચારિત્રધારક ગુરૂઓની ઉપાસના કરવાથી યથાર્થ અનુભવ થઈ શકે છે. ચારિત્ર સ્વરૂપના જ્ઞાનાર્થે તેમજ તેની પ્રાપ્તિમાટે ચારિત્રધારક સદ્ગુરુ સેવાની આવશ્યકતા છે, એમ અનુભવ કરતાં બહુશી. ચારિત્રધારક

વિજય સાહસિક અને બહાદુરને સાંપડે છે.

સદ્ગુરુવિના અધિકાર પ્રમાણે ચારિત્ર રહસ્ય કોઈ સમજાવી શકતું નથી અને તેથી સ્વબુદ્ધિયા ચારિત્રસંબંધી વાંચેલાં પુસ્તકોમાં અનેક પ્રકારની શંકાઓ પડે છે અને તેથી ઉલટી નાસ્તિક બુદ્ધિની વૃદ્ધિ થાય છે. જ્યારે વસ્તુસ્થિતિ આમ છે ત્યારે અવશ્ય સદ્ગુરુ સેવાની જરૂર પડે છે—તે માટે કોઈ ચારિત્ર ધારક સદ્ગુરુ કરવા જોઈએ.

વ્યવહાર ચારિત્રમાં ઘણા ઉત્સર્ગ માર્ગો અને અપવાદ માર્ગો છે. જેટલા ઉત્સર્ગ માર્ગો છે તેટલા જ અપવાદ માર્ગો છે. જે વસ્તુનો ત્યાગ બતાવ્યો છે તેજ વસ્તુઓ કોઈ વખતે અમુક દશાવાળાને આદેય બતાવી છે. ત્રતો પાળતાં તેમાં દોષો લાગે છે અને તે દોષોનું પ્રાયશ્ચિત્ત પણ શુરુપાસે લેવાનું દેખાડ્યું છે. વ્યવહાર સૂત્ર વૃત્તિ તેમજ જૂઠ્ઠાકંઠપવૃત્તિ વગેરેમાં ઘણા અપવાદ માર્ગો દર્શાવ્યા છે અને લાગેલા દોષોનાં પ્રાયશ્ચિત્ત પણ બતાવ્યાં છે. પાંચ વ્રતલંગનાં પ્રાયશ્ચિત્ત ત્યાં જણાવ્યા છે. કોઈ સાધુએ અમુક પાપ સેવ્યું હોય તો તેનું પણ પ્રાયશ્ચિત્ત દર્શાવ્યું છે. ગુરુની પાસે પ્રાયશ્ચિત્ત લેવાથી તે આત્માના દોષની શુદ્ધિ થાય છે—એમ સારી રીતે પ્રતિપાદન કર્યું છે.—સાધુઓને પ્રાયશ્ચિત્ત આપવા સંબંધી કેટલાંક પુસ્તકો ગુપ્ત રાખવાં પડે છે—માટે તત્ સંબંધી શુરુગમથી વિશેષ જ્ઞાન સમજી લેવું.—ચારિત્રધારકને ચારિત્ર સંબંધી અનેક અનુભવો મળે છે. ચારિત્ર પાળવાથી તત્ સંબંધી બુદ્ધિનો

ખરા-જોરા-કામની અસર બધે પડે જ છે.

અનુભવ ખીલે છે, માટે ચારિત્ર સ્વરૂપ તો શુદ્ધપાસેજ સમજવું નોંધ્યે તેમાં ગૃહસ્થ વર્ગનો અધિકાર જણાતો નથી.

શ્રી સદ્ગુરુ મહારાજ નૈગમ સંગ્રહ વ્યવહાર ઋણસૂત્ર શબ્દ સમલિફ્ટ અને એવંભૂત એ સાત નયોથી ચારિત્રનું સ્વરૂપ સમજાવે છે. સાત નયોથી ચારિત્રનું સ્વરૂપ સમજ્યા વિના ચારિત્રનું રહસ્ય હાથમાં આવતું નથી. ક્રમવડે વિશુદ્ધ એવું ચારિત્ર ઉત્તરોત્તર નય જણાવે છે, તે પ્રમાણે ચારિત્રનો બોધ થયાથી ઉત્તરોત્તર શુદ્ધ ચારિત્ર પ્રાપ્ત કરવા ધ્યાન ખેંચાય છે અને અમુક નયના આગ્રહમાજ ચારિત્રની માન્યતાનો હઠવાદ થએલો હોય છે તે ટળી જાય છે. સાત નયોથી પ્રતિપાદિત ચારિત્રનું સ્વરૂપ જાણવામા આવે તો પણ કયા નયના ચારિત્રનો મહુને અધિકાર છે તેનો અનુભવ મેળવવો નોંધ્યે. સાત નયોથી ચારિત્રનું સ્વરૂપ જાણતા તે સર્વ નયકથિત ચારિત્ર કંઈ પોતાના આત્મામાં ઉત્પન્ન થઈ શકતું નથી—અર્થાત્ ચારિત્રનું સ્વરૂપ જાણ્યું એટલે તે આવી ગયું એમ માની શકાય નહીં. નયોના અધિકાર પ્રમાણે ક્રમવિશુદ્ધ ચારિત્ર પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો નોંધ્યે સમજો કે—ઋણસૂત્ર અને વ્યવહારનય ચારિત્રનું તો આત્મામાં ઠેકાણું ન હોય અને એવંભૂત નયકથિત ચારિત્ર પ્રાપ્તિ માટે નીચેના નયકથિત ચારિત્ર માર્ગોને લઈ દૃઢ્યે તો અતોમ્નસ્તતોમ્નસ્ત. થવાનો વખત આવે છે માટે અધિકાર વિના એક નયકથિત ચારિત્રનું આરાધન કરી અન્ય નયકથિત ચારિત્રનો અપલાપ કરવામા આવે તો તે પણ ઠીક નથી; અધિકાર પ્રમાણે ચારિત્રની ચોખ્ખતા છે.

કોઈનો તિરસ્કાર ન કરવો.

નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય અને ભાવ એ ચાર નિદેશપાથી ચારિત્રના પણ ચાર ભેદ પડે છે. નામચારિત્ર સ્થાપનાચારિત્ર દ્રવ્યચારિત્ર અને માવચારિત્ર. આનું સ્વરૂપ સુગમ છે. નય નિદેશપૂર્વક દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ અને ભાવથી ચારિત્રમાર્ગનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન કરવું અને અધિકાર પ્રમાણે સદ્ગુરુ પાસે ચારિત્રને અંગીકાર કરવું જોઈએ. ચારિત્રધારક સદ્ગુરુથીજ ચારિત્ર પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે; માટે શાસ્ત્રોમાં સાધુ ગુરુની પાસે ચારિત્ર અંગીકાર કરવું એમ આજ્ઞા કરી છે. ચારિત્ર લેનારનો ગુરુ, ચારિત્રધારકજ હોવો જોઈએ, જેનામાં ચારિત્ર નથી તે અન્યોનો ચારિત્રગુરુ બની શકવાનો નથી. ચારિત્રધારક સાધુઓનો ગૃહસ્થ ગુરુ હોઈ શકતો નથી—એમ જિનાગમમાં ત્યાં ત્યાં વિધિપ્રતિષાદક પાઠોથી જણાવ્યું છે. સર્વવિરતિ ગુણસ્થાનકમાં રહેલા ચારિત્રધારક સાધુઓને સંજ્વલન ક્રોધ માન માયા અને લોભનો ઉદય હોય છે; તેથી તે તે કપાય અપેક્ષાએ તેઓ રાગી અને દ્રેષી હોય છે; તેથી તેઓને અતિચાર લાગે છે; પણ ચારિત્રનો નાશ થતો નથી. સામ્પ્રત સમયમાં રાગ દ્રેષનો સંપૂર્ણ ક્ષય થતો નથી; તેથી સંજ્વલનના રાગ અને દ્રેષને ધારણ કરનાર સાધુઓ પર અશ્રદ્ધા કરવી નહીં. ચારિત્રધારક ગુરુઓમાં પણ ચારિત્રની તરતમતા છે—એમ અનુભવથી શાસ્ત્રધારે સમજી લેવું. વ્યવહાર માર્ગથી સાધુની જે જે ક્રિયાઓ સ્થૂલ બતાવી છે તેનું અધિકારપરત્વે આશયન કરવું. વિશેષતઃ

લક્ષ્મીનો સદુપધેય પોતાનામાં તથા પોતાના બંધુઓમાં જ્ઞાન વધે તે રીતે કરવો.

સમજી લેવું કે જેમ જેમ આત્માની શુદ્ધિ થાય અને જગત્ના જીવોની દયા થાય, તેઓનું જાતું કરાય અને રાગદ્વેષની મનઃતા થાય તેજ ચારિત્રનો માર્ગ છે.

ચારિત્રની ક્રિયાઓના ઘણા લેહ છે; શરીર તથા માનસિક ચારિત્રના લેહે તેની ક્રિયાઓ પાશુ સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ એ બે લેહમાં વહેંચાઈ જાય છે તે અસંગતઃ જણાવે છે.

શ્લોકઃ

સ્થૂલસૂક્ષ્મવિભેદેન ક્રિયા ચારિત્રિણો દ્વિધા ।

શરીરાદિકૃતા સ્થૂલા સૂક્ષ્માસ્વધ્વવસાયતઃ ॥ ૭૦ ॥

શબ્દાર્થઃ—ચારિત્રીની સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ એ બે લેહે ધર્મની ક્રિયા છે. શરીર વા શરીરના પ્રયોગથી અન્ય વસ્તુઓ દ્વારા જે ક્રિયાઓ ધર્મની કરાય છે તે સ્થૂલ છે અને મનના અધ્યવસાયથી ધર્મધ્યાનાદિ ક્રિયાઓ જે કરાય છે તે સૂક્ષ્મ છે.

ભાવાર્થઃ—ચારિત્રીની પ્રતિક્રમણ પ્રતિજ્ઞેષના વગેરે ક્રિયાઓ જે શરીરદ્વારા થાય છે તે સ્થૂલ ક્રિયાઓ જાણવી અને મનમાં થતા અધ્યવસાય અથવા અધ્યવસાયથી જે જે ધ્યાનાદિ ક્રિયાઓ થાય છે, કે જેને અન્યો પોતાની દ્રષ્ટિદ્વારા દેખી શકતા નથી તે સૂક્ષ્મ ક્રિયાઓ જાણવી. ધર્મધ્યાન અને શુકલધ્યાન પિંડસ્થ પદસ્થ રૂપસ્થ રૂપાવીર્ય ચાર લાવના અને બાર લાવના વગેરે ધર્મની સૂક્ષ્મક્રિયાઓ જાણવી. સ્થૂલક્રિયાઓ

૨૪ બ્રહ્મવાન મનુષ્યે બ્રહ્મજને બ્રહ્મવાન બ્રહ્મવવા બોધ્યો.

કે જે આત્માથી લિપ્ત છે તે નિમિત્ત ક્રિયાઓ બાણુવી અને આત્માના અધ્યવસાયરૂપ સૂક્ષ્મ ક્રિયાઓ તે ઉપાદાન ક્રિયાઓ બાણુવી. સ્થૂલ ક્રિયા કરતાં આત્માની સૂક્ષ્મ ક્રિયામાં કર્મ હણવાની અનંતગણી શક્તિ છે. સ્થૂલ ક્રિયાઓ કરતાં કરતાં પણ અન્તે સૂક્ષ્મ ક્રિયાઓને અવલંબવી પડે છે. સ્થૂલ ક્રિયાઓ તો મૂર્ખ અને જ્ઞાનીની બાહિરની સ્થૂલ દૃષ્ટિથી દેખતાં એકસરખી દેખાય છે અને તેથી બાળજીવો મૂર્ખ અને જ્ઞાનીનો ભેદ સમજી શકતા નથી. ધ્યાનાદિ આન્તર સૂક્ષ્મ ક્રિયાઓને જ્ઞાની કરી શકે છે—અજ્ઞાનીનો ત્યાં અધિકાર નથી. અને અજ્ઞાની તે સૂક્ષ્મક્રિયાઓની પરીક્ષા કરવાનો અધિકારી બની પણ શકતો નથી. જ્ઞાનીની અધ્યવસાયરૂપ સૂક્ષ્મ ક્રિયાઓને આદરવાને અજ્ઞાની અધિકારી થઇ શકતો નથી. જે જ્ઞાનીયોનો સૂક્ષ્મ ક્રિયાઓમાં અધિકાર થયો છે તેઓ સ્થૂલ ક્રિયાઓને આવશ્યક તરીકે અન્યના લલા માટે કરે છે. તેઓ ધર્મની દૃષ્ટિને મારી રીતે બાણુતા હોય છે તેથી સ્વપરના લલા માટે ક્રિયાયોગી બને છે પણ તેઓનું ચિત્ત તો સૂક્ષ્મ ક્રિયાઓમાં હોય છે. જ્ઞાનીયો દેખે છે, ચાલે છે, મર્વ કરે છે, પણ અન્તર-થકી ન્યાસ હોવાથી સંસારમાં બંધાતા નથી; સુકૃત જેવા બની રહે છે. ધર્મધ્યાનાદિવડે અનુભવ જ્ઞાન મેળવે છે માટે તેવા જ્ઞાનીયોને ધન્યવાદ ઘટે છે; તેવા જ્ઞાનીઓ દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ અને લાવને સમજે છે, અને સ્થૂળ બુદ્ધિવાળાઓને સ્થૂળ ક્રિયાઓમાં બોડી જૈનધર્મની વૃદ્ધિ કરે છે. સ્થૂલ ક્રિયાના અધિકારીને સ્થૂલ ક્રિયાનો ઉપદેશ આપે છે અને પોતાને

ઠાઈને નીચા પાડવાથી પોતે જીવે ચડી શકતો નથી.

યોગ્ય એવી અધિકાર પ્રમાણે પોતે ક્રિયાઓ કરે છે. ધર્મની સ્થૂલ ક્રિયાઓના પણ ઘણા ભેદ છે. અધિકાર અને રુચિપ્રમાણે સર્વ જીવો યથાયોગ્ય ક્રિયાઓને આદરે છે. “ પરિણામે બંધ ” એ વાક્ય અનુસારે જોતાં ધર્મના શુભ અને શુદ્ધ વિચારોની સૂક્ષ્મ ક્રિયાઓ કરીને બાહ્યથી આવશ્યક કાર્યો પણ સર્વે કરવાં જોઈએ. અધ્યવસાયની શુદ્ધિ તેજ ખરેખર ચારિત્રશુદ્ધિ બાજુથી. જો અધ્યવસાયની મલિનતા હોય છે તો બાહ્ય ધર્મની સ્થૂલ ક્રિયાઓથી ધર્મનો નાશ થતો નથી. માટે બાહ્ય અને આંતરિક ક્રિયાઓને આદરવી જોઈએ. આજકાલ કેટલાક અજાણવો સ્થૂલ ક્રિયાઓનેજ ધર્મની ક્રિયાઓ માત્ર માની ધ્યાનાદિ ક્રિયાઓનો અપલાપ કરે છે—તે ખરેખર આત્મધર્મરૂપ લક્ષ્મીથી દૂર રહે છે એમ જાણવું; માટે અધિકાર પ્રમાણે ધર્મની સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ ક્રિયાઓનું વખતસર આરાધન કરવું. આત્માના અધ્યવસાયરૂપ સૂક્ષ્મ ધર્મક્રિયાનું શું ફળ છે તે જણાવે છે.

શ્લોક.

ધર્મસૂક્ષ્મક્રિયાયોગાત્ પ્રસન્નચન્દ્રવન્મુનિઃ ।

દદપ્રહારિવચ્છીઘ્નં કર્માટ્કં વિનાશયેત્ ॥ ૭૧ ॥

સૂક્ષ્મકર્મ વિનાશાય સૂક્ષ્મધર્મક્રિયાવરા ।

વૃષમમાતૃવજ્ઞેયા કપિલર્પેરિવ પ્રભોઃ ॥ ૭૨ ॥

શબ્દાર્થઃ—નિર્મલ અધ્યવસાયરૂપ ધર્મની સૂક્ષ્મ ક્રિયાના

યોગથી પ્રસન્નચંદ્રરાજર્ષિ વા હૃદયપ્રહારિની પેઠે સુનિરાજ અદ્ય-
કાલમાં અદ્યકર્મનો નાશ કરે છે. અદ્યપ્રકારનાં કર્મ સૂક્ષ્મ છે,
આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશોની સાથે લાગ્યાં છે—તે સૂક્ષ્મ
કર્મોનો નાશ કરવા સાડ, સૂક્ષ્મ એવી આત્માના નિર્મલ
પરિણામરૂપ ધર્મની શ્રેષ્ઠતા લક્ષ્યમાં રાખવી જોઈએ. મરુદેવા
માતા અને કપિલસુનિની પેઠે સૂક્ષ્મ અધ્યવસાય લાવનારૂપ
ધર્મની ક્રિયાઓ સફળ કર્મનાશાર્થે સમર્થ થાય છે

ભાવાર્થઃ—ધર્મની સૂક્ષ્મક્રિયાઓનું અપૂર્વ માહાત્મ્ય છે.
સ્થૂળ ક્રિયાઓ પણ અધ્યવસાયરૂપ સૂક્ષ્મ ક્રિયાની નિર્મલતા
વિના સફળ થઈ શકતી નથી. પ્રસન્નચંદ્રરાજર્ષિ રાજગૃહીની
પાસે વૈભાવગિરિ પર્વત પાસે કાયેત્સર્ગધ્યાનમાં હતા. દ્વતવા
મુખથી અશુભ શબ્દો સાંભળતાં તેમના હૃદયમાં અશુભ અધ્ય-
વસાય(પરિણામ)ની ધારા વહેવા લાગી, એટલા મુખી હૃદયનિ-
રૂપ સૂક્ષ્મ ક્રિયાઓમાં તેઓ ચલ્યા કે સાતમી નરક યોગ
કર્મદલિકને ગ્રહણ કર્યા; પશ્ચાત્ મસ્તકે હાય દેરવતાં ઉપયોગ
આવ્યો કે અરે ! હું તો સાધુ છું અને મ્હેં મનમાં લગ્ન
કરીને મહા અશુભ કર્મ કર્યું; અહો ! હું ભૂત્યો—એમ લાવના
લાવતાં નિર્મલ અધ્યવસાય(પરિણામ) ઉત્પન્ન થયા અને
આત્માની ઉજ્જવલ સૂક્ષ્મ ધ્યાનરૂપ ક્રિયાનું ધ્યાન કરતાં કેવલ-
જ્ઞાન પામ્યા. અહો ! આત્મધ્યાનરૂપ સૂક્ષ્મ ક્રિયાનું કેટલું
ગંધું સામર્થ્ય ! ! ! શ્રી મહાવીરસ્વામીની પાસે પ્રસન્નચંદ્રના
મરણ અને અન્ય ગતિમાં અવતાર સંબંધમાં શ્રેણિક રાજ

ગણીગણીને આવ ધન મેળવવામાં જ સુચવણ 'પરુ' નહિ.

પ્રશ્ન પૂછે છે—એટલી વારમાં તો પ્રસન્નચન્દ્ર કેવલજ્ઞાની બની ગયા. અહો ! ભાવના ધ્યાનરૂપ સૂક્ષ્મ ક્રિયામાં કેને પ્રેમ ન થાય વા? અસખત તેવી ક્રિયામાં સર્વને પ્રેમ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે.

અન્ય દષ્ટાંત દઢપ્રહારીનું જાણવું. દઢપ્રહારીએ ચાર જણનો ઘાત કર્યા પછી જ્ઞાન થવાથી ક્રયોત્સર્ગમાં રહ્યા; નગરના લોકોએ હેલના કરી તે સર્વ સહન કરી, અન્તરથી આત્મધ્યાનરૂપ સૂક્ષ્મ ક્રિયામાં રહી, કર્મનો ક્ષય કરી સ્વસ્વ-રૂપમય બન્યા. દઢપ્રહારીનું જીવનચરિત્ર અન્ય અંધોથકી બેઠું લેવું. દઢપ્રહારીએ બાહ્યશરીરશક્તિની ક્રિયા કંઈ વિશેષતઃ કરી જણાતી નથી પણ તે આત્મભાવનારૂપ સૂક્ષ્મક્રિયામાં લીન થયો તેથી મુક્ત થયો—એમ વસ્તુતઃ જોતાં જણાય છે. મનવડે આત્મા બંધાય છે અને મનવડે છૂટે છે. મનમાંથી અહં અને મમત્વ ગયું તો મુક્તપણું મમજવું. મનની સૂક્ષ્મ અશુભ વિચારરૂપ ક્રિયાથી બંધ થાય છે અને શુદ્ધ વિચારરૂપ સૂક્ષ્મ-ક્રિયાથી મુક્ત થવાય છે. આત્માનું ઉચ્ચપણું વા નીચપણું તે ખરેખર શુભ અને અશુભ પરિણામ ઉપર આધાર રાખે છે. દઢપ્રહારી ગમે તેવો પાપી હોય તો પણ શુદ્ધ વિચારથી અવપકાલમાં મુક્ત થયો. જ્યાંથી મુક્ત થવાનું છે ત્યાં આવ્યા-વિના કદાપિ મુક્ત થઈ શકાશે નહીં. રાગદ્વેષ અદિની સૂક્ષ્મ ક્રિયાઓના નાશાર્થે સૂક્ષ્મ ધ્યાનક્રિયાની આવશ્યકતા સિદ્ધ ઠરે છે. સૂક્ષ્મ વસ્તુઓને છેદવા માટે સૂક્ષ્મ વસ્તુઓ સમર્થ થઈ શકે છે. નાનું એવું વજ્ર પર્વતને છેદી નાખે છે, તે પ્રમાણે ધર્મધ્યાનાદિ સૂક્ષ્મ ક્રિયાઓથી ગમે તેવાં નિવિડબન કર્મનો પણ

શાંતનો ઉપયોગ બીજાને પોતાના જેવા કરવામાં કરવો.

નાશ થાય છે. સુવિચાર અને શુદ્ધ વિચારોમાં અનન્તગણ
બળ છે. આપણું ભવિષ્ય વર્તમાનકાળમાં કરતા વિચારો ઉપ-
રથી રચી શકાય છે. સૂક્ષ્મવિચારોની ક્રિયામાં જેવું શુભાશુભ
પણું હોય છે, તેવું સ્થૂલમાં શુભાશુભપણું આવે છે. વિચાર
અંકુશ બળવડે જગતમાં અનેક મહાન્ કાર્ય થઈ શકે છે.
શરીરોની રચનાનો આધાર પણ વિચારબળની ક્રિયા ઉપર આધાર
રાખે છે. માનસિક વર્ગણોની રચનાનો આધાર પણ વિચારબળ
પર છે. પુનઃ મનુષ્યભવ પ્રાપ્ત કરવાનો આધાર પણ વિચાર-
બળપર છે. દુષ્ટ વિચારબળ ક્રિયાના બળથી દુષ્ટ થવાય છે;
સુવિચારબળ ક્રિયાના બળથી શુભાન્વિત થવાય છે.

શુભ વિચાર ક્રિયાબળથી પુણ્યની વર્ગણાઓ જેવી આત્માની
સાથે પરિણામી શકાય છે—તેમજ અશુભવિચાર ક્રિયાબળથી
પાપની વર્ગણાઓને જેવી આત્માની સાથે પરિણામી શકાય છે.

સુવિચારોના બળથી તીર્થંકર નામગોત્ર ઇન્ધ્રાય છે. સુવિ-
ચારોના બળથી ઉત્તમમાં ઉત્તમ અવતારો ધારણ કરી શકાય
છે અને યાવત્ પરમાત્મદશાની પણ પ્રાપ્તિ કરી શકાય છે.
સુવિચારો એ એક પ્રકારની સૂક્ષ્મ ધ્યાનક્રિયા છે. સુવિચારની
ક્રિયાના બળવડે મનમાં રહેલા રાગદ્વેષના અસ્કારોને છૂટી
શકાય છે અને મરૂદેવા માતાની પેઠે અલ્પકાળમાં મુક્ત થઈ
શકાય છે. મરૂદેવામાતા સમવસરણમાં જતાં હાથીના સ્કંધ પર
બેસાં હતાં; બાહ્યનો સ્થૂલ ધર્મની ક્રિયાઓ કંઈ કરી નહોતી—
પણુ તે વખતે એકત્વ અન્યત્વભાવનારૂપ સૂક્ષ્મ ક્રિયામાં તક્ષીન

થયાં હતાં અને તેથી હાથીના સ્કંધ પર બેઠાં બેઠાં કેવલજ્ઞાની
જન્યાં; આ દૃષ્ટાંતપરથી આપણે સાર લેવાનો જો છે કે અન્તે
તો લાવના ધ્યાન આદિની સૂક્ષ્મ ધ્યાનક્રિયાઓ કર્યા વિના
ફૂટકો નથી. સ્થૂલક્રિયાનાજ એકાન્તે જે રાગી છે તે સૂક્ષ્મલાવ-
ના ક્રિયાના અધિકારી ખની શકતા નથી અને તેથી તેઓ
મર્મની મલિનતાનો નાશ કરવાને સમર્થ થઈ શકતા નથી—એમ
ખાસ અનુલવ કરવાથી જણાશે.

સ્થૂલ ક્રિયાઓ કે જે આત્માના ઉપયોગ વિનાની થાય
છે તેને દ્રવ્યક્રિયાઓ કહેવામાં આવે છે. સૂક્ષ્મ ધર્મની ક્રિયા-
ઓનું મૂલ્ય જ્યારે કરોડ રૂપૈયાનું કલ્પીએ તો સ્થૂલ ક્રિયા-
ઓનું મૂલ્ય ઘણું અલ્પ હોઈ શકે, તો પણ એટલું
તો લક્ષ્યમાં રાખવું જોઈએ કે સ્થૂલ ક્રિયાના અધિ-
કારીઓએ પોતાની ક્રિયામાં તત્પર રહેવું અને સૂક્ષ્મના
અધિકારીઓએ પોતાની ક્રિયામાં તત્પર રહેવું. સૂક્ષ્મ ધ્યાનાદિ
ક્રિયાના અધિકારીઓ અપ્રમત્ત દશામાં આવે છે અને સમાધિ
સુખને પ્રાપ્ત કરે છે, તેમજ સ્થૂલ ધર્મની ક્રિયાઓ કે જે
અવસરે જે જે જૈનધર્મના ઉદ્ધાર તથા પ્રચાર માટે કરવાની છે તે
કરે છે તેથી જૈનશાસનની શોભા વધે છે. સર્વ ક્રિયાઓ પોતપોતાના
સ્થાને મોટી છે જો કદી ભૂલવું જોઈતું નથી. ધર્મની સૂક્ષ્મ
ક્રિયાઓ રાજા સમાન છે અને ધર્મની સ્થૂલક્રિયાઓ પ્રજાના સમાન
છે. પ્રજાવિના રાજા નથી તેમજ રાજાવિના પ્રજા પણ શોભતી નથી.
અભવ્યજીવો પણ ચારિત્ર અંગીકાર કરીને બાહ્યની સ્થૂલ-

ધર્મક્રિયાઓ કરે છે, પણ સમ્યક્ત્વ શ્રદ્ધાનની તથા ધ્યાનની સૂક્ષ્મક્રિયાઓ વિના તેઓ મુક્ત થઈ શકતા નથી; માટે ધર્મની સૂક્ષ્મધ્યાનાદિ ક્રિયાઓની અત્યંત ઉપયોગિતા સિદ્ધ હરે છે.

ઇલાચી પુત્રે વાંસના ઉપર નાયતાં મુવિચાર ભાવનાના બળે કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હતું; ભરત રાજાએ આદર્શ ભુવનમાં ભાવનારૂપ સૂક્ષ્મ ક્રિયાના બળે તુરતવારમાં કેવલ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હતું. આવા અનેક દાખલાઓ છે કે જેમાં ધ્યાનાદિ સૂક્ષ્મક્રિયાઓ વિના કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શન થયું નથી. આ ઉપરથી લબ્ય એવા સમજી લેશે કે ભાવના ધ્યાન આદિ ધર્મની સૂક્ષ્મ ક્રિયાઓથી આત્મા ખરેખર પરમાત્માપદ પામવાનો અધિકારી બને છે.

જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ વિના તથા મનની સ્થિરતા વિના સૂક્ષ્મ ક્રિયા બની શકતી નથી માટે અત્ર પ્રસંગતઃ જ્ઞાન આદિની ઉપયોગિતા જણાવે છે.

શ્લોકઃ

સાપિ જ્ઞાનં વિના નાસ્તિ મનઃ સ્થૈર્યં વિના તથા ।

અતો ધ્યાનં ક્રિયારૂપં સૂક્ષ્મં ધ્યેયં વિચક્ષણૈઃ ॥ ૭૩ ॥

શબ્દાર્થઃ—તે સૂક્ષ્મક્રિયા ખરેખર જ્ઞાન તથા મનની સ્થિરતાવિના પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી માટે વિચક્ષણોએ ધ્યાનરૂપ સૂક્ષ્મક્રિયા ધ્યાવા યોગ્ય છે.

મનુષ્ય સંપૂર્ણ નથી માટે જ્ઞાનીપણાતું અભિમાન રાખવું નહિ.

ભાવાર્થ:—આત્મજ્ઞાન તથા મનની સ્થિરતાવિના ધ્યાનાદિ ક્રિયાઓ બની શકતી નથી, માટે વિચક્ષણ પુરૂષોએ ધ્યાનરૂપ ક્રિયાઓ માટે પૂર્ણ વિચાર કરવો જોઈએ. ધ્યાનરૂપ ક્રિયાની યોગ્યતા પ્રગટાવવા માટે યોગ્ય ઉપાયો આદરવા જોઈએ. ધ્યાનથી જે જે તત્ત્વો શોધી કઢાય છે, તે તેના અનુભવીઓ સારી રીતે બાણી શકે છે. ફ્રેનોઆફ વગેરે યંત્રોના શોધનારાઓએ તે તે વસ્તુઓની રચના માટે કલાકોના કલાકો પર્યંત ધ્યાન ધર્યું હતું. એક વસ્તુ સંબંધી કલાકોના કલાકો પર્યંત સૂક્ષ્મ વિચારો કરવામાં આવે છે ત્યારેજ તત્ વસ્તુ સંબંધી અલિનવ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. ગાડરીયા પ્રવાહની પેઠે વિચાર કર્યાવિના સ્થૂલક્રિયાઓ કરવાથી અલિનવ અનુભવજ્ઞાન ખીલતું નથી અને તેથી જડ યંત્રની પેઠે શરીરની ક્રિયાઓ ધર્મના માટે કરાય છે પણ તેથી આગળ ચઢી શકાતું નથી. જે જનસમાજ ફ્રેનોઆફની પેઠે સમજ્યાવિના શબ્દોના સમૂહનો ઉચ્ચાર કરે છે અને પૂતળીની પેઠે ક્રિયાઓ કરે છે અને જે જે કરાય છે—તત્ સંબંધી અંશમાત્ર પણ વિચાર કરી શકતો નથી તે જનસમાજ દુનિયામાં પોતાની વ્યાવહારિક તથા ધાર્મિક ઉન્નતિ કરી શકતો નથી, માટે દરેક વસ્તુઓ સંબંધી સૂક્ષ્મ વિચારો કરવા જોઈએ અને તેમાંથી સત્યને પ્રગટ કરવું જોઈએ.

આત્માના ધર્મના પ્રકાશ માટે તેમજ અવજોધવું જોઈએ. ધ્યાનાદિ સૂક્ષ્મક્રિયાઓ અમૂલ્ય છે—એમ અન્યના કહેવા પ્રમાણે હાજી હા કરી ગયા એટલે કંઈ વળતું નથી પણ

તત્ત્વજ્ઞાનથી સૂક્ષ્મક્રિયાઓનું પરિપૂર્ણ રહસ્ય સમજવું જોઈએ કે ધ્યાન શી વસ્તુ છે અને તેનું શું સામર્થ્ય છે. તત્ત્વજ્ઞાનથી કલાકોના કલાકો પર્યંત વિચારની શ્રેણિયોનો પ્રવાહ હૃદયમાં ગંગાનદીના પ્રવાહની પેઠે વહેવડાવવામાં આવે છે ત્યારે તેમાંથી કંઈ નવું રહસ્ય અવલોધાય છે. કલાકોના કલાકો પર્યંત વિચારો કરી જે ધ્યાનક્રિયાનો અનુભવ મેળવાય છે તે કદી ટાળ્યો ટળતો નથી અને તત્ત્વજ્ઞાનથી નિશ્ચયની થયેલી શ્રદ્ધા અવિચળ રહે છે માટે જ્ઞાનવડે ધ્યાનની સૂક્ષ્મક્રિયા સમજવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે.

મનની સ્થિરતાવિના ધ્યાનની સૂક્ષ્મક્રિયા થઈ શકતી નથી. જ્યાંસુધી મનની ચંચળતા હોય છે ત્યાંસુધી આત્મસંજ્ઞાથી ધ્યાન થઈ શકતું નથી. ધ્યાનની સૂક્ષ્મક્રિયામાં મનની સ્થિરતાની આવશ્યકતા છે માટે જ્ઞાનવડે મનની સ્થિરતાના ઉપાયો શોધવા જોઈએ. પોતાના અધિકાર પ્રમાણે કયા કયા દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર ક્ષાળ અને ભાવથી મનની સ્થિરતા રહેશે તેનો પોતે અનુભવ કરવો જોઈએ; પોતે અનુભવ કરીને જે ઉપાયો આદરે છે તેજ પોતાના માટે યોગ્ય ઉપાયો છે—એમ વિચક્ષણીએ સમજવું જોઈએ.

હવે પ્રસંગોપાત્ત ધ્યાનને પુષ્ટિકારક એવા તત્ત્વ વગેરેના ભેદોનું સામાન્યતઃ પ્રતિપાદન કરે છે.

શ્લોક:

સર્વતત્ત્વાનિ બોધ્યાનિ નિષ્કેપૈર્નયકૈસ્તથા ।

ગ્રાહ્યાગ્રાહ્યવિવેકેન ધર્મશાસ્ત્રવિશારદૈઃ ॥ ૭૪ ॥

જ્ઞાન અને શ્રદ્ધાવડે પુરૂષાર્થ કરાય તો જ ચારિત્ર શુભ ખાલે છે.

શબ્દાર્થ:—નિક્ષેપ અને નયોવટે સર્વ તત્ત્વોનું સ્વરૂપ બોધ્ય છે. ધર્મશાસ્ત્ર પંડિતોએ અમુક તત્ત્વ ગ્રાહ્ય છે અને અમુક અગ્રાહ્ય છે એમ વિવેકપૂર્વક સર્વ તત્ત્વોને જાણવાં જોઈએ.

ભાવાર્થ:—ધર્મશાસ્ત્રના જ્ઞાતાઓએ જીવ અજીવ પુણ્ય પાપ આશ્રવ સંવર નિર્જરા બંધ અને મોક્ષ એ નવ તત્ત્વોનું ચાર નિક્ષેપા અને સાત નયોથી સ્વરૂપ જાણવું જોઈએ. નિક્ષેપ અને નયપૂર્વક, તત્ત્વોનું સ્વરૂપ જાણતાં પશ્ચાત્ સત્ય વિવેક ઉત્પન્ન થાય છે. વિવેકથી અમુક તત્ત્વ ગ્રાહ્ય છે અને અમુક તત્ત્વ અગ્રાહ્ય છે—એમ ખાસ જણાઈ આવે છે. સંવર નિર્જરા મોક્ષ એ તત્ત્વ વિશેષતઃ ગ્રાહ્ય છે. વ્યવહારનયથી પુણ્યતત્ત્વ ગ્રાહેય છે. સર્વ તત્ત્વોમાં પણ આ પ્રમાણે હેય જ્ઞેય અને ઉપાદેયનો વિવેક કરવો. ધર્માસ્તિકાયાદિ ષડ્દ્રવ્યમાં નવ તત્ત્વનો સમાવેશ થાય છે; ચાર નિક્ષેપા અને સાત નયથી ષડ્દ્રવ્યોનું સ્વરૂપ સમજવું જોઈએ. ષડ્દ્રવ્યોનું વિશેષ સ્વરૂપ જોવું હોય તો અસ્મદીય પદ્મદ્રવ્યવિચાર અને આત્મપ્રકાશ થઈ જોઈ લેવો. તત્ત્વાર્થસૂત્ર વગેરેથી નવ તત્ત્વોનું વિશેષતઃ સ્વરૂપ અવગોચરું.

સર્વ તત્ત્વોમાં આત્મતત્ત્વની ઉપાદેયતા મુખ્યતઃ છે; આત્માનું પૂર્ણ સ્વરૂપ સમજ્યાથી આત્મતત્ત્વની શ્રદ્ધા થાય છે. આત્માનું વિશેષતઃ સ્વરૂપ સમજવાને માટે અધ્યાત્મતત્ત્વજ્ઞાનના અનેક શ્રેણી વાંચીને તેનું મનન કરવું જોઈએ. અધ્યાત્મશાસ્ત્રોનું વાંચન કરીને પણ મનન કરવાની ખાસ આવશ્યકતા છે. તત્ત્વોનું

બાહ્ય મુખના સાધનોવડે દુઃખ જ વધ્યાં છે—નિર્જાતા વધી છે.

જ્ઞાન કરીને જે શ્રદ્ધા ધારણ કરે છે તે ખરેખર ધર્મશાસ્ત્રમાં વિશારદ થાય છે અને એવા શાસ્ત્રવિશારદો આત્મતત્ત્વના શુષ્કોનો પ્રકાશ કરવા સમર્થ થાય છે. આત્મા પોતે સર્વ તત્ત્વનો જ્ઞાતા થાય છે; અનંત જ્ઞેય પદાર્થો જ્ઞાનમાં પ્રતિભાસે છે. આત્માની અનન્ત શક્તિથી પણ આત્મામાં રહી છે અને તે અનન્તશક્તિથીનો પ્રકાશ પોતાના સામર્થ્યથી આત્મા કરે છે. આત્મા તત્ત્વજ્ઞાન પામે તો હેય જ્ઞેય અને ઉપાદેયને સમજી પોતાનું સ્વરૂપ પોતાની મેળે શોધી લે છે—એમ દરેક મનુષ્યોને અનુભવથી જણાઈ આવશે. સર્વ કથનનો સારાંશ એ નીકળે છે કે સર્વ તત્ત્વોનું સારી રીતે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ.

સર્વ તત્ત્વોનું જ્ઞાન થતાં ખરું સુખ શોધવાનો નિશ્ચય થાય છે અને તે આત્મામાંજ છે એમ અનુભવ થાય છે તેથી આત્મા પોતાનેજ ઉપદેશ આપી સત્ય વિવેક પ્રગટાવે છે તે પ્રસંગોપાત્ત જણાવે છે.

શ્લોકઃ

સુખમાત્મનિ વિજ્ઞેયં જડેષુ નાસ્તિ કિંચન ।

મૃગતુળ્યેવ બાહ્યેષુ કુતો મિધ્યા પ્રધાવસિ ॥ ૭૫ ॥

- શબ્દાર્થઃ—સુખ આત્મામાંજ જણાવું થોડું છે. જડ પદાર્થોમાં જરા માત્ર પણ સુખ નથી માટે હે ચેતન ! ક્ષોભ કેમ બાહ્યપદાર્થોમાં ઢોડે છે ?

સગવડતા વધી અને દુઃખ વધ્યાં.

ભાવાર્થ:—સર્વજ્ઞાએ સર્વ પદાર્થોને બાહ્યી આત્મામાંજ સુખનો નિશ્ચય કર્યો છે. આત્મા પણ તેઓના પ્રમાણે નવતત્ત્વે વગેરે સર્વ જ્ઞેય પદાર્થોનું જ્ઞાન કરી છેવટ આત્મામાંજ સત્ય-સુખનો નિશ્ચય કરે છે. જડ શરીરની સાથે બાહ્ય ચંદનાદિ પદાર્થોનો સંબંધ કર્યો હોય તો પણ સુખનું જ્ઞાન થતું નથી. જડ પદાર્થોના ઝીણા સૂક્ષ્મ કંકણ કરી કરીને તપાસ કરવામાં આવે તોપણ તેમાં સુખનો નિશ્ચય થતો નથી.

જ્યારે બાહ્યપદાર્થોમાં સુખ નથી એમ નિર્ણય થાય છે—ત્યારે સુખ ક્યાં રહે છે ? એવો પ્રશ્ન થાય છે. ઉત્તરમાં એમ જણાય છે યજ્ઞ આત્મા તજ્ઞ સુખમ્—જ્યાં આત્મા છે ત્યાંજ સુખ છે. જ્યાં આત્મા નથી ત્યાં સુખ નથી. બાહ્ય ઇન્દ્રિયોમાં પણ સુખ નથી. કારણ કે જ્યારે મનમાં ક્રોધ શોક વગેરેનો ઉદય થાય છે ત્યારે ત્વચા અને ચક્ષુ વગેરે ઇન્દ્રિયો સુખ આપવા સમર્થ થતી નથી. શરીરમાં પણ સુખ રહેતું નથી. કારણ કે જ્યારે શરીરમાં જ્વર આવે છે ત્યારે શરીરમાં સુખ જણાતું નથી. જો શરીરનો ધર્મજ સુખ હોત તો તે શરીરને છોડી કણુમાત્ર પણ દૂર રહેતજ નહીં; પણ એમ દેખવામાં તથા અનુભવમાં આવતું નથી માટે શરીરનો ધર્મ સુખ નથી—એમ નિશ્ચય થાય છે. મનનો ધર્મ પણ સુખ છે એમ અનુભવ કરતાં જણાતું નથી. મનમાં કલેશ, ક્રોધ, ભય વગેરે ઉત્પન્ન થતાં સુખનું જ્ઞાન પણ રહેતું નથી; માટે મનનું સુખ ધર્મ કહી શકાય નહીં. આત્મજ્ઞાનથી ધ્યાન કરતાં માલુમ પડે છે કે

પૂર્વજ્ઞોની સાદાર્થ-તંદુરસ્તી અને સંતોષ આપણામાં હોવી ઇષ્ટ છે.

આત્માનો મુખ ગુણ છે, સદાકાળ તે આત્મામાંજ રહે છે; કર્માવરણથી મુખ ગુણ ઢંકાયો રહે છે; જેમ જેમ મોહ વગેરે કર્માવરણો ટળે છે તેમ તેમ આત્મામાં મુખ ગુણ ખીલવા માંડે છે અને ત્યારે આત્મા પોતે વાણીદ્રારા કહે છે કે અહો ! કોઈ પણ બ્રાહ્મપદાર્થના ઉપલોગવિના હું મુખમાં રહું છું વનમાં પડી રહેલા નિરુપાધિ દશાવાળા જ્ઞાનયોગીને આત્માનું જે મુખ હોય છે તેનું સ્વરૂપ તેજ જાણવા માટે સમર્થ થાય છે; ત્યાં- સુધી પોતાના આત્મામાં તેવું મુખ પ્રગટ્યું નથી ત્યાંસુધી સહજમુખનો નિશ્ચય સ્વયમેવ કરી શકતો નથી. આત્માના મુખગુણનો નિશ્ચય કરાવનાર જ્ઞાન છે. જ્ઞાનમાં મુખગુણનો ભાસ થાય છે. તેમજ જ્ઞાની પુરૂષ સહજમુખનો અધિકારી બની શકે છે. જ્ઞાનદશા થતાં બ્રાહ્મપદાર્થોમાં જરા માત્ર મુખ ભાસતું નથી અને તેજ વખતે આત્મા પોતેજ પોતાને કહે છે કે- અરે ચેતન ! તું બ્રાહ્મપદાર્થોમાં કેમ હોડે છે ? અંજવાના જલની પેઠે બ્રાહ્મપદાર્થોથી કદી મુખની આશા રાખી શકાય તેમ નથી- માટે પોતાના સ્વરૂપમાંજ મુખ રહું છે-એમ જાણી હવે તું શાંત થા. બ્રાહ્મજડપદાર્થોમાં ગમે તેટલી મુખબુદ્ધિ રાખવામાં આવે પણ અંતે ઈન્દ્રજાળની પેઠે કંઈ પણ મુખ હાથમાં આવનાર નથી. આત્માનું મુખ ખરેખર આત્મામાંજ છે. મહા-યોગિયો અને તીર્થંકરોએ આત્મામાંજ મુખનો નિશ્ચય કરી આત્મધ્યાન ધર્મું હતું અને તેથી પરિપૂર્ણ સહજમુખને પામ્યા હતા. આપણે પણ તે પ્રમાણે આત્મામાંજ સત્ય મુખનો નિશ્ચય

કરવો. જોઈએ અને સત્ય સુખની પ્રાપ્તિ માટે આત્મામાંજ લક્ષ્ય રાખવું જોઈએ.

આત્મસુખની પ્રાપ્તિ માટે કયા ઉપાયો આદરવા જોઈએ તે ખતાવે છે.

શ્લોકઃ.

બાહ્યવૃત્તિં પરિત્યજ્ય આત્મા ધ્યેયો વિવેકતઃ ।

નાભિહૃદ્માલરન્ધ્રેષુ સ્થાનેષુ ધ્યેયધારણા ॥ ૭૬ ॥

પદ્મકં દ્રવ્યમાવામ્યાં સાધ્યં ચિત્તસમાધયે ।

બ્રહ્મરન્ધ્રે સ્થિતિં કૃત્વા આત્મા ધ્યેયઃ સનાતનઃ ॥ ૭૭ ॥

શબ્દાર્થઃ—બાહ્યવૃત્તિને ત્યાગ કરીને વિવેકથી આત્માજ ધ્યેય તરીકે ધારવો. નાભિ હૃદય બાલ અને બ્રહ્મરન્ધ્રમાં આત્મારૂપ ધ્યેયની ધારણા ધારવી. દ્રવ્યથી અને ભાવથી ચિત્તની સમાધિ માટે પદ્મક સાધવા યોગ્ય છે. છેવટે બ્રહ્મરન્ધ્રમાં ચિત્તવડે સ્થિરતા કરી સનાતન આત્માનેજ ધ્યેયરૂપે ધારવો.

ભાવાર્થઃ—બાહ્યવૃત્તિમાં રમણુતા છે ત્યાંસુધી આત્માને ધ્યેયરૂપે ધારી શકાતો નથી. બાહ્યવૃત્તિના ઉછાળાથી કદી ખરી શાંતિ મળતી નથી. બાહ્યવૃત્તિયોથી કોઈને ત્રણ કાલમાં સુખ મળ્યું નથી અને કોઈને ત્રણ કાલમાં સુખ મળનાર નથી. બાહ્યવૃત્તિયોથી આત્મિક સુખનું આચ્છાદન થાય છે. જેમ જેમ બાહ્યવૃત્તિઓનું જોર કમી થતું જાય છે, તેમ તેમ સહજ-

અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રસારક મંડળે તેવાં ૧૧૦ થી અધિક ગ્રન્થો પ્રગટ કર્યાં છે.

સુખનું જ્ઞાન થતું નથી છે. જાણતું-પોતાનું નામ પાડતું તે તથા શરીરદિક્કમાં અહંત્વની સ્ફુરણા તેમજ જાણપદાર્થોને પોતાના કદપેલા ઇત્યાદિમાંથી ઇદાનિદિપણાની બુદ્ધિ ટળી જાય છે તો પશ્ચાત્ જાણવૃત્તિનો ઉદ્ભવ થતો નથી. જાણના પદાર્થો સંખ્યાથી અનેક વિકલ્પસંકલ્પો પ્રગટે છે તેનું કારણ એ છે કે તે પદાર્થોદ્ધારા ઇદિપણું અથવા અનિદિપણું માની લીધેલું હોય છે. આત્મજ્ઞાનનો પ્રાદુર્ભાવ થતાં જાણમાં જરા માત્ર પણ સંગદ્વેષની સ્ફુરણા થતી નથી અને અખંડ આનંદની ધેનમાં દેશયલો આત્મા રહે છે; માટે તાત્પર્યાર્થ કે જાણવૃત્તિનો ત્યાગ કરીને આત્માજ ધ્યેયરૂપે ધારવો. વિવેકદૃષ્ટિથી આત્માજ ધ્યેય રૂપે જાણે છે. જગત્માં અરેખર આત્મા સમાન કોઈ અન્ય જડ વસ્તુઓ નથી. અન્ય વસ્તુઓને હવચ કલ્પવામાં આવે તો પણ તેનાથી પોતાને સુખ મળતું નથી. પોતાનો આશ્રય લીધાવિના ગમે તેટલા પરાશ્રયી જનો તેપણુ કદી પરતન્ત્ર-દશામાં સુખ મળનાર નથી. પોતાનામાંજ પોતાનું સુખ છે અને તે સ્વાધ્યયી જનીને લોગવવાનું છે, સ્વાધ્યયથી જે સુખ થશે તે સદાકાળ રહેવાનું છે-તેમાંથી કિંચિત્ માત્ર પણ કોઈ સુખ ટાળી શકવા સમર્થ નથી. પરવસ્તુનું ગમે તેટલું આલંબન હોય-તે વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ માટે પ્રાણનો પણ નાશ કરે-તોપણુ કદાપિ કાળે સુખની આશા રાખવી વ્યર્થ છે. પોતાના આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશમાં ઉતરીને ત્યાં સ્થિર થવાથી પોતાના સુખનો પોતેજ અનુભવ લઈ શકશે. જાણમાં ચિત્ત-

સદ્ગુણો પ્રગટાવવા-બારેત રાજકાર શિક્ષણ અને રાજ્યમતી શુભ શિક્ષણ ગ્રંથ જરૂર વાંચો.

વૃત્તિને દોડાવ્યા કરે અને ખરા સુખની આશા રાખે તે શું મૂર્ખતા નથી? અલગત મૂર્ખતા છે જે માર્ગે આત્મસુખ મળવાનું છે તે માર્ગે ગમન કરવું શ્રેષ્ઠ છે આત્માના પ્રદેશોમા ઉતર્યાવિના કદી આત્મસુખ મળનાર નથી

નાલિમા આત્મા ધ્યેયરૂપે ધારવો જોઈએ ત્રણ કલાક પર્યંત નાલિસ્થાનમા આત્માજ ધ્યેયરૂપે ધારવામા આવે તો આત્મસુખનો કંઈક નવીન અનુભવ પ્રાપ્ત થાય છે હૃદયમા પણ આત્માની ધારણા કરી આત્માના પ્રદેશોમા સ્થિર થઈ જવું, કપાલમા પણ આત્માજ ધ્યેયરૂપે ધારી તેની ધારણા કરવી.

અન્ય પદાર્થોનું ચિન્તાવન છોડીને ફક્ત એક આત્માજ ધ્યેયરૂપે ધારવો આ ત્રણ સ્થાનમા ત્રણ ત્રણ કલાકની આત્મારૂપ ધ્યેયની ધારણા સિદ્ધ થતા પ્રહરન્ધમા સહેજે પ્રવેશ થાય છે પ્રહરન્ધમા ત્રણ કલાક પર્યંત આત્મારૂપ ધ્યેયની ધારણા કરવી, પ્રહરન્ધમા ત્રણ કલાક પર્યંત ધારણા ધરતા ધ્યાનની સિદ્ધિ થાય છે સૂક્ષ્મમા સૂક્ષ્મ, પરથી પણ પર, નિરાકારમા ધારણાની સિદ્ધિ થતા ધ્યેયની ત્વરિત સિદ્ધિ થાય છે અને તેથી ત્યાં ધ્યાતા ધ્યેય અને ધ્યાનની એકાગ્રતા થાય છે. ૫ક્યકોને પણ દ્રવ્ય અને ભાવથી સાધવાથી પ્રહરન્ધમા આત્મ-ધ્યેયની સ્થિરતા થાય છે અને પ્રહરન્ધમા જેમ જેમ સ્થિરતાની વૃદ્ધિ થાય છે તેમ તેમ ત્યાં ચિત્તની સમાધિ વિશેષતઃ રહે છે અને આત્મસુખનો ભાસ સારી રીતે થાય છે

આ ગ્રંથો વ્યાવહારીક સદગુણો અને આત્મિક ગુણો પ્રકટ કરનાર છે.

જેને પ્રહરન્દ્રમાં આત્મધ્યેય સ્થિરતા થાય છે તે સમાધિલાવને પામે છે તે જણાવે છે.

શ્લોકો

વ્યવહારનયેનોક્તઃ, સમાધિસ્તત્ર જાયતે ।

દુર્લ્ભં પરાત્મનો જ્યોતિર્માસતે નાડત્ર સંશયઃ ॥ ૭૮ ॥

અનેકમવસંસ્કારાત્ સમાધિર્ચવહારતઃ ।

નિશ્ચયાત્ કિંચિદંશેન સાધ્યતે જ્ઞાનયોગિમિઃ ॥ ૭૯ ॥

શબ્દાર્થઃ—પ્રહરન્દ્રમાં આત્મધ્યેયની સ્થિરતા થવાથી વ્યવહારનયકથિત ચિત્તની સમાધિ થાય છે તે વખતે આત્મા તેજ પરમાત્માની શુદ્ધ જ્યોતિર્મા પ્રકાશ થાય છે. આ જાળ-તમાં જ્યાં માત્ર પશુ સંક્રાંત નથી. આવી વ્યવહારસમાધિને કંઈ સર્વ જીવો એકદમ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી; અનેક ભવના સમાધિ-અભ્યાસજનિત સંસ્કારથી આવી સમાધિ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે, નિશ્ચયનયથી તે કેટલાક અંશે જ્ઞાનયોગિયોગે નિશ્ચયસમાધિ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

ભાવાર્થઃ—પ્રહરન્દ્રમાં આત્મધ્યેયની સ્થિરતારૂપ વ્યવહારસમાધિને યોગિયો પ્રાપ્ત કરી શકે છે; લેખકને પશુ તે જાળતનો અનુભવ છે; ત્યાં આત્મરૂપ પરમાત્માની શુદ્ધ જ્યોતિર્માસે છે, તેનું વર્ણન વૈખરી વાણીથી કરી શકાય તેમ નથી; જે તેનો અનુભવ કરે છે તેજ તેની શ્રદ્ધા ધારણ કરી શકે

શ્રીમદ્ બુદ્ધિસાગરજી મહારાજશ્રીના રચેલા સર્વ અંગે આત્મિક બળ વધારનાર છે.

છે; અનુભવી ગુરુવિના કોઈનાથી આવી સમાધિમાં પ્રવેશ થઈ શકતો નથી. પ્રહારન્ધ્રમાં સમાધિ થવાથી અનેક ચમત્કારોની ઉત્પત્તિ થાય છે. શુભતજ્ઞાનના પડદા ખુલે છે અને જે પૂર્વે જોવામાં ન આવ્યું હોય તેમજ અનુભવવામાં પણ ન આવ્યું હોય તેનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. શુભ તત્ત્વોનાં રહસ્યો તેની આગળ ખસી જાય છે, તો પણ તેને કંઈ આશ્ચર્ય ભાસતું નથી. એવા વખતમાં યોગીને સાવધાન થવાની ઘણી જરૂર છે; લોકોનું તેના પ્રતિ ઘણું આકર્ષણ થાય છે તથા દેવતાઓ દર્શન આપે છે. જે જે તત્ત્વો સંબંધી શંકા ઉત્પન્ન થાય છે તેનો સમાધિમાં અમુક દેવતા મારફત નિર્ણય થઈ જાય છે, પ્રાયઃ તેવા વખતે યોગીએ લવિષ્ય કથનમાં પેસવું નહીં. દુનિયાના લોકો સ્વાર્થથી પ્રશ્ન કરે વા સેવા કરે તોપણ તેણે તેઓ તરફ લક્ષ્ય દેવું નહીં. અબાણુયા અને ગાંડાની માફક વર્તન ચલાવી પોતાનો આગળ અભ્યાસ વધાર્યા કરવો. પોતાના કૃત્યને લોકો ખાખંડ કહે ઢાંગ કહે તો પણ દુનિયાને ચમત્કાર વા પોતાની પરીક્ષા જણાવવાની જાળતમાં પડવું નહીં. પ્રસંગે મનુષ્યોને ધર્મોપદેશ આપવો હોય તો તેઓના અધિકાર પ્રમાણે આપવો. યોગ્ય અધિકારીને કંઈ જણાવવું હોય તો જણાવવું. નાસ્તિક લોકો સમાધિની વાતને ગપ માને તો કંઈ બોલવું નહીં. પોતાના અધુરા અભ્યાસમાં કોઈ પણ વિદ્વત્કારક જાળ-તમાં પડવું નહીં. ગમે તેવી ઉપાધિઓ આવી પડે તો તેને

‘નિશ્ચય દષ્ટિ હૃદય ધરીછ-જે પાળે વ્યવહાર.’ એ વચન પ્રમાણે
ભીમદે સર્વ ગ્રન્થો લખ્યા છે.

સહવી પોતાના શિષ્યોને પણ પોતાને જે જે અનુભવો થાય તે કહેવા નહીં. સદાકાળ વ્યવહારસમાધિમા રહેવા પ્રયત્ન કરવો.

જો કે વ્યવહારસમાધિ એકસરખી રહેતી નથી, અમુક વખત સુધી રહે, પશ્ચાત્ સસારી જાળતોમા લક્ષ્ય લગાડવામાં આવે છે તો તે વખતે વ્યવહારદશામાં વર્તાય છે, પણ પુનઃ કેવલ કુલક વગેરે પ્રાણાયામ કરી વ્યવહારસમાધિ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. શુકલધ્યાનપ્રાપ્ત્ય નિશ્ચયસમાધિના કેટલાક અંશને વર્તમાનકાળમાં અપ્રગત દશાથી જ્ઞાનયોગિયો પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પ્રદ્ધરન્ધ્રમાં ચિત્તની સ્થિરતા થવાથી ત્યાં નિશ્ચયસમાધિનો અનુભવ આવે છે. સૂર્ય ઉગતા જેમ અરુણોદય થાય છે તેમ અત્ર પણ અરુણોદયસમાન નિશ્ચયસમાધિનો ભાસ થાય છે. હાલમાં પણ જ્ઞાનયોગિયોને નિશ્ચયસમાધિના કેટલાક અંશોનો લાભ મળે છે. સદૃશ જ્ઞાનયોગસમાધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે સદ્ગુરુ ઉપાસનાની અત્યંત આવશ્યકતા છે, સદ્ગુરુવિના કંઈ પણ મળી શકે તેમ નથી. કેટલાક પૂર્વભવના એતાદૃશ સંસ્કાર વિહીન પુરુષોને તો સમાધિ નામ ઉપરજ દ્રેષ આવે છે-તેનું કારણ એ છે કે હજી તે જીવોને ભવપરિણુતિનો પરિચય થયો નથી, આત્માના શુદ્ધ ધર્મની પ્રાપ્તિ થવી મહામુશ્કેલ છે. ગમે તેટલા પુસ્તકો વાંચો તો પણ સદ્ગુરુની સેવાપૂર્વક શુરુગમ લીધા વિના સમાધિમાં પ્રવેશ થઈ શકતો નથી, શુરુગમપૂર્વક જનેલા જ્ઞાનયોગિયોવડે નિશ્ચયસમાધિને કેટલાક અંશે સાધી શકાય છે.

આજો-સહકાર-વનસ્પતિ હોય છે, સાજમતી-નદી-અર્ધ હોય છે, છતાં પરમાર્થના પથે જ તેનું જીવન વહે છે.

હઠયોગ અને રાજયોગનું પૂર્વે સ્વરૂપ દર્શાવ્યું તેમાં
કેની વિશેષ ઉત્તમતા છે તે દર્શાવે છે.

શ્લોક:

ઉત્તમો રાજયોગશ્ચ હઠઃ પ્રોક્તઃ કનિષ્ઠકઃ ।

સાધ્યમાધનયોગેન અપેક્ષાતો હઠઃ સ્મૃતઃ ॥ ૮૦ ॥

શબ્દાર્થઃ—રાજયોગ ઉત્તમ છે અને હઠયોગ કનિષ્ઠ છે.
હઠયોગ સાધન છે અને રાજયોગ સાધ્ય છે એમ અપેક્ષાએ
સમજી લેવું.

ભાવાર્થઃ—સર્વ દર્શનોમાં વિદ્વાનોએ રાજયોગની વિશે-
ષતઃ ઉત્તમતા બતાવી છે. મનની પ્રવૃત્તિ બાંધ પડે અને
આત્મા પોતાના સ્વભાવે રમણતા કરે એજ રાજયોગનું લક્ષણ
છે. યમ નિયમ આસન અને પ્રાણુયામ એ ચારનો બાહુ-
લ્યથી હઠયોગમાં સમાવેશ થાય છે. જૈનદર્શનમાં પ્રતિક્રમણ
વખતે કાર્યોત્સગાદિનાં જે જે આસનો કરવામાં આવે છે તેનો
હઠયોગમાં સમાવેશ થાય છે. વ્રત, પચ્ચખાણુ, તપ, યોગવહન,
ઉપધાન, વિહાર, તીર્થયાત્રા, કેશલોચ, ખમાસમણાં દેવાં,
સૂત્રો બોલતી વખતે મુદ્રાઓને ધારવી, પ્રતિષ્ઠા વખતે અનેક
મુદ્રાઓ ધારવી, જે વખતનું પ્રતિક્રમણ કરતાં બેસવું
અને ઉઠવું, પ્રભુની દ્રવ્યપૂજા તથા ભાવપૂજા કરતી વખતે
શરીરની થતી ક્રિયાઓ, દેવતાનું આવાહન અને પ્રદક્ષિણા

આંખા તણો જે ગાટલો આંખો મુમાઈ ત્વો રહ્યો;
અવ્યક્તમાં જેમ વ્યક્ત છે બ્રહ્માંડ દ્રષ્ટાંતે લહ્યો.

દેવી વગેરેનો હઠયોગમાં સમાવેશ થાય છે. અન્યદર્શનમાં બસ્તી નૌલીકર્મ વગેરેનો હઠયોગમાં સમાવેશ થાય છે. હઠયોગવિના રાજયોગની પ્રાપ્તિ થતી નથી-એમ જોવામાં આવે છે.

જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ, દર્શનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ, મોહનીય કર્મનો ઉપશમ અને ક્ષયોપશમ આદિનો રાજયોગમાં સમાવેશ થાય છે. શબ્દનય આદિ નયવડે મનાતા કર્મનો રાજયોગમાં સમાવેશ થાય છે. સ્થાવરજીવદર્શનનો રાજયોગમાં સમાવેશ થાય છે. કૃપાએનો ઉપશમ આદિનો રાજયોગમાં સમાવેશ થાય છે. શરીર અને વાણીકાશ થતી ક્રિયાઓનો હઠયોગમાં સમાવેશ થાય છે. સાધુ અને ધ્રાવકની બાહ્યકર્મની ક્રિયાઓનો હઠયોગમાં સમાવેશ થાય છે. હઠયોગ સાધનરૂપ છે અને રાજયોગ સાધ્યરૂપ છે પણ સૂચના કે સાધ્યના ઉપયોગે સાધનની સફલતા થાય છે. આત્મોપયોગ-શૂન્યતાએ બાહ્યકર્મની ક્રિયાઓ કે જે સાધુ અને ધ્રાવકે કરે છે તેની તદ્દેતુ અને અમૃતના ભાવવિના સફલતા થતી નથી. આત્મકર્મનું પરિપૂર્ણ જ્ઞાન કરતાં રાજયોગની દૃષ્ટિ ખુલે છે અને તેથી હઠયોગની પ્રવૃત્તિ પણ સફલ થાય છે.

હઠયોગની ક્રિયાઓ જે પાપથી રહિત હોય તેને સાધવી જોઈએ ઇત્યાદિ પ્રસંગતઃ દર્શાવે છે.

શ્લોકઃ

પાપમુક્તક્રિયાયુક્તો હઠઃ સાધ્યો વિચક્ષણૈઃ ।

અગીતાર્યા વિમુહ્યન્તિ, એકાન્તવક્ષધારકાઃ ॥ ૮૧ ॥

હાતાદિ સયોગે લાડી અવ્યક્ત વ્યક્ત જ થાય છે;
તેમ ગોટલો થાણા વિષે અંકુરથી પ્રગટાય છે.

શબ્દાર્થ:—પંડિતોએ પાપથી મુક્ત એવી ક્રિયામુક્ત હૃદયોગ સાધવા યોગ્ય છે—એકાન્ત પક્ષધારક અગીતાર્થ પુરુષો હૃદયોગ અને રાજયોગના સ્વરૂપમાં મુંઝાય છે.

સાવાર્થ:—આ શ્લોકનો અર્થ સાધુઓને આશ્રયી છે. પાપથી રહિત હૃદયોગની ક્રિયાઓ સાધવા યોગ્ય છે; સર્વ પ્રકારના પાપથી રહિત કોઈ પણ ધર્મની બાહ્ય ક્રિયાઓ જણાતી નથી; ઉઠવામાં વાયુકાયના જીવની હિંસા થાય છે તેથી પાપ લાગે છે; બેસવામાં તેવીજ રીતે પાપ લાગે છે; ખમાસમણું દેવામાં પણ પાપ લાગે છે કારણકે તે વખતે પણ કાયયોગવડે વાયુકાયની હિંસા થાય છે; વિહારમાં વાયુકાય અને ત્રસ કાયની હિંસા પ્રાયઃ થાય છે; આ પ્રમાણે સ્થંડિલ (ઝાડે) જતાં પણ હિંસા થાય છે, પેસાળ કરતાં પણ હિંસા, ખાતાં પણ હિંસા, હાથ પગ હલાવતાં પણ હિંસા, ધર્મની બાહ્ય ક્રિયાઓ ગમે તેવી હોય તોપણ સાધુ અગર શ્રાવકને ઘણી નિર્જરા થાય છે તો પણ કોઈ જીવની હિંસાનું પાપ લાગે છે પણ ઘણા લાલ અને અદૃષ્ટ હાનિ જેમાં હોય તે ક્રિયા કરવા યોગ્ય છે. એમ શ્રી હરિભદ્રસૂરિએ પૂજ્ય પોઠશકમાં રૂપના દૃષ્ટાન્તથી દર્શાવ્યું છે. બાહ્યધર્મક્રિયાઓમાં હિંસા કરતાં ધર્મનો લાલ વિશેષ છે. જ્યારે આમ છે ત્યારે આવી બાહ્ય ધાર્મિક ક્રિયારૂપ હૃદયોગ કરવો કે નહીં કરવો ? એ પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થાય છે. આના ઉત્તરમાં પાપમુક્ત ક્રિયાઓ હૃદયોગની કરવી એમ જો કહેવામાં આવે તો સામું જણાવવાનું

સયોગ મન માન્યા મળે તો કાયં સિદ્ધિ ઝટ થતી;
સયોગ જે મેળવે તેની જ જગ ઉચી મતિ.

કે ધર્મની બાહ્ય ક્રિયાઓ દોષપિણુ એવી નથી કે જેનાથી વાયુકાય વગેરેની હિંગાનું પાપ લાગ્યા વિના રહે-ત્યારે શું કરવું ? ઉત્તરમાં કહેવાયે કે સંયોગનું માધ્ય લક્ષ્યમાં રાખીને હઠયોગની ક્રિયાઓ કરવી. આના ઉત્તરમાં પણ એમ તો રહેવાનું કે પાપ મુક્ત ક્રિયા કરવાની મૂળ શ્લોકમાં લક્ષ્ય મળુ છે અને તમે તો ધર્મની બાહ્ય ક્રિયાઓ કે જે પાપ-મુક્ત છે તેને બતાવો છે, તેથી તમારો ઉત્તર મૂળ શ્લોકથી વિરુદ્ધ બધ છે તેનું કેમ ? આમ શંકાશુની શંકાના મમાધાનમાં કહેવાનું કે શાઓની આજ્ઞા પ્રમાણે જેમાં લાભ મહાન્ છે અને હિંમા અલ્પ છે એવી ધર્મની બાહ્ય ક્રિયાઓને વ્યવહારથી પાપમુક્ત ક્રિયાઓ કહેવામાં આવે છે અને જે ક્રિયાઓમાં મોટા ત્રમ છવોની હિંમા ઘણી થાય છે અને સંયોગરૂપ આત્મિક ધર્મનો લાભ અલ્પ પણ થતો નથી-તેવી હઠયોગની ક્રિયાઓને પાપમુક્ત કહી છે. આ પ્રમાણે જોતા થમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ ધર્મના માટે આલવું યોગ્યું ઉઠવું વિહાર કરવો ખાવું પીવું ઝાડે જવું પેશાબ કરવો, યાત્રા કરવી, પ્રતિક્રમણ કરવું આસનો માધવાં ઉપદેશ દેવો જ્ઞાન માટે ક્રિયાઓ કરવી દર્શન માટે જે જે ઉદ્યમે કરવા આત્મિક આરિત્ર માટે જે જે ઉદ્યમે કરવા વૈયાવમ્ય કરવી શુરને પગે લાગવું અને આહાર વગેરેનું વહોરવું-ઇત્યાદિ હઠયોગની ક્રિયાઓને પાપમુક્ત ક્રિયાઓ-અપેક્ષાએ-કહેવામાં આવે તો તેમાં કેઈ જાતનો વિરોધ

ચેતન અને જડ તત્ત્વના સંયોગથી જન્મ છે છવું;
સંયોગ પહેલાં ચેતનો ઉત્પત્તિના એવું મવું.

આવતો નથી. ગમે તેવો સાધુ હોય તો પણ બેઠાં બેઠાં પણ કાયયોગવડે શરીરથી તેને વાયુકાયની હિંસા લાગે છે પણ તે સર્વ સહજ ધમરૂપ સાધ્ય માટે હોવાથી કોઈ જાતનો વિરોધ આવતો નથી. આ સંજોગોમાં ઘણું કહેવાનું છે અને આની અર્થાભિન્ન એક અન્ય બની જાય તેમ છે પણ પંડિત પુરુષો માટે આ લેખ હોવાથી તેઓ અલ્પ લેખથી ઘણું સમજશે એવું જાણી વિસ્તારથી લખ્યું નથી. અગીતાર્થ અર્થાત્ ભૂખ-પુરુષો કે જેઓએ યોગીશુરકુળવાસ સેવ્યો નથી એવા અર્ધ-હૃદય મનુષ્યો આવી બાબતમાં મુંઝાય છે. જેઓ એકાન્ત અમુક આમજ છે અને આમ નથી, એવો એકાન્તવાદ ધારણ કરે છે તેઓના હાથમાં કંઈપણ આવતું નથી અને તેઓની સંગતિ કરનાર પણ ભ્રષ્ટ થાય છે. કેટલાક એકાન્ત હઠયોગને માને છે કેટલાક એકાન્ત રાજયોગને માને છે પણ સમજવાનું કે તેવા પુરુષો રાજયોગ અને હઠયોગના સ્વરૂપને પરિપૂર્ણ સમજ્યા નથી. સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી બેનું સ્વરૂપ સમજે છે તેને ધન્ય છે. કેટલાક મનુષ્યો તો હઠયોગની કેટલીક ક્રિયાઓને રાજયોગ-સહજયોગ તરીકે કુટી મારે છે અને સમાધિ વગેરેને હઠયોગ તરીકે કુટી મારીને લોખા લોકોને આડે રસ્તે દોરવે છે તેઓ ખરેખર પોતે આડે રસ્તે જાય છે અને અન્યોને આડે રસ્તે દોરે છે.

કાર્યો તથા ઉત્પત્તિમાં સંયોગ સારા મેળવો;
અનુભવ કરીને યુક્તિથી સંયોગ કાળે કેળવો.

જૈનાગમની પરિપાટી વિના સમ્યગ્જ્ઞાન થતું નથી
માટે એકાન્તવાદનો નાશ કરવા માટે ગુરુગમ
પરંપરાએ જૈનાગમનું જ્ઞાન કરવું જોઈએ
ધત્યાદિ દર્શાવે છે.

સ્લોક:

જૈનાગમપરીપાઠાત્ સમ્યક્થદ્વા પ્રજાયતે ।

સાપેક્ષવાદબોધાચ મિથ્યાબુદ્ધિર્વિનશ્યતિ. ॥ ૮૨ ॥

શબ્દાર્થ:—જૈન આગમોની પરિપાટીથી, તેમજ સાપેક્ષ
વાદના બોધથી, સમ્યગ્જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે અને મિથ્યા-
જ્ઞાનનો નાશ થાય છે.

ભાવાર્થ:—જૈનાગમોની પરિપાઠ વિના સાપેક્ષવાદ સમજાતો
નથી અને સાપેક્ષવાદના જ્ઞાન વિના મિથ્યાત્વબુદ્ધિનો નાશ થતો
નથી માટે જૈન કહેવાતા દરેક જૈનોએ જૈનાગમનું શ્રવણ
મનન કરવું જોઈએ. જૈનાગમોના જ્ઞાન વિનાના જૈનો તે ખરે-
ખર જૈન તરીકે નથી. હાલમાં જૈનસિદ્ધાન્તોનું શ્રવણ મનન
અદ્ય પ્રમાણમાં થાય છે તેથી જૈનો પોતાના સ્વાદ્વાદધર્મને
પૂર્ણપણે અવલોકી શકતા નથી. દરેક વસ્તુનું સ્વાદ્વાદપણે
જ્ઞાન થાય તો હઠયોગ અને રાજયોગમાં કારણ કાર્યભાવ
સારી રીતે સમજી શકાય. દરેક વસ્તુના ધર્મો કયા કયા છે
અને તે કયા કયા નયની અપેક્ષાએ છે તે સમજાવનાર સ્વાદ્વાદ-

નિયમ પ્રમાણે પાણીને પાયા થઈ આંખો વધે;

નિયમ પ્રમાણે પાણીને પીવા થઈ ઇવન વધે.

નય છે. આત્મપદાર્થનું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ જૈનાગમોથી સમજાય છે. સત્યજ્ઞાનના લાંઠારૂપ જૈનાગમો છે. સત્યજ્ઞાનની કુંચીઓ-રૂપ જૈનાગમો છે. સાયન્સ વિદ્યા યાને પદાર્થવિજ્ઞાનના લાંઠારૂપ જૈનાગમો છે. મેરુપર્વતની પેઠે ધર્મની આસ્તિકતાની સ્થિતતા ઉપજવનાર જૈનાગમો છે. મોક્ષમાર્ગની કુંચીઓ બતાવનાર જૈનાગમો છે. સત્ય સુખના સિદ્ધાન્તને પૂર્ણ જીવસાથી સમજાવનાર જૈનાગમો છે. નિવૃત્તિ માર્ગનું પૂર્ણસ્વરૂપ બતાવનાર જૈનાગમો છે. સર્વધર્મમાં જે જે અંશે સત્યતા રહી છે તે તે અંશોને સ્પષ્ટપણે સમજાવનાર જૈનાગમો છે. કેવલજ્ઞાનની પૂર્ણ શોધનો છેલ્લો થુકાદો જૈનાગમો છે. જૈનાગમોમાં પ્રતિપાદ્ય પદાર્થોનું પૂર્ણસ્વરૂપ ન સમજાય તેમાં જૈનાગમોનો દોષ નથી, કિન્તુ પોતાની સામાન્યબુદ્ધિ અધિકાર અનુલવની ખામી વગેરેનો દોષ સમજવો. જૈનાગમોનો અહર્નિશ પરિપાક એજ જૈનોન્નતિનું પ્રથમ પગથિયું છે. જૈનાગમોના જ્ઞાન વિના કોઈ સાપેક્ષવાદ સમજવા સમર્થ થયો નથી; કેટલાક બાળજીવો જે જે પોતાને અહર્નિશથી કુતર્કના યોગે પાંડિત કદાપીને બેત્રણ બાળતોને ગમે તે રીતે બાણી લઈ જૈનાગમોનું પાંડત કરવા પોપટની પેઠે વાચાળ બની જાય છે પણ તે ખરેખર પોતાની હાંસી કરાવે છે.

જૈનાગમોનું સમ્યગ્રહસ્ય સમજાયાથી સાપેક્ષવાદ સારી રીતે અવબોધી શકાય છે. સાપેક્ષવાદને સમ્યગ્રીત્યા અવબો-

ધ્યાં નિયમના સચવાય ત્યાં પાણી ન બળ આપે કદા;
કુદરત તણાએ નિયમને ભૂલો ન લબ્યો સર્વદા.

ધતા એકાન્ત હઠવાદનો આગ્રહ છૂટી જાય છે વિસ્તારબુદ્ધિ વિના સાપેક્ષવાદ સમજી શકાતો નથી અત્પબુદ્ધિથી સાપેક્ષવાદ અત્પપણે સમજાય છે અને વિશેષબુદ્ધિથી સાપેક્ષવાદ વિશેષપણે અવળોકાય છે જેમ જેમ શ્રુતજ્ઞાન વૃદ્ધિ પામે છે તેમ તેમ સાપેક્ષવાદનો અનુભવ વૃદ્ધિ પામે છે અને જેમ જેમ સાપેક્ષવાદ અવળોકાતો જાય છે તેમ તેમ મિથ્યાત્વબુદ્ધિ નષ્ટ થતી જાય છે અને તેમ તેમ સમ્યગ્જ્ઞાનનો પ્રકાશ વધતો જાય છે જેમ જેમ સાપેક્ષજ્ઞાનનો પ્રકાશ વધતો જાય છે તેમ તેમ દુરાગ્રહનું તામસ વિલય પામતું જાય છે અને મત્ત જ્ઞાનનો પ્રકાશ વધતો જાય છે તેથી સર્વવસ્તુઓ અપેક્ષાએ તત્તત્ત્વધર્મવિશિષ્ટ જણાય છે અને પોતે ડોહા છે તે પણ અરાબજ સમજાય છે

સાપેક્ષવાદથી સમ્યગ્જ્ઞાન થતાં આત્માના પણ જે જે ભેદો હોય છે તે સાપેક્ષવાદી જાણી શકે છે તેથી તે પરાત્મપદ માટે યત્ન કરે છે માટે સાપેક્ષવાદાનંતર આત્માના ભેદો દર્શાવે છે.

શ્લોક

ત્રિધાત્માનં વિજાનાતિ, બહિરાત્માદિભેદતઃ ।

પરાત્મસાધ્યસિદ્ધ્યર્થં સમ્યગ્દષ્ટિઃ પ્રવર્તતે ॥ ૮૩ ॥

શબ્દાર્થ—અનેકાન્તવાદી, આત્માના બહિર અન્તર અને

ત્રિજ આત્મ ઘટના જાણીને ભરીને જ જાણો સવ ને, તેમા જ ,શિક્ષા ધારણે વહેણે નહોં ઘટ જવ ને.

પરમ એ ત્રણ ભેદોને બાજુ છે અને પરમાત્મપદ શુદ્ધપદ સાધ્યની સિદ્ધિ અર્થે સમ્યગ્દષ્ટિ પ્રવર્તે છે.

ભાવાર્થ—બહિર આત્મભાવ તે બહિરાત્મા, કાયાદિથી લિપ્ત વસ્તુરૂપે આત્માનું જ્ઞાન જેને થાય છે એવો સમ્યગ્દષ્ટિ અન્તરાત્મા કહેવાય છે અને કેવલજ્ઞાનાદિ જેનામાં ઉત્પન્ન થયાં છે તે પરમાત્મા કહેવાય છે. પરિપૂર્ણ શુદ્ધ પરમાત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ એજ સાધ્ય વસ્તુ છે. પરમાત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ વિના જન્મ જરા અને મરણનાં દુઃખો વારંવાર ભવોભવમાં ભોગવવાં પડે છે; કદી તેનો અન્ત આવતો નથી માટે સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ પરમાત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરે છે. ગમે તે રીતે પણ સંસારહેતુઓનો નાશ કરી સહજ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરવી એ જ તેના હૃદયમાં સ્ફુરે છે અને તેથી યથાશક્તિ પરમાત્મપદ પ્રાપ્તિ માટે સમ્યગ્દષ્ટિ પ્રવૃત્તિ કરે છે. ભૂખ્યાને ભોજનની જેવી ઈચ્છા હોય છે, તૃષાતુરને જલની જેવી ઈચ્છા હોય છે, તેવીજ રીતે સમ્યગ્દષ્ટિને પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા રહે છે.

સમ્યગ્દષ્ટિના મનમાં પરમાત્મપદની ઇચ્છા અતિ પ્રબળતાથી બળત્વ થતાં તે શુ કરે છે તે જણાવે છે.

શ્લોકૌ

સંયતશ્રાદ્ધધર્મે ચ યથાશક્તિ પ્રવર્તતે ।

જ્ઞાનાદીનાં મમાચારાન્ ગૃહ્ણતિ વિધિતઃ સ્વયમ્ ॥ ૮૪ ॥

અનુભવ તથા કુવા ઘણા પાણી ભર્યા જમ બાણા;
તેમાં થઈ ઘટમાં ભરી નિજ શક્તિ પાણી આણવા.

અનન્તદુઃસ્વદાવાગ્રૌ સંસારે હિ મુર્ખં કુતઃ ?

કુદુમ્પાદિમમત્ત્વં ચ કેવલં દુઃસ્વકારણમ્

॥ ૮૫ ॥

શબ્દાર્થઃ—સમ્યગ્દષ્ટિ ભવ્ય છવ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે શ્રાવક અગર સાધુના ધર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે અને જ્ઞાનાચાર દર્શનાચાર ચારિત્રાચાર તપઆચાર અને વીર્યના આચારોને પોતે વિધિથી બ્રહ્મ કરે છે. તે મનમાં જોમ બાંધે છે કે અનન્તદુઃખથી બળતા અગ્નિસમાન જોવા આ સંસારમાં ક્યાંથી સુખ હોય ? અલબત્ત હોય નહીં તેમજ કુદુમ્પ વગેરેનું મમત્વ કેવલ દુઃખનું કારણ છે જોમ બાંધે છે.

ભાવાર્થઃ—સમ્યગ્દષ્ટિ ભવ્ય છવ પોતાની બાંધતી થયેલી શક્તિનું ઉત્ત્તરધન કરતો નથી કારણકે તેને સંસાર-બંધનમાંથી છૂટવાનું જ લક્ષ્ય હોય છે. સમ્યગ્દષ્ટિ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે સાધુનો અગર શ્રાવકનો ધર્મ અંગીકાર કરે છે. પાંચરશમાં પૂરેહો સિંહ બહાર નીકળવા જેવો પ્રયત્ન કરે તેના કરતાં અધિક પ્રયત્નો સમ્યગ્દષ્ટિ છવ કરે છે. જેટલી પોતાની શક્તિ પ્રકટી હોય તે પ્રમાણે આગળ ને આગળ ચઢવાને ઉત્સાહથી પ્રયત્ન કરે છે. પોતાનાથી બનતાં જોવાં જૈનધર્મની ઉત્તતિનાં કાર્યોને સદાક્રમ કરે છે. ધાર્મિક છવન ગાળે છે અને જગત્ના લલા માટે યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરે છે. જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર તપ અને વીર્ય શક્તિને ખીલવવાના આચારોને સદાક્રમ અત્યંત પ્રેમથી આચરે છે.

આંખા સમો આત્મા કહ્યો પાણી વડે પોષો ખરે;
પાણી વિના ભારત બની નિર્જીવ જગને કરજરે.

અનન્ત દુઃખથી જળતા અગ્નિસમાન એવા સંસારમાં તેને કોઈપણ ઠેકાણે સુખ લાસતું નથી; સંસારની દશાને સંસારપણે દેખે છે, અર્થાત્ સ્ત્રી પુત્ર ભાઈ માતા પિતા આદિથી ગ્રાહ્ય એવા ધન વૈભવ આદિમાં મમત્વ કરવું તેજ દુઃખનું કારણ છે એમ તેને લાગે છે; જો કે જ્યાંસુધી ગૃહાવાસમાં રહે છે ત્યાંસુધી કુટુંબાદિનું પોષણ કરે છે, ધનાદિક માટે અનેક પ્રકારના વ્યાપાર વગેરે કરે છે, સંસારવ્યવહાર પ્રમાણે પોતાનો અધિકાર સચવાય તેમ વર્તે છે પણ કુટુંબાદિમાં અહં અને મમત્વથી બંધાતો નથી; સંસારમાં તેનું જીવન ખરેખર આદર્શ પુરુષની પેઠે સર્વ લોકોને અનુકરણીય થઈ પડે છે. સમ્યગ્દષ્ટિ મનુષ્ય અહં અને મમત્વભાવ વિના જગતનાં કાર્યો ગૃહસ્થના અધિકાર પ્રમાણે કરે છે અને લોક વિરુદ્ધનો ત્યાગ કરે છે.

ગૃહસ્થાવાસમાં રહેલ સમ્યગ્દષ્ટિ મનુષ્યોનાં નીચે પ્રમાણે લક્ષણો છે.

- ૧ જેમ ધાવમાતા બાળકને રમાડે છે પણ તેમાં લેપાતી નથી તેમ ગૃહસ્થવર્ગ સંસારનાં વ્યાવહારિક કૃત્યો કરે છે તોપણ તેમાં અહંમમત્વથી લેપાતો નથી.
- ૨ ગૃહસ્થના અધિકાર પ્રમાણે જે જે કૃત્ય કરવાનાં હોય છે તે કરે છે અને ગૃહસ્થપણના દરબજાને ચોલાવે છે.
- ૩ ગ્રહણ કરેલ પ્રતોનું યથાશક્તિ આરાધન કરે છે.

પાણી તજ્યા સિંચન થકી આંગ્રી વધી ફલફલ કરે;
બાનુતજ્યા ફિરલો વડે વૃદ્ધિ મજાની છે ખરે.

- ૪ દેવ, ગુરુ અને ધર્મતત્ત્વોનું સારી રીતે જ્ઞાન સંપાદન કરે છે.
- ૫ જૈનધર્મનાં તત્ત્વોનો જગતમાં ફેલાવો કરે છે. સર્વ મનુષ્યોને પોતાના બંધુસમાન ગણીને તેઓના આત્માનો ઉદ્ધાર કરવા પ્રયત્ન કરે છે.
- ૬ સાધુવર્ગની યશશક્તિ બકિત કરે છે. ધર્મના માટે પ્રાણતી પણ હરકાર કરતો નથી.
- ૭ કોઈની પ્રાણતી પણ નિન્દા કરતો નથી. પ્રાણતી પણ ગંભીર ગુણનો ત્યાગ કરતો નથી.
- ૮ ધર્મનો ફેલાવો કરવા માટે તન મન પ્રાણ અને ધનની આદ્યુતિ આપે છે.
- ૯ અહર્નિશ સાધુના ગુણોને પ્રાપ્ત કરવા જાવના ભાવ્યા કરે છે અને અવસર આવે સાધુ પણ ગાને છે.
- ૧૦ ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ એ ચાર વર્ગોનું પરસ્પર એકબીજા વર્ગને જાધ ન આવે તેવી રીતે આજ્ઞાપન કરે છે.
- ૧૧ પોતાનો અધિકાર વધારી પ્રવૃત્તિ કરે છે અને દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ અને જાવને સારી રીતે જાણી શકે છે અને ધર્મી પુરુષોને ધર્મનું પૂર્ણ રહસ્ય આપે છે; આ પ્રમાણે વક્ષણોને ધારણ કરે છે.
- ૧૨ જલમાં કમલ રહે છે પણ જેમ નિર્દોષ રહે છે તેમ સર્વ

મળતા પ્રકારીઃ નવનવા ત્યાં આગ્રવૃદ્ધિ થાય છે,
અનુભવ ગ્રહીને યોગીઓ પ્રયત્નને પથે ધાય છે.

કાર્યો કરતાં નિર્લેપ રહે છે તે સુખ મળતાં હર્ષને કરતો નથી અને દુઃખની વેળામાં શોક કરતો નથી. પોતાનું કર્તવ્યકાર્ય સદાકાળ કરતો જ રહે છે. સાંસારિક પદાર્થોમાં હું અને મારું કલ્પતો નથી છતાં ગૃહસ્થધર્મને યોગ્ય એવા પદાર્થોની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરે છે. સદાકાળ સત્યનો પક્ષ કરે છે અને અસત્યને અસત્ય તરીકે માને છે. સદાકાળ ગૃહસ્થ શ્રાવક શુભાનુરાગ દૃષ્ટિને ધારણ કરે છે. ધર્મની ઉન્નતિ માટે અનેક પ્રકારનાં દુઃખો વેઠીને પણ જિંદગીનો ભોગ આપે છે. અનેક પ્રકારનાં અપમાન અપયશ વગેરે સંકટો પણ સહન કરી પોતાનું કાર્ય કરતો રહે છે; કદાપિ ખીકણની પેઠે પાછો પગ ભરતો નથી. સંસારમાં અહંમમત્વથી બંધન છે; તે વિના અન્તરંગ કોઈ બંધન નથી એમ જાણે છે.

સમ્યગ્દૃષ્ટિ આત્માની દશા બતાવે છે.

શ્લોકા:

રાગદ્વેષાદિસંયુક્તં મનઃ સંસાર ઉચ્યતે ।

રાગદ્વેષત્રિયુક્તત્વાત્ મનો મોક્ષસ્ય કારણમ્ ॥ ૮૬ ॥

યાવન્તો મોહસમ્બન્ધા-સ્તાવન્તો દુઃસ્વહેતવઃ ।

સ્વપ્નેઽપિ દુઃસ્વદાવાગ્નિ-રહો મોહસ્ય ચેષ્ટિતમ્ ॥ ૮૭ ॥

ક્ષણિકેષુ પદાર્થેષુ ઔદાસીન્યં પ્રવર્ત્તતે ।

રાગાદિ હેતવો યે યે તે તે વૈરાગ્યહેતવઃ ॥ ૮૮ ॥

જાનુ પ્રકાશે આત્મવૃદ્ધિ થાય છે સાચું કહ્યું ;

જ્ઞાન પ્રકાશે વિશ્વ જીવોની જ વૃદ્ધિ છે સ્તવું.

મર્થે બન્ધુમમા જીવા, ન મે વૈરી ન મે પ્રિયઃ ।

શુદ્ધાનન્દસ્વરૂપોઽહં નિરાકારસ્વરૂપવાન્ ॥ ૮૧ ॥

શબ્દાર્થઃ—રાગદ્વેષ સંયુક્ત મનજ સંસાર છે. રાગદ્વેષના વિયોગથી મનજ મોક્ષનું કારણ છે. જેટલા મોહના સંજોગો છે તેટલા દુઃખના હેતુઓ છે. અહો ! મોહનું કેવું ચેષ્ટિત છે કે જેથી સ્વપ્નમાં પણ દુઃખદાવાગ્નિ બાસે છે. જ્ઞાનવંત આત્માર્થાને ક્ષણિક પદાર્થોમાં ઔદાસીન્ય લાવ રહે છે, અને જે જે રાગાદિ હેતુઓ છે તે તે જ્ઞાનીને વૈરાગ્યના હેતુઓપણે પરિણમે છે. જ્ઞાનીને સર્વ જીવો પોતાના બન્ધુ સમાન બાસે છે; તેના મનમાં એમ આવે છે કે મહારા કોઈ વૈરી નથી અને મહારા કોઈ પ્રિય નથી; હું શુદ્ધાનન્દસ્વરૂપ મય છું તેમજ નિરાકાર સ્વરૂપવંત છું એમ આત્મજ્ઞાની વિવેકથી વિચારે છે.

ભાવાર્થઃ—સમ્યક્દષ્ટિ જીવ વિચારે છે કે મનમાં રાગદ્વેષ જ્યાં સુધી ઉત્પન્ન છે ત્યાં સુધી જ સંસાર છે. જ્યારે મનમાંથી રાગ અને દ્વેષનો કાય થાય છે, ત્યારે તે મનજ મોક્ષના હેતુજનક થાય છે. રાગદ્વેષ રહિત મનવડે આત્મા તથા પરમાત્માનું ધ્યાન થાય છે. નિર્વિષ થએલો સર્પ જેમ ક્રોધને કરડે છે તો એર ચડતું નથી, તેમ રાગદ્વેષરહિત મન ગમે તે કાર્ય કરે છે તો પણ તેથી સંસારમાં જાંઘાવાનું થતું નથી. મનમાં ઉત્પન્ન થએલી અહંમત્વની ણુદ્ધિ તે જ સંસારમાં

અવકાશ છે જ્યાં જ્ઞાનનાં, કિરણો પડે જીવો વિષે;
ત્યાં સર્વે જાતિ ઉન્નતિ, થાતી અહો નજરે દિસે.

બંધનનું કારણ છે. જગત્માં અહંમત્વના સંબંધોની કલ્પના મનમાંથી ઉઠે છે અને મનજ શુભ અને અશુભની કલ્પના કરીને હર્ષ શોક ધારણ કરે છે; જો પ્રતિષ્ઠામાં મન બંધાયું તો પ્રતિષ્ઠાનો નાશ થતાં મનમાં શોક ઉત્પન્ન થાય છે અને તેની અસર આત્મા પર થાય છે; જો મનમાં કીર્તિ અને અપકીર્તિની સંજ્ઞા ઉત્પન્ન થઈ તો કીર્તિનો લોભ અને અપકીર્તિનો સદાકાળ લય રહે છે અને તેથી સંસારમાં બંધન થાય છે; જો મનમાં રાગની કલ્પના ઉત્પન્ન થઈ તો રાગના લીધે અનેક શોક વગેરેની સ્ફુરણા થાય છે અને સંસારમાં બંધન થાય છે. જો મનમાં જગત્ના પદાર્થો પર ઈર્ષ્યપણાની કલ્પના ઉત્પન્ન થઈ તો અન્ય પદાર્થો પર અનિર્ષ્યપણાની કલ્પના થતાં તુરત દ્વેષની ઉત્પત્તિ થાય છે; અર્થાત્ રાગ અને દ્વેષ સંયુક્તે પોતેજ જગત્માં બંધાય છે. જે બાહ્યવાદી જે બાહ્યવાદી અને જેનું સ્મરણ કરવાથી, રાગ દ્વેષ ઈર્ષ્યા નિન્દા અને ઈર્ષ્યાનિર્ષ્યપણું વગેરેની મનમાં વિશેષતઃ કલ્પના ઉઠે તેજ અવિદ્યા-તેજ મિથ્યા જ્ઞાન છે. મનની કલ્પનાથી લય ઉત્પન્ન કરનાર પોતેજ છે. તેમજ મનની કલ્પનાથી સંસારને સારરૂપ કલ્પનાર પણ પોતેજ છે. અમુક મહારા મિત્રો છે એ પણ મનની કલ્પના છે. આત્મા તો સર્વને પોતાના સમાન ગણે છે. અમુક મહારા દુશ્મન છે એ પણ મનની કલ્પના છે; કારણ કે જેના ઉપર દુશ્મનની કલ્પના કરીએ તે દુશ્મનરૂપે લાગે છે અને તેજ પુનઃ મિત્રની કલ્પના કરતાં મિત્રરૂપે લાગે

મૃજો વિષે જે પાણી તે હાં! પહોંચતું સહુ અંબને;

મૃજો વિષે પાણી ધરે રાજો ત્રદા નિજ રંબને.

છે. પોતાનામાં સ્ત્રીની કલ્પના કરતાં સ્ત્રીના જેવા હાવભાવો પ્રગટી નીકળે છે તેમજ પુરૂષની કલ્પના કરતાં પુરૂષના હાવ-ભાવો પ્રગટી નીકળે છે; વસ્તુતઃ જોતાં એ સર્વ મનનો પ્રપંથ લાગે છે; મનના પ્રપંથને આત્માનો કલ્પી આપણે સર્વ ઉપાધિઓનો જોજો ખરેખર આત્મા ઉપર નાખીએ છીએ: પણ અન્તર દૃષ્ટિથી વિચારીએ છીએ તો અહંતા અને મમતાનાં વાહજોની ઘટા વિખરાઈ જાય છે; આત્મા પોતાનાજ સ્વરૂપે જાણે છે. સર્વ વસ્તુ જાણનાર જ્ઞાન છે, પણ જાણતાં જે સંગ-દ્વેષ ઉઠે છે તે મોહનો ધર્મ છે; સર્વ વસ્તુઓને દેખી એ દર્શનનો ધર્મ છે, પણ સર્વને દેખતાં જે સંગદ્વેષ ધાય છે તે મનમાં ઉઠેલી મોહની કલ્પના છે; અનેક પ્રકારની પદ્ધતિઓની કલ્પના પણ મનમાંથી ઉઠે છે અને તે પદ્ધતિઓનો નાશ થતાં મનમાં જ પુનઃ શોકની કલ્પના ઉઠે છે. તવંગરની કલ્પના પણ મનમાંથી ઉઠે છે અને ગરીબની કલ્પના પણ મનમાંથી ઉઠે છે. માનની કલ્પના પણ મનમાંથી ઉઠે છે અને અપમાનની કલ્પના પણ મનમાંથી ઉઠે છે; આત્માને તો માન કે અપમાન કાંઈ પણ નથી. જાતિની કલ્પના પણ મનમાંથી ઉઠે છે અને બ્રહ્માની કલ્પના પણ મનમાંથી ઉઠે છે. જગત્માં ચારા અને ખોટા સર્વ વ્યવહારને મન કલ્પે છે અને પોતેજ તેમાં ગંધ પામે છે. કુટુંબ ઘર અને ઘનને પણ પોતાનું કલ્પનાર મન છે અને તેથી જેટલું જેટલું મને પોતાનું કલ્પ્યું હોય છે તેનો તેનો નાશ થતાં, મનજ દુઃખના સાગરમાં ગરકાવ થઈ જાય છે. અહો ! મનનોજ આ

જ્યાં મૂળમાં નિર્જળપણું, ત્યાં ટોચમાં નિર્જળપણું;
એ વાક્યને મનમાં પારીને, પિંતન કરે મનમાં પણું.

સર્વ પ્રપંચ લાગે છે. મનના તાળામાં જ્યાંસુધી આત્મા છે ત્યાંસુધી મનની અસર આત્માને થાય છે; પણ મનની આવી કલ્પનાથી જ્યારે આત્મા દૂર રહે છે ત્યારે આત્મા ખરેખર મનની કલ્પનાનો નાશ કરે છે અને પોતે સ્વતંત્ર બને છે; અર્થાત્ મનની જે જે કલ્પનાઓ પ્રથમ જગત્માં ઉઠેલી હતી તેને આત્મા પોતાની માનતો નથી અને દુનિયા મનના ધર્મને લઈ જે જે કહે-તો આત્મા પોતાને કહે છે એમ માનતો નથી. કોઈ મનુષ્ય કહે કે તારી આબડ્ડ ગઈ ત્યારે મનની કલ્પનાને છૂતનાર આત્મા વિચારે કે આબડ્ડ એ હું શુદ્ધ આત્મા નથી; કોઈ કહે કે ત્યાંડું ઘર બળી ગયું, ત્યારે શુદ્ધ આત્મા વિચારે કે, માફ કંઈ બળે નહીં, હું શસ્ત્રથી છેલ્લાઈ નહીં, જલથી લિંગાઈ નહીં, અગ્નિથી બળી નહીં, મૃતને દુનિયાની પણ અસર થઈ શકે નહિ. મૃતને કીર્તિની કલ્પના વા અપકીર્તિની કલ્પના કંઈ પણ અસર કરવા સમર્થ થતી નથી. અનેક પ્રકારના દોષોના આરોપની જો દુનિયા મારા પર કલ્પના કરે તો તે કલ્પનાઓનો કલ્પનાર હું નથી અને તે મહારા શુદ્ધ ધર્મ નથી; તો મહારે શામાટે પૂર્વોક્ત કલ્પનાને મારામાં માનવી જોઈએ? અલબત્ત ન માનવી જોઈએ. મને જે ઇષ્ટ-પણાની વા અનિષ્ટપણાની કલ્પના કરી છે તે હું આત્મા નથી અને તેમાં માફ કંઈ પણ નથી. આ પ્રમાણે આત્મા શુદ્ધ જ્ઞાનથી વિચારે છે ત્યારે મનમાં ઉઠેલી સર્વ રાગદ્વેષની કલ્પનાનો ક્ષય થઈ જાય છે અને આત્માની શક્તિના પ્રતાપે મન

જે દોષમાં કે રાજ્યમાં મગ્ન થૂં ના થતાં;
તે દોષ કે તે રાજ્યની પડતી થતી જોતાં છતાં.

પણ આત્માના તાબામાં રહે છે અને તે આત્માના સમુખ રહીને આત્માના ગુણોનું સ્મરણ કરે છે—તેથી મન મોક્ષનું કારણ બને છે.

ન્યામુધી પ્રારંભ કર્મની પ્રણલતા છે, ત્યામુધી આવશ્યક કાર્યોને કરવા પડે છે પણ મન તેમાં બંધાતું નથી, કાંઈ કે આત્માની શક્તિના પ્રતાપે મન રાગદ્વેષની કટપના કરવાને સમર્થ થતું નથી મનમાં ન્યામુધી મોહના હેતુઓથી મોહનો ઉદય થાય છે ત્યામુધી જાણવું કે આત્માની શક્તિની અમર મન પર થઈ નથી, જેટલા મોહના સંબંધો છે તેટલા જ બળ હેતુઓ છે. સ્વપ્નમાં પણ મોહના સંબંધવડે મનમાં જ બંધ બળતો અગ્નિ લાસે છે—એવો મોહનો સંબંધ કોણ મનુષ્ય ઇષ્ટ ગણી શકે? અલગત કોઈ પણ ઇષ્ટ ગણી શકે નહીં.

ત્યારે આત્મા પોતે પોતાને જાણે છે અને મનમાં જેટલા મોહના સંબંધોને જ બંધે જાણે છે ત્યારે તે તે મોહના સંબંધોમાં આવતા છતાં પણ મોહના એટલે રાગદ્વેષના હેતુઓને વૈરાગ્યરૂપે પોતે પરિણામી શકે છે. જ્ઞાનીને આશ્રવના હેતુઓ ખરેખર સંવરના હેતુઓપણે પરિણમે છે અને અજ્ઞાનીને સંવરના હેતુઓ પણ આશ્રવરૂપે પરિણમે છે—એમ સિદ્ધાન્તોમાં કહ્યું છે આત્મા મનના ઉપર કબજે મેળવે છે ત્યારે તે જ્ઞાનના પ્રતાપે રાગ અને દ્વેષના હેતુઓને પણ વૈરાગ્યરૂપે પરિણામી છે જ્ઞાનીને જુદા પડતા વૈરાગ્ય વધે છે

નિજ ધર્મને ફેલાવવા ઠાટી ઉપાધે આદરી;
ઉશં કરી નિજ મૂળને ઉત્પાદ સ પગ દિશ ધરી.

તરીકે ગણી કરે છે પણ તેમાં હું તુંની કલ્પના કરતો નથી. તેઓ જ્ઞાની નિર્લેપ રહીને વિશેષતઃ સર્વતું લક્ષુ કરવા સમર્થ થાય છે. દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ અને લાવ પ્રમાણે ઉચ્ચ જીવન પ્રાપ્ત કરવા માટે ઉચ્ચ પ્રકારના વિવેકને ગ્રહણ કરે છે. સર્વ પ્રકારનાં કાર્યોમાં લાલ અને બલાલની તરતમતા જાણી શકે છે. પારમાર્થિક જીવન ગાળવા માટે જાને તેટલો નિઃકામ-પણે આત્મલોગ આપે છે. જ્ઞાન દર્શન અને આદિત્રની ઉત્કૃષ્ટતા પ્રાપ્ત કરવા મદાકાલ આત્મોપયોગમાં રમે છે ગૃહસ્થ ધર્મમાં રહ્યો હોય તો ગૃહસ્થના અધિકાર પ્રમાણે સર્વ બાબતોમાં વર્તે છે અને સાધુધર્મ અંગીકાર કરે છે તો સાધુના અધિકાર પ્રમાણે વર્તે છે; સદ્રશ્યો તરફ દૃષ્ટિ રાખે છે અને હુણ્ણોને ટાળવા માટે પ્રયત્ન કરે છે. શુણ્ણાનુરાગ દૃષ્ટિથી સર્વત્ર-સર્વથા-સર્વ મનુષ્યોના શુણ્ણોને ગ્રહણ કરે છે. જગત્ના આક્રેષો સહન કરવા શૂરવીર બને છે અને મનમાં અત્યંત ધૈર્ય ધારણ કરે છે.

હું શુદ્ધાનન્દ સ્વરૂપમય પોતે હું એમ નિશ્ચય કરે છે. જેથી દુઃખ થાય વા સુખ તે હું નથી, દુઃખ એ આત્માનો શુદ્ધ ધર્મ નથી માટે દુઃખની કલ્પના કરવાનું જ્ઞાનીને કંઈ પણ પ્રયોજન જણાતું નથી. જે જે વખતે દુઃખ વા શોક થાય તે તે વખતે જાણવું કે મનનું જોર વિશેષ છે અને આત્મા પોતે મનના તાબામાં વર્તે છે તેમજ જે જે વખતે

શાખા પ્રશાખા નારાયણ કુંઠા સમા શોભે જનો;
માટે જનો શાખા પ્રશાખા ધારીને સખજા બનો.

ઉત્તુક થયો છું એમ નિશ્ચય કરે છે. મહારા સહજ સ્વરૂપમાં સુખાનન્દમહોદધિ છે એમ અનુભવ કરે છે અને જ્ઞાનાદિ સર્વ સદ્ગુણો પોતપોતાના સ્વરૂપે મહારામાં વર્તે છે એમ નિશ્ચય કરે છે.

સાવાર્થઃ—હું શુદ્ધ પદને ઈચ્છું છું અને એજ મહાર્ શુદ્ધ કર્તવ્ય છે; જ્યારે ત્યારે પણ એજ અવશ્યેય કાર્ય કરવાનું છે; છેલ્લામાં છેલ્લી એજ મારી ઈચ્છા છે; પશ્ચાત્ કોઈ પણ ઈચ્છા નથી; હું મહારા સ્વરૂપમાં રમણતા કરું ઇત્યાદિ જ્ઞાની વર્તમાનકાલમાં નિશ્ચય કરે છે. ભૂતકાળમાં જે થયું તે હાલ નથી. ભવિષ્યમાં જે થવાનું છે તે હાલ નથી; વર્તમાનકાળ સુધર્માંથી ભવિષ્યકાળ સુધરે છે અને વર્તમાન બગડ્યાથી ભવિષ્યકાળ બગડે છે; માટે જ્ઞાની પોતાની ઈચ્છા વર્તમાનને અવલંબીને કરે છે—તે ખરેખર ચોગ્યજ છે. સ્વાભાવિક સુખપ્રદ પદની કોણ ઈચ્છા ન કરે? અલબત્ત સર્વ મનુષ્યો કરે છે. કોઈને પૂછો કે ભાઈ! તંને સુખિત બહાલી લાગે છે? ત્યારે તે કહેશે કે હા મહને સુખિત બહાલી લાગે છે. સુખિતના સમાન અન્ય કોઈ ઉત્કૃષ્ટ સ્થાન નથી. ખરેખર સુખિતના સમાન કોઈ નથી. શુદ્ધાત્મપદ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા થવી મહાદુર્લભ છે; કોઈ ચોગ્ય મુમુક્ષુને તેની ઈચ્છા થાય છે. સર્વ મનુષ્યો પોતાની યુદ્ધચતુસાર સુખિત ઈચ્છે છે પણ તેમાં દરિના ભેદે ઘણા ભેદ પડે છે; જ્ઞાની પુરુષ દૃઢ સંકલ્પ કરે છે કે સર્વ કર્મનો નાશ

તાર્થકરેએ બણધરો સ્થાપી ઘણી શાખા કરી;
તથી રહ્યો છે છવતો ત્રી જૈન ધર્મજ નય કરી.

કરવા માટે યથાશક્તિથી ઉદ્યમ કરવો; કારણ કે અનન્ત સુખનો દરિયો હું છું માટે મારું સ્વાભાવિક સુખ મારે પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. મહારા જ્ઞાનાદિ ગુણો સર્વ પોતાના સ્વભાવે વર્તે છે તેને તત્ તત્ કર્માવરણોને ટાળી પ્રગટ કરવા જોઈએ. અસત્નો ઉત્પાદ્યતો નથી અને સત્નો નાશ્યતો નથી મારા આત્માના સર્વ ગુણો સત્રૂપે છે; ગમે તેટલા તેના ઉપર આવરણો આવે તો પણ તે પોતાનું રૂપ ત્યાગતો નથી. આત્મા જ્યારે ત્યારે પણ પોતાના ગુણોને પ્રકટ કરી મહાન્ બનવાનો છે—આત્માના અનન્તગુણોને આત્મા પોતાના સ્વભાવમા રમણતા કરી પ્રકટ કરવાનો છે, માટે જ જ્ઞાની કહે છે કે હું તે ગુણોને પ્રકટ કરવા ઉત્સુક બન્યો છું.

જ્ઞાની મહાત્મા પોતાના ગુણોની પ્રકટતા કરવા માટે કંઈ દશાથી જગત્માં કાર્યો કરતો છતો વર્તે છે—તે જ્ઞાની પોતાના ઉદ્દગારોથી જણાવે છે.

શ્લોક.

સાક્ષીભૂતો વિપશ્યામિ સ્ફુરન્ત્યાદર્શવન્મયિ ।

નિર્લેપઃ સન્ પદાર્થેષુ પ્રવર્તે સ્વાધિકારતઃ ॥ ૯૨ ॥

શબ્દાર્થઃ—સર્વ પદાર્થોને હું સાક્ષીરૂપે દેખું છું અને મારામા સર્વ પદાર્થો આદર્શની પેઠે જાય છે. સર્વ પદાર્થોમાં

જે ધર્મમા વા સંધર્મમા વા રાજ્યમા અત્યંત ગમા,
આદર્શ પુરો દાય છે ત્યાં અન્યના ના કંઈ તમા

નિર્લેપ થયો છતો સ્વાધિકારવટે જગત્માં પ્રવર્તુ' છું અર્થાત્
આવશ્યક કાર્યસેવામાં રહું છું.

ભાવાર્થ:—સર્વ પદાર્થોને સાક્ષીરૂપવટે દેખવા એ મહા-
આદર્શ પુરૂષનું કાર્ય છે—સર્વ પદાર્થોને બોધવટે સાક્ષીપણે
રહી જાણવા અને તેમાં લેખાવું નહિ એ કંઈ સાધારણ કાર્ય
નથી. આવી જ્ઞાનની ઉત્કૃષ્ટ દશા પ્રાપ્ત કરતાં ઘણો સમય
લેઈએ, તેમજ ઘણો જ્ઞાનાભ્યાસ લેઈએ, તેમજ જ્ઞાન
થયા બાદ દરેક પ્રકારના પદાર્થોના ઘણો અનુભવ લેઈએ;
સર્વ પ્રકારની મન-શાળાનો અનુભવ લઈ આગળ વધવું
લેઈએ. રાજદશાજ, વા ન્યાયશાસ્ત્રની કેટલીક યુક્તિયોથી
કંઈ સંપૂર્ણ જ્ઞાનદશા પ્રાપ્ત થતી નથી. જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે
શુદ્ધ હૃદય કરવું લેઈએ. હૃદયની શુદ્ધતા વિના ઉત્તમ જ્ઞાન
હૃદયમાં પ્રકાશતું નથી. નવતત્ત્વ અને પરદ્રવ્યનું ઉત્તમ પ્રકારે
જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું લેઈએ, અધ્યાત્મજ્ઞાનમાં ઉંડા ઉતરવું લેઈએ.
આવી રીતે જ્ઞાન સંપાદન કર્યું હોય છે તોપણ તેને શ્રદ્ધા
અને અનુભવમાં મૂકવું પડે છે; કારણ કે શ્રદ્ધાવિનાનું જ્ઞાન
ઉત્તમ કાર્ય કરી શકતું નથી. જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું તોપણ સંસારના
સંબંધમાં જે જે કષ્ટો હુ:એ અને ઉપાધિયો આવી પડે છે તેના
સામું જે જ્ઞાન પોતાના બળથી ટકી રહે છે—તે જ્ઞાન ઉત્તમ
અનુભવ પ્રાપ્ત કરવા માટે યોગ્ય થયું એમ કહેવાય છે.

સર્વ પ્રકારના પદાર્થો દેખતાં અને જાણતાં આત્મા તેમાં

સ્તંભો વિના પ્રાસાદ નહીં ને ઘર નહીં અનુભવ કરે;
સ્તંભો રહે કાચમ સદા એવા ઉપાયો અનુસરે.

લેખાવે જોઈએ નહીં—એવી જ્ઞાનની જે દશા તે ઉત્તમ દશા કહેવાય છે. સ્ત્રી ધન અને પુત્રાદિમાં રાગ થાય નહિ અને દુઃખકર વસ્તુઓ પ્રતિ દ્વેષ થાય નહીં—અર્થાત્ રાગ અને દ્વેષકારક સ્ત્રી શત્રુ વગેરેનો સંબંધ છતાં પણ તેમાં જ્ઞાનબળ વડે રાગ પણ ન થાય અને દ્વેષ પણ ન થાય તથા પોતાના અધિકાર પ્રમાણે વર્તી શકાય—એવી જ્ઞાનની ઉત્તમ દશા તો કોઈ વિરલા પુરુષો પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જેમ આદર્શ (અરીસા)માં લાલ વસ્તુઓનું તેમજ કાળી વસ્તુઓનું પ્રતિબિંબ પડે છે—એટલે જેવી વસ્તુ સામે હોય તેવું પ્રતિબિંબ પડે છે—પણ તેથી આરીસાને તો માત્ર સાક્ષીપણું છે; આરીસો કંઈ લાલ વસ્તુ પર રાગ કરતો નથી તેમજ કાળી વસ્તુનું પ્રતિબિંબ પડ્યું તેથી કાળી વસ્તુ પર દ્વેષ પણ કરતો નથી; તેમ ઉત્તમ જ્ઞાનદશાધારક મહાત્મા સર્વ વસ્તુઓને સાક્ષીવડે રહે છે અને આદર્શવત્ જાણે છે, તોપણ પોતાના અધિકાર પ્રમાણે સર્વ કાર્યોને કરે છે. તે દશ્ય જ્ઞેય કાર્યોમાં રાગદ્વેષ કરતો નથી. આવી જ્ઞાનની ઉત્તમ દશાવાળો પુરુષ કહે છે કે હું સર્વ પદાર્થોને સાક્ષીરૂપે રહેતું છું અને તે પદાર્થોનો અનુભવ કરું છું પણ તેથી રાગદ્વેષ કરતો નથી—અર્થાત્ સર્વ વસ્તુઓને જાણું છું તોપણ તટસ્થ સાક્ષીરૂપે રહેવાથી રાગદ્વેષી મુજાતો નથી; સર્વ પદાર્થોમાં નિર્લેપ થયો છું તો તેમજ પોતાના અધિકાર પ્રમાણે સર્વ કાર્યોને કરતો છું તો પણ પોતાના જીભાવે વર્તું છું અને ભવિષ્યમાં વર્તીશ. આ પ્રમાણે

આચાર્ય આદિ ધર્મના, નેત્રિના મદા જન અસ્થ
પોપણ કરે તેનું મદા, તે પર ધરી અદ્ભુત

જ્ઞાનીના ઉદ્વેગારથી આપણને તે પ્રમાણે વર્તવાને એક ઉત્તર જોયું મળે છે. જ્ઞાનીના આવા ઉત્તમ ઉદ્વેગારે હૃદયમાં ઉતારીને જિજ્ઞાસુઓને ઊંડી અસર કરે છે અને તે પ્રમાણે ઉત્તમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવવા જિજ્ઞાસા કરાવે છે અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને દેખવા તથા જાણવામાં તેમજ આવશ્યક કાર્ય કરવામાં નિર્લેપતા સૂચવે છે. ઉત્તમ જ્ઞાનવિના નિર્લેપતા આવવી મહાદુર્લભ છે. શ્રીતીર્થકેશજીએ ગૃહાવાસમાં આવી નિર્લેપતા રાખી હતી. સર્વ દેખવાના પદાર્થોથી દૂર રહીને તો સર્વે રાગ અને દેવથી દૂર રહે, સ્ત્રીને દેખ્યા વિના તો સર્વે રાગશુદ્ધિત હોય, શત્રુને જાણ્યા તથા દેખ્યા વિના તો સર્વે દ્રેષ ન કરે પણ સ્ત્રી શત્રુ વગેરે પદાર્થો દેખવામાં તથા જાણવામાં આવે ત્યારે ઉત્તમ જ્ઞાન વિના રાગદ્રેષથી નિર્લેપ રહી શકાય નહીં—એમ અનુભવ કરતાં જણાઈ આવે છે. રાગકારક અને દ્રેષકારક વસ્તુઓમાં રાગની અને દ્રેષની કલ્પનાનો ઉત્તમ આત્મજ્ઞાન વિના કશું થતો નથી એ ચોક્કસ વાત છે.

રાગ અને દ્રેષકારક વસ્તુઓ સામી દરશન દેખવામાં આવે, તેમજ જાણવામાં આવે, તેમજ તે વસ્તુઓ દરશન પાસે દેખાય, કદાપિ સ્ત્રી વગેરે જાણ્યા, તોપણ જે જ્ઞાનના પ્રતાપે મનમાં રાગ અને દ્રેષ ન થાય તેજ ઉત્તમ જ્ઞાન જાણવું. ખાંચે છાંદ્રિયો સુણવાનું જોવાનું રાંધવાનું ચાખવાનું તથા સ્પર્શવાનું કાર્ય કરે તોપણ કોઈપણ વિષય પ્રતિ રાગ ન થાય

તાપ સહે દાઢજ મહે, મહતો રાસો ધાય;
તો પછુ ખડુ જાલીર થઈ, ધરતો ફૂલ બાય.

તેમજ કોઈ પણ વિષય પ્રતિ દ્રેષ ન થાય; આ જ ઉત્તમ જ્ઞાનની દશા છે; એવી દશાવાળાનું ઉત્તમ ચારિત્ર છે. રાગ અને દ્રેષ-કારક વસ્તુઓ દૂર હોય ત્યાંસુધી તો અનેક મનુષ્યો નિરાગી અને નિર્દોષી બાલુમ પડે; પણ તે વસ્તુઓ પાસે આવતાં રાગ અને દ્રેષના સંસ્કાર જાગ્રત્ ન થાય ત્યારે તે વખતે હેખ્યું અને જાણ્યું ઇત્યાદિ સહાયકારક થઈ પડે છે. મોહકારક વસ્તુઓ દૂર છતાં વૈરાગી અને તે વસ્તુઓનો સંબંધ છતાં રાગી-આવી જ્ઞાનદશાવાળા જીવોનો દરબજો નીચો હોય છે. તેઓ ઉત્તમ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ વિના રાગદ્રેષના સંસ્કારોનો ક્ષય કરી શકતા નથી; માટે તેવા પ્રકારના મનુષ્યોએ આદર્શવત્ દશાધારક જ્ઞાનીનું વર્તન અહિં જોઈએ અને તેવા વર્તન માટે ઉત્તમ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરવી જોઈએ. જ્ઞાનીની એવી ઉત્તમ દશાને અન્ય અધિકારીઓ પારખી શકતા નથી અને તે બાબતની પરીક્ષામાં ચડવાથી તેઓને કંઈ તરવ હાથમાં આવતું નથી. કહ્યું છે કે અધૂરાને પરીક્ષા શી? અધૂરાની પરીક્ષા શી? અધૂરાને પરીક્ષા કરવાનો શો હુકમ છે? તેમજ અધૂરાની પરીક્ષા શા માટે કરવી જોઈએ? મુમુક્ષુઓએ તો એવી ઉત્તમ જ્ઞાનદશા પ્રાપ્ત કરવા માટે ઘટતા ઉપાયો આદરવા જોઈએ. જ્યાંસુધી હેખતાં જાણતાં અને સર્વ કાર્ય કરતાં છતાં પણ નિર્લેપ ન રહેવાય ત્યાંસુધી સમજવું કે ઉપર્યુક્ત આત્મજ્ઞાનની ઉત્તમ દશા પ્રાપ્ત થઈ નથી અને ત્યારે લખ્યા પ્રમાણે અનુભવ આવે ત્યારે સમજવું કે એવી

જીવન રસ વહે ત્યાં લગી, લીલાઈ ધરનાર;
આસપૃષ્ઠ જગમાં જયો, સદુ મંજળ કરનાર.

મારી દશા થઈ છે. અન્ધોની ઝોલી દશા છે કે નહીં તેની બે પંચાતમાં પડ્યો તો નિન્દા વગેરે દોષોવાળું દંદ્ય કરવું પડ્યો અને ઉપર ચડવાના બદલે નીચે ઉતરવું પડ્યો; માટે જિજ્ઞાસુઓને અત્ર લલામણ કરી છે તે ધ્યાનમાં રાખવી. ઉત્તમ આત્મજ્ઞાનીની દશા પ્રમાણે ચોતાના આત્માની દશા કરવા ઉદ્યમ કરવો—એમ પ્રસંગોપાત્ત અત્ર જણાવ્યું છે. હવે મૂળ વિષય પર આવીએ. આત્મજ્ઞાનીની આવી ઉત્તમ દશા થતાં તે બાહ્યદૃષ્ટિથી પરાદમુખ થાય છે અને મનને વશમાં રાખી ધર્મમાં પ્રવર્તે છે.

આત્મજ્ઞાની આવી દશામાં ઉત્તમ સંકલ્પ કરે છે તે જણાવે છે.

શ્લોક:

અન્તર્દર્ષિ સમાધાય વર્તિષ્યેઽહં પ્રયત્નતઃ ।

ધર્મકાર્યાણિ કુર્વન્ સન્ મોગ્યકર્મ્મપ્રવેદકઃ ॥ ૯૩ ॥

શબ્દાર્થ:—ભોગ્યકર્મને બળતો છતો તેમજ ધર્મકાર્યોને કરતો છતો હું અન્તરદર્ષિ ધારણ કરીને વિશેષ પ્રયત્નથી વર્તીશ—એમ ઉત્તમ જ્ઞાની સંકલ્પ કરે છે.

ભાવાર્થ:—ભોગ્યકર્મને વિવેકથી બળતાં તેમાં બંધાવાનું થતું નથી. જ્ઞાની, ભોગાવલીકર્મ ભોગવતો છતો તેમાં વૈરાગ્ય-ભાવ ધારણ કરે છે. શ્રી તીર્થકરેના ગૃહાવાસના ભોગકર્મનું

કયું ન લીધું જગમા ઠાવું, ફોગટ તેના છે અવતાર;
બાવળીવાદો પણ તે જૂંદા, ધિક્ક ધિક્ક તેનર ને નાર.

દષ્ટાંત અત્ર સમજવું. પોતાની યથાશક્તિથી વ્યાવહારિક ધર્મ-
કાર્યોને જૈનધર્મના ફેલાવા માટે તથા જૈનધર્મની પ્રભાવના
માટે પ્રયત્ન કરે છે. બાહ્યમાં રાગ દ્વેષનો પરિણામ ન થાય
તો માટે વિશેષ જ્ઞાનોપયોગ વૈરાગ્ય વગેરેનો પ્રયત્ન કરે છે
અને તે વડે અન્તર્દષ્ટિ ધારણ કરીને સર્વત્ર વિવેકદષ્ટિથી દ્રવ્ય
ક્ષેત્ર કાલ અને લાવ પ્રમાણે વર્તે છે. જ્ઞાનીપુરુષ આવેળ
મંકડપ કરી પોતાના જીવનને ઉચ્ચ ભૂમિકાવાળું બનાવે છે
અને ઉચ્ચ દષ્ટિ સાથે ઉચ્ચ સૃષ્ટિમાં પ્રવેશ કરે છે. નાટકીઓ
લીધેલા વેશને ભજવે છે પણ તેથી પોતાને ભિન્ન માને છે
તેમ જ્ઞાની પણ કર્મયોગે કાર્યોને કરતો છતો પણ પોતાને
તેથી ભિન્ન માને છે. બહુકૃપી જેમ અનેક વેશ લે છે પણ
પહેરેલા વેશે એજ હું છું એમ માનતો નથી, તેમ જ્ઞાની પણ
જે જે બોલે છે, જે જે જુએ છે, જે જે સાંભળે છે, જે જે
કરે છે, જે જે કરાવે છે, તે તે સર્વે હું છું અને તે
મ્હાડું છે-એમ માનતો નથી; તેથી તે અજ્ઞાનિયોના કરતાં
કરોડોગણા જિંદગી પગથીએ જિલો રહેલો છે અને પોતાની
કર્મપ્રવૃત્તિ ચલાવે છે એમ અવગોચરું. જ્ઞાનીનું દેખવું ચાલતું
અને બોલતું સર્વ આશ્ચર્યરૂપ છે. વ્યવહારે વ્યવહારનાં કાર્ય
કરે છે અને નિશ્ચયથી પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિર રહે છે. જ્ઞાની
અધિકાર પ્રમાણે વ્યવહારનાં સર્વ કાર્યો કરે છે; ધર્મસૂત્રની
આજ્ઞાનો તે લોપ કરતો નથી. બાળજીવોની દષ્ટિ પ્રમાણે બાળ-
જીવોને તેના અધિકાર પ્રમાણે બતાવે છે અને પોતાના

૨૧ આંગાનું સહુ ખપમાં આવે, માંગસિક દર્શન કહેવાય;
તેહું કાંઈ ન ખપમાં આવે, તે કયાં તેની તુલના થાય.

અધિકાર પ્રમાણે પોતે કરે છે. જ્ઞાનીપુરુષ પોતાની આધ્યત્મિક ક્ષાપિ ભૂલતો નથી. તે પોતાના આત્મપ્રયોગમાં રમણતા કરે છે અને પરમશુભ માટે ધર્મની આરાધના કરે છે.

આત્મજ્ઞાનીની દશા બતાવ્યા બાદ ભવ્ય જીવને
આત્મપ્રતીતિ કરાવવા માટે દર્શાવેલા
આત્મસ્વરૂપ જણાવે છે.

શ્લોક:

કાષ્ઠે વન્હિસ્તિલે તૈલં ઘૃતં દુગ્ધે ચ તિષ્ઠતિ ।

તદ્વત્ કર્મપ્રયોગેણ આત્મા દેહે પ્રતિષ્ઠતે ॥ ૧૪ ॥

શબ્દાર્થ:—કાષ્ઠમાં વન્હિ, તિલમાં તૈલ, દુધમાં ઘૃત, જેમ રહે છે—તેની પેઠે કર્મના પ્રયોગવડે દેહમાં આત્મા રહે છે.

ભાવાર્થ:—દેહમાં આત્મા રહે છે પણ દેહથી ભિન્ન છે. દેહ પાંચ પ્રકારનાં છે. ઔદારિકશરીર વૈક્રિયશરીર આહારક-શરીર તૈલસશરીર અને કાર્મણ્યશરીર—આ પાંચ પ્રકારનાં શરીર છે. જ્યાંસુધી આત્મા સંસારમાં છે ત્યાંસુધી તેની સાથે હરેક ગતિમાં તૈલસ અને કાર્મણ્યશરીર સાથે રહે છે. કર્મના યોગે અનાદિકાળથી આત્મા હરેક ગતિ યોગ્ય શરીરને ધારણ કરી તેમાં આયુષ્યની મર્યાદાપર્યંત રહે છે. આત્મા શરીરમાં રહે છે પણ તે શરીરથી ભિન્ન છે. કેટલાક પંચભૂતને આત્મા માને છે પણ પંચભૂત તે આત્મા નથી; આત્મા પંચભૂતથી

લેવાનું શીખ્યા ને લોકો, જ્ઞાનતણા નહીં શીખ્યા પાડ;
લીલા નામે તો પણ ચક્રાં, જુઠા તેમા સપળા ઠાક.

ન્યારે છે; આત્મારૂપ શરીર છે એમ કહેનાર શરીરથી ભિન્ન હરે છે હું ગૌર છું, હું સ્થૂલ છું, આવી બુદ્ધિ તો બ્રાંતિથી ઉત્પન્ન થાય છે. હું, ગૌર શરીરધારક છું, હું સ્થૂલશરીર-ધારક છું—એમ અર્થ અવજોધીને આત્મતત્ત્વની પ્રતીતિ કરવી. આત્મતત્ત્વની પ્રતીતિ થવી મહાદુર્લભ છે. અનુભવજ્ઞાનથી આત્માની પ્રતીતિ થાય છે. કેાઈ અધ્યાત્મતત્ત્વવેત્તાઓને અનુભવજ્ઞાન થઈ શકે છે. શ્રીસદ્ગુરુની ઉપાસના કર્યાવિના આત્મતત્ત્વની પ્રતીતિ થતી નથી. આત્માની અસ્તિતા માટે આત્મસ્વરૂપનામના અસ્મત્કૃત અન્યમાં ઘણું કહેવામાં આવ્યું છે; માટે અત્ર વિશેષ વિસ્તારથી લખવામાં આવતું નથી. આત્માની અસ્તિતા વિના આત્મા નથી એવું વાક્ય બોલી શકાયજ નહીં. આત્મા નથી એ વાક્ય કહેનાર આત્માનું જ્ઞાન કરીને આત્મા નથી એમ બોલે છે 'કે આત્માનું જ્ઞાન કર્યાવિના આત્મા નથી એમ બોલે છે ? પ્રથમ પક્ષ અંગીકાર કરીને કહેશે કે "આત્માનું જ્ઞાન કરીને આત્મા નથી એમ બોલે છે" આમ પણ કહેવું આત્માની અસ્તિતાજ સિદ્ધ કરે છે; કારણકે પ્રથમ આત્મા નામનો પદાર્થ છે એમ જાણ્યું પશ્ચાત્ નથી એમ કહેવું તે સત્યનો અપલાપ માત્ર છે. આત્માનું જ્ઞાન થયું તે આત્માવિના થાય નહીં અને આત્મા છે તો આત્મા નથી એમ કહેવાયજ નહીં. દ્વિતીય પક્ષ અંગીકાર કરીને કહેશે કે આત્માનું જ્ઞાન કર્યાવિના આત્મા નથી એમ કહીએ છીએ ત્યારે તો સિદ્ધ થયું કે આત્માનું જ્ઞાન કર્યાવિના આત્માનો

ધન્ય ધાન્ય આંખા નવ જાતિ, પરને માટે ધરતો સર્વ;
આપીને કંઈ કહે ન કોને, મૌન ધરે નહિ ધરતો ગવ.

નિષેધ કરશે તો જે જે પદાર્થો નહીં જાણી શકે તે સર્વને નિષેધ કરવો પડશે; પણ તેથી તે પદાર્થજ નથી એમ માન શકાશે નહીં;—કારણ કે તે જાણતનું જ્ઞાન નહીં હોવાને લીધે આમ વિચારતાં—આત્માની અસ્તિતા સિદ્ધ હરે છે. ત્યારે પ્રશ્ન થશે કે કોઈને તેનું પૂર્ણ જ્ઞાન હોવું જોઈએ ? ઉત્તરમ કહેવું પડશે કે આત્માનું પૂર્ણ જ્ઞાન કરનાર તથા આત્માને સાક્ષાત્ દેખનાર શ્રીમહાવીર પ્રભુ છે; માટે આત્મા છે એમ મુક્તકંઠે માન્યાવિના છૂટકો નથી. યુરોપખંડમાં પ્રથમ જહાઢ અત્યંત પ્રસર્યો હતો—ત્યાં પણ હાલ ચૈતન્યવાદ પ્રસરવા લાગ્યો છે; આર્યાવર્તમાં તો ઘણા કાળથી ચૈતન્યવાદનો સિદ્ધાંત પ્રસરી રહ્યો છે. સર્વ દેશોને આત્મવિદ્યાની પ્રાપ્તિ માટે હિંદુ-વ્યાન ગુરુરૂપ થયું છે અને થશે. નિવૃત્તિમાર્ગમાં આર્યાવર્તની સદાકાળ ઉત્તમતા રહેશે. આર્યાવર્તમાં મહાન્ આત્મતત્ત્વવેદના સુનિવેશ ઉત્પન્ન થાય છે અને તે ચૈતન્યવાદને જ્યાં ત્યાં આર્યાવર્તમાં પ્રવેશવે છે. આત્માની અસ્તિતા ત્રણ કાળમાં એકસરખી હોવાથી આત્મા નિત્ય હરે છે. આત્મા અનાદિકાળથી કર્મના ચોગે શરીર ધારણ કરે છે; આત્માના શુભા કર્માવશ્યોથી ઢંકાયા છે. જે જે અંશે કર્માવશ્યો ખરે છે તે તે અંશે આત્માના જ્ઞાનાદિ શુભા ખીલે છે. સંપૂર્ણપણે કર્માવશ્યો ખરતા સંપૂર્ણપણે આત્માના શુભા ખીલે છે. આત્માની જ્ઞાનશક્તિ પોતાના પ્રકાશને પ્રતિદિન કર્માવશ્યોને હાથીને વધારતી જાય

લીલી ત્હારી કાયા સહેજે, આકર્ષે છે નરને નાર;
ત્હારા સુખજે થયા ન લીલા, ધિક્ક ધિક્ક તેના અવતાર.

છે, માટે આત્માના જ્ઞાનાદિક ગુણો પ્રાપ્ત કરવા સદાક્રમ ઉદ્યમ કરવો. દ્વંધમાં ધી જેમ વ્યાપી રહ્યું છે તેમ અસંખ્ય પ્રદેશી આત્મા સંપૂર્ણ શરીરમાં વ્યાપી રહ્યો છે—તેનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. જડ વસ્તુને જડ તરીકે બાણી જોઈએ અને આત્માને આત્મા તરીકે બાણી તેની શ્રદ્ધા કરવી જોઈએ.

આનન્દરૂપ આત્મા પોતેજ છે છતાં અજ્ઞાની જીવો દેખી શકતા નથી તે જણાવે છે.

શ્લોક:

ઉત્કૃષ્ટાનન્દમમ્પક્ષં જ્ઞાનરૂપં સનાતનમ્ ।

ધ્યાનહીના ન પश्यन्ति હ્યજ્ઞાનાવૃત્તચેતસઃ ॥ ૧૫ ॥

શબ્દાર્થ:—ઉત્કૃષ્ટાનન્દસંપન્ન જ્ઞાનરૂપ સનાતન એવા આત્માને અજ્ઞાનથી આવૃત્ત ચિત્તવાળા—ધ્યાનહીન મનુષ્યો દેખી શકતા જ નથી.

ભાવાર્થ:—અજ્ઞાનથી આશ્છાદિત ચિત્તવાળા અને ધ્યાનહીનો આત્માને દેખી શકતા નથી. જ્ઞાનાવશ્યક કર્મનો પડદો જેમ જેમ ટળે છે અને જેમ જેમ આત્મતત્ત્વનું ચિંતન કરવામાં આવે છે તેમ તેમ આત્મતત્ત્વનો ભાસ થતો જાય છે. આત્મતત્ત્વ સંબંધી પૂર્ણ લક્ષ્ય શખ્યાવિના તેનો અનુભવ પ્રાપ્ત થતો નથી. ભલે હજારો વસ્તુઓનું વિજ્ઞાન સંપાદન કરી સાયન્સ વિદ્યાના પ્રોફેસરો ગણાય, પણ પોતાના

તાપ પડે પણ અકળાતો નહિ, લીલાઈ બમણી ધરનાર; મોટા મનના માણસ મોટા, વિપત્તિમાં તમે ન પ્યાર.

આત્માને અવળોઢ્યાવિના ગ્રહણનન્દની પ્રાપ્તિ થતી નથી. આત્માને નહીં જાણનારા પોતે પોતાના શત્રુઓ બને છે અને આત્માને જાણનાર પોતે પોતાના મિત્રો બને છે. આત્માને નહિ દેખનાર મનુષ્ય હજારો વસ્તુઓને દેખે છે તે! પણ તે સહજ આનંદ મેળવી શકતો નથી અને આત્માને દેખનાર હજારો વસ્તુઓને નહિ દેખતાં પણ સહજ આનંદ ભોગવે છે. જે જે વસ્તુઓ દેખાય છે, તેમજ જે જે વસ્તુઓ જાણી શકાય છે, તે સર્વ આત્મતત્ત્વનોજ મહિમા છે. દેખવા અને જાણવામાં આત્માનોજ મહિમા છે; આત્માવિના કોઈ દ્રવ્ય અન્ય પદાર્થોને દેખી અગર જાણી શકતું નથી, દેખવું અને જાણવું એજ આત્માનું લક્ષણ છે; જે જે દેખે છે, જે જે જાણે છે તે સર્વે આત્મા છે. જેટલા ચમત્કારો ભૂતકાળમાં થયાં અને જેટલા ચમત્કારો ભવિષ્યકાળમાં થશે તે સર્વમાં આત્માનો જ મહિમા જાણવો; આત્માઓજ પરમાત્માઓ થાય છે, આત્માઓજ પરમાત્માઓનું ધ્યાન તથા લક્ષિત કરે છે; આત્માઓજ પૂજક છે અને આત્માઓજ પૂજ્ય બને છે; આત્માઓજ સાધુઓ અને સાધ્વીઓ તરીકે બની પોતેજ જંગમ તીર્થનાં દર્શન કરાવે છે; આત્માઓજ શ્રાવકો અને શ્રાવિકાઓ તરીકે બને છે, જ્યાં ત્યાં આત્માઓજ યોદ્ધા રહ્યા છે, જ્યાં ત્યાં આત્માઓજ અનેક જાતની પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છે, જ્યાં ત્યાં આત્માઓજ અનેક પ્રકારનાં નામોને તથા દેહોને ધારણ કરી રહ્યાં છે, જ્યાં ત્યાં આત્માઓજ ધ્યાન લાગે છે,

ઉચ્ચ ગુણોથી ઉચ્ચ થાઓ, કાચાથી આંચો નિર્ધાર;
તવટોચો આકાશો પહોંચી, ધની હોયો જય જયકાર.

પણ ધ્યાનહીન પુરુષો આત્માને દેખી શકતા નથી; જ્યારે જ્ઞાન અને ધ્યાનની પ્રાપ્તિ થાય છે ત્યારેજ આત્માને દેખી શકાય છે. અજ્ઞાનિયો આત્માને દેખી શકતા નથી, તેમજ તેઓ આત્મતત્ત્વની વિશ્વાસ પણ ઘોઘના જોરે કરતા નથી.

ઉત્તમ પુરુષો આત્માનું ચિંતન કરે છે—ઈત્યાદિ ભેદોને પ્રસંગતઃ શ્લોકોકાર જણાવે છે.

શ્લોકઃ

જ્ઞાનિનામાત્મચિન્તાસ્યા-દજ્ઞાનિનાં કુતો ભવેત્ ।

મઘ્યમાનાં વપુશ્ચિન્તા, મોગચિન્તા તુ મોહિનામ્ ॥ ૧૬ ॥

શબ્દાર્થઃ—જ્ઞાનિયોનેજ આત્મતત્ત્વ સંબંધી વિચાર થાય છે; અજ્ઞાનિયોને કયાંથી હોઈ શકે ? અર્થાત્ ન હોઈ શકે. મધ્યમ પુરુષોને શરીરની ચિન્તા આદિ રહે છે અર્થાત્ મૂઠાને ભોગની ચિન્તા રહે છે.

ભાવાર્થઃ—જ્ઞાનિયોને મુખ્ય ભાગે આત્મતત્ત્વની ચિન્તા રહે એ સ્વાભાવિક છે. આત્માની જ્ઞાનાદિ શક્તિયોને ખીલવવા માટે જ્ઞાની પુરુષો અનેક શુદ્ધ વિચારો કરે છે; જગત્નાં આત્માઓનું શુભ ચિંતવે છે, આત્માઓનો ઉદ્ધાર કરવા અનેક પ્રકારના શુભ વિચારો ચલાવે છે. જ્ઞાનિયો જ્ઞાનના શન્થો રચીને જગત્ની ઉચ્ચસ્થિતિ કરે છે; તેઓ દુનિયાને સત્ય તરફ આકર્ષવા સદાકાળ પ્રયત્ન કરે છે; પોતાના આત્માને

આંખાની ઉચાઈ સોદે, સોદે ઉંચુ જશ ન તાઠ;

જેનો ઉંચા થાવે પણ, તાઠ પરી સોભે નહીં સાર.

આત્માને અવજોડ્યાવિના સહજનનદની પ્રાપ્તિ થતી નથી. આત્માને નહીં જાણનાર પોતે પોતાના શુદ્ધ્યો બને છે અને આત્માને જાણનાર પોતે પોતાના મિત્રો બને છે. આત્માને નહિ દેખનાર મનુષ્ય હજારો વસ્તુઓને દેખે છે તો પણ તે સહજ આનંદ મેળવી શકતો નથી અને આત્માને દેખનાર હજારો વસ્તુઓને નહિ દેખતાં પણ સહજ આનંદ ભોગવે છે. જે જે વસ્તુઓ દેખાય છે, તેમજ જે જે વસ્તુઓ જાણી શકાય છે, તે સર્વ આત્મતત્ત્વનોજ મહિમા છે. દેખવા અને જાણવામાં આત્માનોજ મહિમા છે; આત્માવિના કોઈ દ્રવ્ય અન્ય પદાર્થોને દેખી અગર જાણી શકતું નથી, દેખવું અને જાણવું એજ આત્માનું લક્ષણ છે; જે જે દેખે છે, જે જે જાણે છે તે સર્વે આત્મા છે. જેટલા ચમત્કારો ભૂતકાળમાં થયાં અને જેટલા ચમત્કારો ભવિષ્યકાળમાં થશે તે સર્વમાં આત્માનોજ મહિમા જાણવો; આત્માઓજ પરમાત્માઓ થાય છે, આત્માઓજ પરમાત્માઓનું ધ્યાન તથા લલિત કરે છે; આત્માઓજ પૂજક છે અને આત્માઓજ પૂજ્ય બને છે; આત્માઓજ સાધુઓ અને સાધ્વીઓ તરીકે બની પોતેજ જંગમ તીર્થનાં દર્શન કરાવે છે; આત્માઓજ શ્રાવકો અને શ્રાવિકાઓ તરીકે બને છે, ન્યાં ત્યાં આત્માઓજ યોગી રહ્યા છે, ન્યાં ત્યાં આત્માઓજ અનેક જાતની પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છે, ન્યાં ત્યાં આત્માઓજ અનેક પ્રકારનાં નાગોને તથા દેહોને ધારણ કરી રહ્યાં છે, ન્યાં ત્યાં આત્માઓજ ખ્યાસ લાગે છે,

ઉચ્ચ શુદ્ધાચી ઉચ્ચ યત્ન, હયાચી જાણે નિધરિ;

તવરોએ આકાશી પડોચી, ધના ઉચ્ચે નય નયકાર.

પણ ધ્યાનહીન પુરુષો આત્માને દેખી શકતા નથી; જ્યારે જ્ઞાન અને ધ્યાનની પ્રાપ્તિ થાય છે ત્યારેજ આત્માને દેખી શકાય છે. અજ્ઞાનિયો આત્માને દેખી શકતા નથી, તેમજ તેઓ આત્મતત્ત્વની જિજ્ઞાસા પણ મોહના જોરે કરતા નથી.

ઉત્તમ પુરુષો આત્માનું ચિંતન કરે છે-ઇત્યાદિ ભેદોને પ્રસંગતઃ શ્લોકકાર જણાવે છે.

શ્લોકઃ

જ્ઞાનિનામાત્મચિન્તાસ્યા-દજ્ઞાનિનાં કુતો ભવેત્ ।

મધ્યમાનાં વપ્તુચિન્તા, ભોગચિન્તા તુ મોહિનામ્ ॥ ૧૬ ॥

શબ્દાર્થઃ—જ્ઞાનિયોનેજ આત્મતત્ત્વ સંબંધી વિચાર થાય છે; અજ્ઞાનિયોને કયાંથી હોઈ શકે ? અર્થાત્ ન હોઈ શકે. મધ્યમ પુરુષોને શરીરની ચિન્તા આદિ રહે છે અર્થાત્ મૂઢાને ભોગની ચિન્તા રહે છે.

ભાવાર્થઃ—જ્ઞાનિયોને મુખ્ય ભાગે આત્મતત્ત્વની ચિન્તા રહે એ સ્વાભાવિક છે. આત્માની જ્ઞાનાદિ શક્તિયોને ખીલવવા માટે જ્ઞાની પુરુષો અનેક શુદ્ધ વિચારો કરે છે; જગત્નાં આત્માઓનું શુભ ચિંતવે છે, આત્માઓનો ઉદ્ધાર કરવા અનેક પ્રકારના શુભ વિચારો ચલાવે છે. જ્ઞાનિયો જ્ઞાનના ગ્રન્થો રચીને જગત્ની ઉચ્ચસ્થિતિ કરે છે; તેઓ દુનિયાને સત્ય તરફ આકર્ષવા સદાકાળ પ્રયત્ન કરે છે; પોતાના આત્માને

આંખાની ઉચાઈ સોઢે, સોઢે ઉંચું જરા ન તાડ;
નીચ જનો ઉચા થાવે પણ, તાડ પડે સોભે નહીં સાર.

દાણે દાણે ઉચ્ચ સ્થિતિ પર ચઢાવવા માટે અનેક પ્રયત્નો કરે છે. જ્ઞાનિયો આત્માના સ્વાભાવિક ગુણોનું ધ્યાન ધરે છે અને સમાધિનાં સુખ પ્રાપ્ત કરે છે.

અજ્ઞાનિયો તેથી જિલટા પતે છે; તેઓ ચોતાના આત્માને ઉદ્ધાર કરી શકતા નથી. બાહ્ય દૃષ્ટિવડે જ્યાં ત્યાં ફર્યા કરે છે, ઉત્તમ સુખ પ્રતિ લક્ષ્ય રાખતા નથી, અનન્ત દુઃખથી મુક્ત થવાનો વિચાર કરી શકતા નથી, આત્મજ્ઞાન સંબંધી પુસ્તકોનું પાંચન મનન કરતા નથી. મધ્યમ પુરુષોને શરીરની ચિન્તા રહે છે તેથી શરીરસુખ માટે સર્વ પ્રકારના પ્રયત્નો કરે છે; શરીર સંપત્તિમાં જ સર્વસ્વ ગાની લે છે, પાંચ ઇન્દ્રિયો સંબંધી સુખો પ્રાપ્ત કરવા સારું મન વચન અને ક્રિયાનો ઉપયોગ કરે છે; પણ કંઈક આત્મતત્ત્વ સંબંધી રચિવાળા હોય છે, તેથી તેઓ તપ જપ ઇયા અને દાન વગેરેનું સેવન કરે છે. મોહથી મૂઢ બનેલા અધમ પુરુષોને તો સદાકાળ ભોગની ચિન્તા રહે છે; ભોગરૂપ શ્રદ્ધમાં ભૂંડની પેઠે રાચીમાચી રહે છે; આર્તધ્યાન અને શૌરધ્યાનમાં લયલીન રહી અનેક પ્રકારની બાહ્ય પ્રવૃત્તિથી હિંસારંભોનું સેવન કરે છે, અનેક પ્રકારની યુદ્ધની પ્રવૃત્તિયો કરે છે; હિંસા બહુ ચોરી બ્યલિચાર અને પરિશદ વગેરેમાં મસ્ત રહે છે; મિથ્યાત્વ દશામાં લિપ્ત રહે છે. જગત્માં ઝોમ ઉત્તમ મધ્યમ અને અધમ પુરુષોનાં લક્ષણો બાણવાં.

પુણ્યે આંખાવી ઉચ્ચાઇ, દ્રષ્ટાંતે સમજો નર નાર;
પુણ્યાદિકથી ઉચ્ચ થાવો, સ્વર્ગદિક માનિ સુખકાર.

આત્મદૃષ્ટિ કર્યા વિના કદાપિ કાળે આત્મસુખ પ્રાપ્ત થતું નથી, માટે ઉત્તમ પુરુષ થવું હોય તો આત્મ-દૃષ્ટિ ધારણ કરવી જોઈએ; તેમ ન બનશે તો કોઈ ઠેકાણે સુખ મળશે નહિ તે જણાવે છે.

શ્લોક:

ऊर्ध्वं गच्छेद्दधोगच्छे—च्छुद्धदृष्टिपरामुह्यः ।

तर्ह्यपि शर्मनाप्नोति, स्वप्नमिष्टान्नभुक्तिवत् ॥ ૧૭ ॥

શબ્દાર્થ:—શુદ્ધ દૃષ્ટિ પરાડ્સુખ મનુષ્ય હોયે જાય અગર નીચે જાય તોપણ સ્વપ્નમાં જોવાતા મિષ્ટાન્ન ભોજનની પેઠે સુખ પામતો નથી.

ભાવાર્થ:—આત્માના ગુણોમાં રમણતા કરવી અને આત્માને આત્મસ્વભાવે જ દેખવો તેને શુદ્ધદૃષ્ટિ કહે છે. શુદ્ધ-દૃષ્ટિથી રહિત જીવ ભલે હોયે જાય વા નીચે જાય તોપણ તે ખરા સુખનો અધિકારી બનતો નથી. સુખ લેવા માટે દુનિયા મથે છે પણ અન્તે જ્યારે ખડ્ડું સુખ મળતું નથી ત્યારે હાથ ખંખેરે છે. રાજા બાદશાહ અને ચક્રવર્તીને પણ બાહ્ય પદાર્થોથી ખડ્ડું સુખ મળતું નથી. બાહ્ય પદાર્થોવડે કોઈ ધન-પતિ સુખ લેવા પર્વતોના શિખરો પર હવા ખાવા જાય તોપણ ત્યાં ખડ્ડું સુખ મળતું નથી અને ક્ષણિક સુખ મહાકાળ રહેતું નથી. શારીરિક રોગોથી બાદશાહો શહેનશાહો પણ

હયા થઇને બનો ન નીચા, માનવબલ પામીને લોક;
દશ દશાંતે દર્શન નરભવ, પામી ક્યાં હારો હો ફેક.

દુઃખી થાય છે. બાહ્ય હવા ખાવાના પર્વતો પર ચઢેલા બાદશાહે પણ માનસિક ચિન્તાથી જરા માત્ર મુખ પામી શકતા નથી. ગાડીઓમાં બેસી ફરનારા પરિવારવાળા અને કરોડાધિપતિ શ્રેષ્ઠ પણ મનમાં ઉત્પન્ન થયેલ ચિન્તાસાગરમાં મૂડે છે. ઉપરથી હસે છે છતાં અંતરમાં મહાદુઃખ પામે છે. કોઈ ધનની ચિન્તાથી દુઃખ પામે છે, કોઈ આજીવિકાથી દુઃખ પામે છે, કોઈ પદવીઓમાં લોભની ચિન્તાથી દુઃખ પામે છે, કોઈ પુત્ર, પ્રાપ્તિની ચિન્તાથી દુઃખ પામે છે, કોઈ વિદ્યા ભણવાની ચિન્તાથી દુઃખ પામે છે, કોઈ વૈભવ થતાં માનની લાગણીથી દુઃખ પામે છે, કોઈ આગરૂદાર છતાં અપકીર્તિના ભયથી દુઃખી થાય છે, કોઈ બ્રહ્મચારી છતાં વ્યભિચારના ચઢેલા આશંકથી દુઃખી થાય છે, કોઈ પારકાની અદેખાઇથી દુઃખી થાય છે, કોઈ અનેક પ્રકારના રોગોથી દુઃખી થાય છે, કોઈ અનિદ્ર વસ્તુઓના સંયોગથી દુઃખી થાય છે, કોઈ અનેક આળ ચઢવાથી દુઃખી થાય છે, કોઈ પોતાની ઈચ્છાઓ પૂર્ણ ન થતાં દુઃખી થાય છે, કોઈ વિદ્વાન્ છતાં ખંડનમંડનમાં હારે તો દુઃખ પામે છે, કોઈ અનેક પદવીઓને ધારણ કરે છે છતાં અનેક તૃષ્ણાઓથી દુઃખી થાય છે, કોઈ ઘણા પરિવારવાળા છતાં પણ અન્ય પદાર્થોથી દુઃખી થાય છે. કોઈ મનુષ્ય અનેક પ્રકારના મુખમાં લયલીન રહે છે પણ એક જાતના દુઃખથી તે સૂડે છે. સુખના માટે મનુષ્યો જમે ત્યાં જાય છે પણ તેથી તેઓ શાંતિ પામતા નથી અને ઊલટા અશાન્ત પ્રવાહમાં ઘસ-

એકેન્દ્રિ આંખો કહેવાતો, પંચેન્દ્રિ છે નર ને નાર;

આંખાથી અધિકા ગુણ જોના, સફેદા તે જગતમાં નર નાર.

જડોમાં સુખધર્મ નથી તેથી જડ પદાર્થોથી કદી
ખરુ સુખ પ્રાપ્ત થતું નથી. મૂઢ મનુષ્યોનેજ જડોમાં
સુખની શુદ્ધિ રહે છે—એમ પ્રસંગતઃ જણાવે છે.

શ્લોકઃ

શર્મધર્મો ન યસ્યાઽસ્તિ, નૈવાસ્તિ શર્મવેત્તૃતા ।

ક્લૃતસ્તાદ્મજડે શર્મ, મૂઢસ્તત્ર પ્રધાવતિ ॥ ૧૮ ॥

શબ્દાર્થઃ—જે જડનો શર્મ (સુખ) એ ધર્મ નથી અને
જે જડમાં સુખને બાણવાની શક્તિ નથી એવા પ્રકારના જડ
પદાર્થમાં ક્યાથી સુખ હોય ? અલગત ન હોય મૂઢ મનુષ્ય
તેવા જડ પદાર્થમાં હોડે છે—અર્થાત્ જડ પદાર્થોને સુખની
શુદ્ધિથી લેગા કરે છે

ભાવાર્થઃ—જ્ઞાન દર્શન આનન્દ એ આત્માના ધર્મ છે,
જડમાં જ્ઞાનાદિ શુભો કદાપિ કાળે રહેતા નથી જડમાં જડપણું
છે પૌદ્ગલિક જડ પદાર્થોમાં સુખ નથી અને તે સુખધર્મને
બાણી પણ શક્તા નથી આજ સુધી કોઈ પૌદ્ગલિક જડ
પદાર્થોથી ખરુ સુખ પામ્યો નથી અને કોઈ પામનાર નથી
કરોડાધિપતિયો રાજ્યો બાદશાહો શહેનશાહો જડ પદાર્થોથી
આજ સુધી કોઈ સુખી થયા નથી કરોડાધિપતિયોના મનમાં
અનેક પ્રકારના દુખો ઉત્પન્ન થાય છે તે જ્યાં ત્યાં સુખને
માટે દોડદોડા કરે છે, પણ તેઓને ચિન્તા, શોક વૃણા રોગ

સાત્વિક તરુ સહકારથી, પણ માનવો ઉચ્ચ થશે,
સાત્વિકજ્ઞાની યોગીઓ, સ્વર્ગાદિ સ્થાનોમાં જશે

વૈર અને લોભ વગેરે દોષો દુઃખના સાગરમાં પટકે છે. બહુ-
રથી તેઓ અજ્ઞાની નિર્ધનની દૃષ્ટિમાં સુખી ભાસે છે; પણ
જ્ઞાનીયો તો તેઓનું હૃદય જોઈ શકે છે અને તેથી તેઓને
દુઃખાધિપતિ વગેરે ઉપનામોથી ઓળખે છે. રાજાઓની અને
શહેનશાહોની પણ જ્ઞાનિયો દુઃખી દશા જોઈ શકે છે અને
તેથી જ્ઞાની પુરુષોને તેવાઓની જિંદગીનું કંઈ મહત્ત્વ જણાતું
નથી; તેથી તેવાઓની તેઓ પરવા પણ રાખતા નથી. જડ
પદાર્થોની તૃષ્ણા તેઓ રાખતા નથી; કારણ કે જડ પદાર્થો
પૌદ્ગલિક સુખ દેવા સમર્થ છે; પણ આત્મિક નિત્ય સુખ દેવા
સમર્થ નથી. જે મૂઢ મનુષ્ય છે તે બ્રમિતવત્ બાહ્યલક્ષ્મી
તરીકે કહેવાતા પદાર્થોની પ્રાપ્તિ માટે દોડદોડા કરી મૂકે છે.
બાહ્ય પદાર્થોની પ્રાપ્તિ માટે અમુક મનુષ્યોનો ઘાત કરે છે,
સંતાપે છે, પીડે છે, અનેક પ્રયત્નો કરે છે અને કોઈનું સુંદર
શરીર દેખી મુંઝાય છે. લલનાઓના શરીરમાં રાગ કરે છે પણ
અન્તે આંઝવાના જલની પેઠે હાય ! કંઈ સુખ મળ્યું નહીં;
અન્તે કંઈ રહ્યું નહીં—એવા નિરાશાના ઉદ્ગાર કાઢે છે; છેવટ
તેને સમજાય છે કે—અરે ! મેં જે પદાર્થો માટે મહેનત કરી
અને તે પદાર્થોને લેગા કર્યા પણ તે ખરું સુખ આપવા સમર્થ
નથી. જે જડ પદાર્થમાં સુખની બુદ્ધિથી અત્યંત મમત્વ ધારણ
કરે છે, તે ગમે તેવો વિદ્વાન પ્રોફેસર હોય, ગમે તેવો રાજા
હોય તો પણ તે મોહબુદ્ધિયોગે મૂઢ ગણાય છે. આત્મામાં
જેણે સુખનો નિશ્ચય કર્યો હોય છે, તેવો પુરુષો અધિકાર અને

જે આત્મશક્તિ ખીલવે તે સંકટો સામે લડે;

આંખો શિખવતો હોકને ચાચિના સદ્ગુણ વડે.

શક્તિપ્રમાણે ગૃહસ્થ ધર્મને અગર આધુધર્મને અંગીકાર કરે છે. જડ વસ્તુઓના મુળધર્મમાં આવે છે પણ તેઓ તેમાં મૂલ્ય સુખની બુદ્ધિ માની લેતા નથી.

જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીની દૃષ્ટિનું ઉપર પ્રમાણે તારતમ્ય જણાવીને હવે સ્વધર્મ અને પરધર્મયોગે શ્રેષ્ઠત્વ જણાવે છે. જ્ઞાનદૃષ્ટિ જણાવી પણ જ્ઞાન પામતાં છતાં પણ કેંઈ સર્વના એકસરખા અધિકાર રહેતા નથી; કેંઈ આવકનો ધર્મ અંગીકાર કરે છે, મારે અવશ્યાભેદે અધિકારભેદ હોય છે; તેથી આવક અગર આધુની વિજ્ઞા અધિકારદશાના ત્યાગભેદે શ્રેષ્ઠત્વ, અશ્રેષ્ઠત્વ બને એ સ્વાભાવિક છે તેથી તેને પ્રસંગાનુસારે જણાવે છે.

શ્લોક:

શ્રેષ્ઠાઃ સર્વે સ્વધર્મેણ પરધર્મે ન તાદૃશાઃ ।

અધિકારિવશાદ્ભોધો હ્યધિકારિવશાત્ક્રિયાઃ ॥ ૧૧ ॥

શબ્દાર્થઃ—સર્વે સ્વધર્મમાં શ્રેષ્ઠ છે—પરધર્મમાં તેવા નથી. અધિકારીવશથી બોધ અને અધિકારીવશથી જ ક્રિયા કહેવાય છે.

તિજ આત્મ રક્ષણ સક્તિથી સહકાર છું ઉભો રહે;
તુજ જ્ઞાનધવટને ધન્ય છે, એવુંજ તું જગને કહે.

ભાવાર્થ:—શ્રાવકાવસ્થામાં રહેલો એવો શ્રાવક-પોતાનાં
મત આદિ સ્વધર્મ ન પાળે અને તે મિથ્યાત્વદશારૂપ પર
ધર્મ પાળે તો શ્રેષ્ઠ નથી. તેમજ તે શ્રાવકપણામાં સાધુનો વેષ
પહેર્યા વિના સાધુપણની ક્રિયાઓ કરે અને પોતાનો શ્રાવકનો
આચાર ન પાળે તો તે ગૃહસ્થ દશાના કાલમાં શ્રેષ્ઠ ગણાતો
નથી; કારણ કે શ્રાવકે શ્રાવકાવસ્થામાં શ્રાવકના જે જે ધર્મો
કહ્યા હોય તે પાળવા જોઈએ. ગૃહસ્થ શ્રાવક વેષે સવા વસાની
દયા પાળી શકાય છે; તેના ઠેકાણે ગૃહસ્થ શ્રાવકાવસ્થામાં
શ્રાવકનું કર્તવ્ય છોડીને સાધુનો વેષ પહેર્યા વિના સાધુની પેઠે
ગોચરી વિહાર વગેરે આચરણોને કરે તો તે શ્રાવકપણામાં
પણ ગણાતો નથી અને સાધુના વેષ વિના સાધુપણમાં પણ
ગણાતો નથી. શ્રાવકે જો સાધુની પેઠે વર્તવું હોય તો તેણે
ગૃહસ્થનો વેષ ત્યજીને સાધુનો વેષ પહેરવો જોઈએ. શ્રાવકો
ગૃહસ્થાવાસમાં ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ એ ચારે વર્ગનું
આરાધન કરે છે. ગૃહસ્થવેષમાં પ્રભુપૂજા સાધુદાન આવશ્યક
કપાલે તિલક ધારણ કરવું વગેરે આચારો શોભી શકે છે;
તેમજ સાધુના સંપૂર્ણ આચારો ગૃહસ્થવેષમાં શોભી શકતા
નથી; માટે ગૃહસ્થવેષના કાલની અપેક્ષાએ શ્રાવકો પોતાના
સૂત્રકથિત ધર્માદિ આચારોવડે જેવા શ્રેષ્ઠ છે તેવા સાપુરૂપ
પરધર્મના આચારોવડે ગૃહસ્થપણામાં શ્રેષ્ઠ નથી; તેમજ સાધુનો
વેષ ધારણ કરનાર સાધુઓનો સાધુધર્મ એ સ્વધર્મ કહેવાય
છે અને સાધુમતરૂપ સ્વધર્મની અપેક્ષાએ શ્રાવકધર્મ એ પર-

અધ્યાત્મશક્તિ યોગવડે, ઉપસર્ગ વૃન્દ સહાય છે;

ઉત્સર્ગ વૃન્દ સહાય થકી, ચારિત્ર નિર્મળ થાય છે.

યોગ્યતા તપાસી યોગ્ય દેવો જોઈએ. અધિકારની પ્રાપ્તિ માટે જ સાધુઓને યોગવહનની ક્રિયાઓ શાસ્ત્રોમાં ફરમાવી છે. જીવ-વિચાર સમજવાની જેનામાં યોગ્યતા ન હોય તેની આગળ ભગવતીસૂત્રના ભાંગા ગણી બતાવવા તે યોગ્ય નથી; માટે અધિકારી વશતઃ યોગ્ય દેવાની શૈલી પ્રારવી જોઈએ. વસ્તુતઃ તેમાં જ ફળની આશા રખાય છે. અધિકારી પ્રમાણે વસ્તુ બતાવવી જોઈએ, નહીં તો ઉલટો અનર્થ થાય છે, તેમજ અધિકારીના વશથી ક્રિયાઓનો યોગ્ય પણ દેવો જોઈએ અને ક્રિયાઓ પણ પોતાના અધિકાર પ્રમાણે કરવી જોઈએ. સાધુની ક્રિયાનો અધિકારી સાધુ છે. અને શ્રાવકની ક્રિયાનો અધિકારી શ્રાવક છે, અર્થાત્ શ્રાવક ધર્મની ક્રિયાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થયો હોય તો ગૃહસ્થે શ્રાવકની ક્રિયાઓ કરવી જોઈએ અને સાધુધર્મની ક્રિયાની યોગ્યતા પ્રગટી હોય તો સાધુવેષ અંગીકાર કરી સાધુ-ધર્મની ક્રિયાઓ કરવી જોઈએ. પોતાને સાધુ અગર શ્રાવક એ બે ધર્મમાંથી કયા ધર્મની યોગ્યતાનો અધિકાર પ્રગટ્યો છે, તેનો નિશ્ચય સ્વયમેવ વિચાર કરી લેવો જોઈએ અને તે પ્રમાણે ગુરુ પાસે ક્રિયાનો આદર કરવો જોઈએ. પોતાને ધર્મની કંઈ ક્રિયા કરવાની યોગ્યતા છે તેનો પ્રથમથી નિર્ણય કરી પશ્ચાત્ તે ક્રિયાઓને આદરવી જોઈએ. આગળની ક્રિયાઓનો અધિકાર પ્રાપ્ત થતાં પાછળની ક્રિયાઓને મૂકી આગળની ક્રિયાઓને આદરવી જોઈએ; આ પ્રલોકનો અન્ય ભાવાર્થ નીચે મુજબ છે.

૨૮ આસન્નિવશ્ય સર્વાંગના રમણ ભણી બળ કેળવો;
ગદ સપ્ત ધર્મ સમાજની પ્રવતી ભણી બળ મેળવો.

ધર્મ કહેવાય છે. સાધુઓ પોતાના આધુનતરૂપ ધર્મમાં ઉત્તમ છે; તેવા સાધુના વેચે પર એવો શ્રાવકનો આચારરૂપ ધર્મ પાળવામાં ઉત્તમ નથી. જૈનધર્મ એ સાધુ અને શ્રાવકનો સ્વધર્મ કહેવાય છે; જે જે કાલમાં યોગ્યતાએ જે જે ધર્મ આદર્યો હોય તે તે તે કાલમાં સ્વધર્મ કહેવાય છે, તેની અપેક્ષાએ આ બ્રાહ્મણ સમજવી. બ્રહ્મદાર અને શુણ્ણસાધુની અપેક્ષાએ તો શ્રાવકના સ્વધર્મ કરતાં સાધુનો સ્વધર્મ અનન્તશુણ્ણ ઉત્તમ છે. અધિકારથી બ્રહ્મ એવો સાધુ તે સાધુના ધર્મમાં શ્રેષ્ઠ નથી અને વ્રતાદિ અધિકારથી બ્રહ્મ એવો શ્રાવક તે શ્રાવકરૂપ સ્વધર્મમાં શ્રેષ્ઠ નથી એવો સારાંશ અહીં કરવો. ગૃહસ્થ શ્રાવકના આચારો અને સાધુધર્મના આચારોવડે પરસ્પર લિંગપણું પડે છે, શુણ્ણસ્થાનકની અપેક્ષાએ પણ લિંગપણું ઠરે છે; માટે અધિકારીની અપેક્ષાએ યોગ્ય હોય જોઈએ. જે જીવ જેવો અધિકારી હોય તેને તેવા પ્રકારનો ઉપદેશ હોય જોઈએ. યોગ્યતા જોઈ ઉપદેશ કરવો જોઈએ, યોગ્યતા તપાસ્યા વિના યોગ્ય હોવાથી વક્તાને અને શ્રોતાને બિલકો કલેશ થાય છે. અમુક મનુષ્ય અમુકપર્યંત સમજી શકે છે; તો તેને હવે અમુક તત્ત્વ સમજાવવું જોઈએ; પહેલી ચોપડીનો જે અધિકારી હોય તેને સાતમી ચોપડીનો યોગ્ય હોવામાં આવે તો તેમાં કહેનાર અને સાંભળનારને કાયદો થઈ શકતો નથી; તેમજ જે સાતમી ચોપડીનો અધિકારી હોય તેને પહેલી ચોપડીનો ઉપદેશ આપવામાં આવે તો તે પણ યોગ્ય નથી; માટે અધિકારી પ્રમાણે

દુઃખો સહી આમળ સદયા વનરાજ આદિ ભૂપતી;

દુઃખો સહી જમમાં અપર બની છે આહો સીતાસતી.

યોગ્યતા તપાસી યોગ દેવો જોઈએ. અધિકારની પ્રાપ્તિ માટે જ સાધુઓને યોગવહનની ક્રિયાઓ શાસ્ત્રોમાં ફરમાવી છે. જીવ-વિચાર સમજવાની જેતામાં યોગ્યતા ન હોય તેની આગળ ભગવતીસૂત્રના ભાંગા ગણી બતાવવા તે યોગ્ય નથી; માટે અધિકારી વશતઃ યોગ દેવાની શૈલી ધારવી જોઈએ. વસ્તુતઃ તેમાં જ ફળની આશા રખાય છે. અધિકારી પ્રમાણે વસ્તુ બતાવવી જોઈએ, નહીં તો ઉલટો અનર્થ થાય છે, તેમજ અધિકારીના વશથી ક્રિયાઓનો યોગ પણ દેવો જોઈએ અને ક્રિયાઓ પણ પોતાના અધિકાર પ્રમાણે કરવી જોઈએ. સાધુની ક્રિયાનો અધિકારી સાધુ છે. અને શ્રાવકની ક્રિયાનો અધિકારી શ્રાવક છે, અર્થાત્ શ્રાવક ધર્મની ક્રિયાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થયો હોય તો ગૃહસ્થે શ્રાવકની ક્રિયાઓ કરવી જોઈએ અને સાધુધર્મની ક્રિયાની યોગ્યતા પ્રગટી હોય તો સાધુવેય અંગીકાર કરી સાધુ-ધર્મની ક્રિયાઓ કરવી જોઈએ. પોતાને સાધુ જગર શ્રાવક એ બે ધર્મમાંથી કયા ધર્મની યોગ્યતાનો અધિકાર પ્રગટ્યો છે, તેનો નિશ્ચય એ સ્વયમેવ વિચાર કરી લેવો જોઈએ અને તે પ્રમાણે ગુરુ પાસે ક્રિયાનો આદર કરવો જોઈએ. પોતાને ધર્મની કંઈ ક્રિયા કરવાની યોગ્યતા છે તેનો પ્રથમથી નિર્ણય કરી પશ્ચાત્ તે ક્રિયાઓને આદરવી જોઈએ. આગળની ક્રિયાઓનો અધિકાર પ્રાપ્ત થતાં પાછળની ક્રિયાઓને મૂકી આગળની ક્રિયાઓને આદરવી જોઈએ; આ શ્લોકનો અન્ય ભાવાર્થ નીચે સુજળ છે.

૨૮ આસન્નિવણ સર્વાંગના રમણ બળી બળ કેળવોઃ
શુભ રાષ્ટ્ર ધર્મ સમાજની પ્રવતી બળી બળ મેળવો.

સર્વ પદાર્થો પોતપોતાના ધર્મવડે શ્રેષ્ઠ છે અને સર્વે પદાર્થો અન્ય પદાર્થના ધર્મોવડે શ્રેષ્ઠ નથી. સારાંશ કે, આત્મા પોતાના જ્ઞાનાદિ ધર્મવડે શ્રેષ્ઠ છે અને તે પુદ્ગલ દ્રવ્યના ધર્મવડે શ્રેષ્ઠ નથી. આત્મા પોતાના ધર્મવડે શ્રેષ્ઠ ગણાય છે; પણ તે કંઈ પુદ્ગલના ધર્મવડે શ્રેષ્ઠ ગણાતો નથી-માટે આત્માએ પોતાના ધર્મોના પ્રકાશ કરવો જોઈએ.

આત્મા પોતાના ધર્મોને ખીલવીને પરમાત્મા થાય છે. આત્માએ આત્માના જ્ઞાનાદિ ગુણોની પ્રાપ્તિ કરવી જોઈએ અને પુદ્ગલ દ્રવ્યના ધર્મમાં અહંતા મમતા ન કરવી જોઈએ. જ્યાંસુધી શરીર છે ત્યાંસુધી પુદ્ગલ દ્રવ્યના પયથિને આહાર અને તૃપાના પરિહાર માટે અહણ કરવા પડે છે; પણ તેમાં સુખ આપવાની શક્તિ નથી અને તે પદાર્થો કંઈ આત્માના નથી-એમ સત્યવિવેક ધારણ કરવો જોઈએ.

બાહ્ય પદાર્થોમાં સુખ નથી-તેમ છતાં અહો !
મૂઠ હવો, મોહના પ્રેર્યાં તેમાં રંજિત
થાય છે તે જણાવે છે.

શ્લોક:

મિથ્યેન્દ્રજાલવચ્છર્મ નાસ્તિ વાહ્યેષુ તર્હપિ ।

અહો મોહસ્ય માહાત્મ્યાદ મૃશં રજ્યન્તિ માનવાઃ ॥૧૦૦॥

શબ્દાર્થઃ—ઇન્દ્રજાલની જેઠે ફેગટ બાહ્ય પદાર્થોમાં સુખ

કાર્ય બિન્દુ જલ પડે ન હેઠ, સર્વ યોગીમાં તે છે શ્રેષ્ઠ;
સર્વોગોત્તુ પોષક બેશ ધરા ખંતથી વાયે હમેશ.

નથી; તો પણ અહો ! મોહના પ્રતાપથી મનુષ્યો તે બાહ્ય પદાર્થોમાં રાગ ધારે છે.

ભાવાર્થ:—ઈન્દ્રજાળ વિદ્યાથી ઘડીમાં અનેક પ્રકારના પદાર્થો દેખવામાં આવે છે, પણ ઘડી પશ્ચાત્ તેમાંનું કશું હોતું નથી. ઈન્દ્રજાળના રૂપિયા દુનિયાનો વ્યવહાર ચલાવવા કામ આવતા નથી; તેથી તે ફેગટ નામ માત્રથી રૂપિયા કહેવાય છે. ઈન્દ્રજાળના પદાર્થોની પેઠે બાહ્ય લક્ષ્મી વગેરે જડ પદાર્થોમાં સુખ માનવું તે ફેગટ છે. ઈન્દ્રજાળની પેઠે બાહ્ય પદાર્થોમાં સુખની બુદ્ધિ રાખવી તે ખરેખર ભ્રાન્તિ છે. બાહ્ય પદાર્થો માટે આયુષ્ય વગેરેનો નાશ કરવો તે પણ મહા-મૂર્ખતા છે. જે વસ્તુઓથી મમતા ચિન્તા શોક અને લય વગેરે દોષોની વૃદ્ધિ થાય છે તેવી લક્ષ્મી મહિલ વગેરે વસ્તુઓ માટે ધાંચીની ધાણીના બળદની પેઠે રાત્રિદિવસ મચી રહેનાર ખરેખર આરીસાના સામું દેખી લસનાર શ્વાતની તુલ્યતાને ધારણ કરે છે. જે લક્ષ્મી વગેરે વસ્તુઓમાં સુખ રહું નથી અને તે ઊલટું કલેશ મારામારી ધર્મ્યા અને તૃષ્ણા વગેરેને વધારનાર છે તેને માટે કયો જ્ઞાની મનુષ્ય, અન્તરથી રાગી થઈને પ્રયત્ન કરે ? અર્થાત્ કોઈ જ્ઞાની, અન્તરથી રાગી-માત્રીને બાહ્ય વસ્તુઓ માટે મહેનત કરે નહીં.

અહો ! મોહનું માહાત્મ્ય કેવું છે તે તો જુઓ ! મનુષ્યો મોહના વગેરે જડ પદાર્થોમાં સુખની બુદ્ધિથી રાગ ધારણ કરે છે

જે જે રજક ધર્મ જણાય, વીર્ય સુરક્ષા માંહી સમાય;
જેણે વીર્ય સુરક્ષા કરી પામે સિદ્ધિયો શુભ જરી.

અને બાહ્યપદાર્થો માટે અમૂલ્ય એવા મનુષ્ય જીવનને હારે છે. જડ એવી લક્ષ્મીના પૂજારી બનીને મનુષ્યો ચોતે પણ જડ જેવા બની જાય છે. જડ લક્ષ્મીને માટે અનેક પ્રકારનાં યુદ્ધો કરે છે; જડ લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ માટે કુટુંબની સાથે ઠસેશ કરે છે; રાત્રિદિવસ હાથ ! ધન હાથ ! ધન, ક્યારે કરે છે; સુખે કરી સુતા નથી, સુખે કરી બેસતા નથી સુખે કરી ખાતા નથી અને લક્ષ્મીજ સુખરૂપ છે એમ માનીને હૃદયમાં તેનો જાપ જાપ કરે છે. લક્ષ્મીના મદમાં છાપી જઈ દારૂડીઆના કુરતાં અત્યંત હલકા શબ્દોને ઉચ્ચારે છે અને દારૂડીઆની પેઠે નીચ માર્ગમાં ગમન કરે છે. ગાંડા (બેલાન) મનુષ્યની પેઠે એકના તાનમાં ચોતાને સુખી માની લે છે અને સાધુસન્તોને ધિક્કારે છે. જડ એવી લક્ષ્મીના સંગથી મૂઢ મનુષ્યો દેવ ગુરુ અને ધર્મને વિસારી દે છે અને ગુરુની સંગતિ કરવામાં પણ મૂઢતા સમજે છે. લક્ષ્મીના મદથી છાપી ગયેલા મૂઢ જનોના હૃદયમાં રજો અને તમોગુણની વૃદ્ધિ થાય છે અને હૃદયમાં રહેલો સત્વગુણ વિલય પામે છે. જડ પદાર્થમાં સુખના ઉપાસકો રત્નસમાન ધર્મને મૂકી વિષયરૂપ દાસના કકડાનું પ્રહણ કરે છે. જડોમાં સુખની બુદ્ધિથી બ્રાન્ત થએલાઓ અત્યંત નીચતા ધારણ કરે છે અને મનુષ્ય જીવનનું ખર્ચ કર્તાવ્ય ભૂલી જાય છે; તેથી તે ધણા કાળ પર્યંત સંમારમાં પરિભ્રમણ કરે છે. જડ પદાર્થમાં સુખની બુદ્ધિને ધારનાર બ્રાન્ત મનુષ્યો, સત્ય વિવેકદષ્ટિશૂન્ય હોવાથી અન્ધ પશુતુલ્ય

પ્રલયધના આચર્યો થાયો તરને નાર;

ધર્મ સઘ પ્રગતિ બળી ખર્યો વિત્ત અપાર. -

છવન ગુનરે છે. તેવી અન્ધદશામાં સત્ય તત્ત્વને ન દેખી
ગકે તેમાં તેમનો પોતાનો જ વાંક છે. જઠના ઉપામકો અન્યોને
ચોટવે (જડ લક્ષ્મીથી હીન પુરુષોને) ગરીબ ગણે છે. આ
તેમની બ્રાન્ત દષ્ટિનું પરિણામ છે. વળી તેવા મૂઢ પુરુષો
પોતે જ અશ્વત્થના ખાં બની જાય છે અને તેના સેવકો પણ
તેવા જડ લક્ષ્મી ઉપાસકોની હાજીહા કરવા મંડી જાય છે.
અહો ! તેવા મૂઢ પુરુષો ધર્મની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન ન કરે
તેમા આશ્ચર્ય શું છે ? અલબત્ત કંઈ પણ આશ્ચર્ય નથી.

પૂર્વોક્ત મૂઢ પુરુષો, વિષયલોભમાં મુખ્ય માનીને
હાડકાં ચૂસનાર શ્વાનની પેઠે સ્ખણાયમાન થાય છે
અને પાપકર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય છે તે જણાવે છે.

શ્લોકા

કામદષ્ટિયુતા મૂઢાઃ પ્રસ્થલન્તિ પદે પદે ।

રોગચિન્તાદિમમ્પન્ના ભ્રમન્તિ શ્વાનસ્ત મૂઢા ॥ ૧૦૧ ॥

અહંમત્ત્વમમ્પન્ના જીવા દુઃખાલયાઃ સદા ।

સ્વાર્થદોષવિમૂઢાશ્વ ઘનન્તિ જીવાન્ પદે પદે ॥ ૧૦૨ ॥

સ્તેયકર્મ પ્રકુર્વન્તિ મિથ્યા જલ્પન્તિ વાચયા ।

દ્વેષવુદ્ધિ પ્રકુર્વન્તિ વશ્ચયન્તિ હિ મજ્જનાન્ ॥ ૧૦૩ ॥

સર્વદોષાલયં લોમં મજ્જન્તિ મૂઢદેહિનઃ ।

આત્મદષ્ટિપરાવૃત્તા જીવાઃ સર્વત્ર દુઃખિનઃ ॥ ૧૦૪ ॥

આંખો ખાય ન દેરીઓ, પાકે પરને હેત;
નહી સ્વયં ના જલ પિય, પત્થર્થ તન સંકેત.

શબ્દાર્થ:—કામદદિવાળા મૂઢ મનુષ્યો ત્યાં જાય ત્યાં રૂપલના પામે છે અને તે મૂઢા, અનેક પ્રકારના રૂંગો અને અનેક પ્રકારની ચિન્તાઓવડે ધ્યાનની ચેઠે સુખની આશાએ ત્યાં ત્યાં ફેગટ લામે છે. અહં અને મગત્વવાળા મૂઢ જીવો દુઃખના સ્થાનભૂત સદાકાળ જાને છે. સ્વાર્થદોષથી વિશેષ પ્રકારે મૂઢ થયેલાઓ પગલે પગલે જીવોને હણે છે. તેવા મૂઢ પુરુષો ચોરીનું કર્મ કરે છે; તેમજ વાણીવડે હહહહહતું જૂઠું બોલે છે અને દ્વેષબુદ્ધિને ધારણ કરે છે. વળી તેવા મૂઢ પુરુષો સજ્જન સન્તપુરુષોને પણ છેતરે છે; તેવા પ્રકારના મૂઢ પુરુષો સર્વ દોષનું સ્થાનભૂત એવા લોભ દુર્ગુણને પણ સેવે છે; એમ આત્મદદિથી પરાડુસુખ મૂઢ જીવો સર્વ ઠેકાણે દુઃખી હોય છે.

ભાવાર્થ:—મૂઢ પુરુષો વિષયો ભોગવવાની દદિવાળા હોય છે. વિષયોમાં ખરેખર સુખ નથી તેમજ વિષયોમાં સુખને જાણવાની શક્તિ નથી, છતાં તેવા મૂઢ મનુષ્યો, વિષયોમાં લપટાય છે તથા વિષયના ભોગ માટે દાસ જાને છે, અનેક પ્રકારના પ્રયત્નો કરે છે, સુખની અભિલાષથી કામની તૃષ્ણા અનેક મનુષ્યો કરે છે અને વિષયસુખને ભોગવે છે તોપણ તેથી તેઓ ખરી શાંતિ પામતા નથી અને છેવટ કહે છે કે, અરે ! કામની વાસનાથી ખરું સુખ મળ્યું નહીં. અહો ! જેમાં સુખ નથી ત્યાં સુખ લેવાને માટે મનુષ્યો ફેગટ પ્રયત્ન કરે છે. ખરું સુખ આપ્ત થયા બાદ કદાચિત્તજે પાછું ટળી જતું નથી; ઇન્દ્રિયોની સહાયતા વિના સત્યસુખ ભોગવી શકાય

ફળો જ્યારે ફણાં આવે, નમે નીચે તદા ભાવે:

રહે અઘઠ અહંકારી, જીવો દદાંત નર નારી.

છે. આત્મિક સુખ પોતાના સ્વભાવમાં રહેવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. આત્મિક સુખનો અનુભવ ત્યાંસુધી મનુષ્યોને આપ્યો નથી ત્યાંસુધી તે પૌદ્ગલિક વિષયોથી સુખ લેવા પ્રયત્ન કરે છે પણ તે ખરેખર શ્રમદષ્ટિથી ભૂલે છે અને તેથી જ નાનાં બાળકોની બાળકિયાની પેઠે આચરણ કરે છે. કામની વાસનાથી મનુષ્યો કદાપિ ખરું સુખ મેળવવા લાગ્યથાળી બનતા નથી. કેઈ અત્યંત વૃદ્ધ પુરુષને પૂછો કે ભાઈ તે કામની વાસનાથી અનેક પદાર્થો લોગવ્યા પણ ત્હને ખરું સુખ સમજાયું છે ? આના ઉત્તરમાં તે વૃદ્ધ પુરુષ કહેશે કે હું બન્ધો ! મને કંઈ પણ વિષયોપભોગથી સુખ જણાતું નથી; કારણ કે અત્યારે વૃદ્ધાવસ્થામાં તે સુખથી વિસુખ થયો છું. આમ સર્વત્ર તપાસ કરશે તો અલૂપ પડશે કે શરીર આદિ જડ પદાર્થોની માર-ફતે કદી ખરું સુખ મળનાર નથી. અસાની પુરુષો કામના સંબંધથી અનેક પ્રકારના રોગના ઘરભૂત બને છે. અનેક વિષયોની પ્રાપ્તિ માટે ચિન્તા કરવી પડે છે, તે તે વિષયોપ-ભોગ પદાર્થો માટે અન્યોની શુભામંગીરી કરવી પડે છે, લલ્લપનો ત્યાગ કરવો પડે છે, અનેક પ્રકારની વિપત્તિયો લોગવવી પડે છે, ન્યાયને દેશવદ્યે આપવો પડે છે, અનેક મનુષ્યોનો સંબંધ કરવો પડે છે અને કપટનાં આચરણ કરવાં પડે છે. વિષયથી સુખ મળતું નથી અને ઊલટી તૃષ્ણા તો વૃદ્ધિ પામ્યા કરે છે. મનમાં કામનેજ પ્રભુ માનનાર ઠામી પુરુષ વિવેકદષ્ટિથી શૂન્ય બની જાય છે અને પશુતુલ્ય વૃત્તિ ધારણ કરે છે તોપણ

કાળાં અને સહુ હાળીયો પહોં હલાવી જણાવતો;
આવો જનો મુજ પાસમાં લેક્ષણ ફળ વસ હલાવતો.

અન્તે તેને શાન્તિ મળતી નથી. કુતરાની પેઠે તે ગમે ત્યાં પરિભ્રમણ કરે છે પણ ખટું સુખ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. કામથી ઘેરાયલા મનુષ્યો જગતમાં મર્વ પ્રકારનાં પાપ આચરે છે. જે જડ વસ્તુઓમા સુખ નથી તેમાં સુખની પ્રાંતિથી મૂઢ પુરુષો કદી સુખ પામવા સમર્થ થતા નથી.

અહં અને મમત્વથી સંસારમા તન્મય બની ગએલા મૂઢ પુરુષો હું ખના સ્થાનભૂત થાય છે. મમત્વભાવથી જીવો જે હું ખ પામે છે તેનું વર્ણન કરી શકાય તેમ નથી. જે જડ પદાર્થો-માથી હું અને મારાપણની પ્રાંતિ નીકળી જાય છે તો સર્વ હું જોનો અન્ત આવે છે. અહં મમત્વથી મૂઢ પુરુષો સદાકાલ સ્વાર્થબુદ્ધિને ધારણ કરે છે અને સ્વાર્થબુદ્ધિથી અનેક જીવોને હણે છે. સ્વાર્થબુદ્ધિથી પ્રથમ તો પોતાના આત્માને હેતરવામાં આવે છે. અન્યના પ્રાણને હણતાં પહેલાં સ્વાર્થબુદ્ધિથી પોતાના ગુણોનો નાશ થાય છે. સ્વાર્થબુદ્ધિમાં તન્મય બની ગએલા મનુષ્યો પરમાર્થતત્ત્વનો વિચાર કરી શકતા નથી. ગમે તે પ્રાણીનો નાશ થાઓ પણ પોતાનું પેટ ભસઓ એમ સ્વાર્થી-ઓના હૃદયનું સાધ્યખિન્દુ વર્તે છે. અજ્ઞાની જીવોની સ્વાર્થબુદ્ધિ હલકામાં હલકી હોય છે, તેઓ પોતાના સ્વાર્થની આગળ કશું જોતા નથી. તેઓ સ્વાર્થબુદ્ધિથી ગમે તેવું અકૃત્ય કરે છે પણ સુખનું ખિન્દુ માત્ર પણ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી અને ઉલટા અનેક પ્રકારનાં સંકટોમાં ફસાય છે. પ્રાણનો નાશ કરે છે અને

આવો પશુઓ પંખીઓ ઇંછા પ્રમાણે થોડાં તમે;
પરમાર્થ માટે જીવન છે શ્રદ્ધા પાંદડાં હોયો જે પ્રેમે.

પશુ કરતાં પણ અધમ જીવન પૂર્ણ કરે છે. એવા અધમ મૂઢ પુરુષો ચોરીનું કર્મ કરે છે અને ચોતાની બિંદગી ચિન્તા, લથ અને હિંસા વગેરેમાં પૂર્ણ કરી પરલવમાં પણ દુર્ગતિના ભોક્તા બને છે. તેવા મૂઢ પુરુષો આ ભવમાં પણ સુખી થતા નથી. તેવાઓ પરલવમાં પણ મહાદુઃખ પામે તેમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. મૂઢ પુરુષો, જડતાના યોગે બાહ્યદષ્ટિના યોગે અન્ય મનુષ્યોપર દ્રેષ્ણુદ્ધિ ધારણ કરે છે, ચોતાના સુખને માટે સજ્જન પુરુષોને પણ છેતરે છે, પણ તેથી ચોતાને ખરું આત્મિક સુખ મળતું નથી અને ઉલટા અન્યોને છેતરવાથી હૃદયની મલિનતામાં વધારો કરે છે અને સ્વપ્નમાં પણ સુખ પામી શકતા નથી. મૂઢ પુરુષો જડ વસ્તુઓમાં સુખત્વ કલ્પીને સર્વ દોષનું સ્થાન એવા લોભને કરે છે. લોભથી મનુષ્યો ઘોર પાપકર્મ કરતાં પણ અચકાતા નથી. હાય ! મહારુ' ધન ! ઈલાહિ હૃદયઉદ્ધારણે પ્રસંગે કાઢ્યા કરે છે; લોભી મનુષ્યો ગમે તેટલું પ્રાપ્ત કરે તોપણ તે શાંતિ પામતા નથી. સ્વયંભૂ રમણ સમુદ્રનો કોઈ પાર પામી શકે પણ લોભસાગરનો કોઈ પામી શકતો નથી. જેમ જેમ લોભ કરવામાં આવે છે તેમ તેમ તે વૃદ્ધિ પામ્યા કરે છે પણ ઘટતો નથી. લોભી મનુષ્ય સર્વ પ્રકારનાં પાપ આચરતાં ઠરતો નથી. લોભી જે જે વસ્તુઓ મળે છે તેને સંતોષથી લોગવી શકતો નથી. અનેક પદાર્થો સંબંધી લોભ ઉત્પન્ન થાય છે. કોઈને કોઈ જાતનો લોભ હોય છે અને કોઈને કોઈ જાતનો લોભ હોય છે. અનેક ભવથી

આધુન્ય પામ્યું વહી જશે ઉપકાર સાથે આપતો;

પરમાર્થ માટે છ'દગી પરમાર્થ, ચિત્તે ભાવતો.

લોભની વાસના વૃદ્ધિ પામે છે. લોભથી સુખ થતું નથી પણ ઉલટું દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે. મૂઢ મનુષ્યો લોભના ઉદયે અંધ થઈ ગમે ત્યાં ભટક્યા કરે છે. મૂઢ મનુષ્યો, મનુષ્યલવ પામ્યાનું પ્રયોજન પણ સમજી શકતા નથી. મૂઢ મનુષ્યો પ્રવૃત્તિમાર્ગના પ્રેક્ષકો ગને છે અને આખી દુનિયાની બાહ્યલક્ષ્મી પોતાને ત્યાં લેગી કરે તે પણ શત્રિદિવસ ભય શોક ચિન્તા રોગ ક્લેશ ઇર્ષ્યા અને કુસંપ વગેરે દોષોથી મહાદુઃખી થાય છે. પ્રતિષ્ઠા, કીર્તિ શાંતિ સ્થિરતા વિગેરેને મૂઢ મનુષ્યો હિસાબમાં ગણતા નથી. શત્રિ-દિવસ લોભના ઉદયથી અનેક પ્રકારની ઉપાધિમાં ઘેરાયેલા માલૂમ પડે છે. મૂઢ મનુષ્યો પોતાના અમૂલ્ય જીવનને કાચના કકડાની પેઠે હારી બચે છે. લોભથી ગમે તે દેશનો રાજા ખરી શાંતિ લેવા ભ્રમચાળી બન્યો નથી અને ભવિષ્યમાં કોઈ બનવાનું નથી. મૂઢ મનુષ્યો, લોભના ઉદયથી અનીતિના વ્યાપારો કરે છે. હિંસા બૂઠ સ્તેયકર્મ વગેરે અનેક પ્રકારનાં પાપોને મૂઢ પુરુષો આચરે છે. આ જગતમાં કઈ જડ વસ્તુઓ પોતાની માલિકીની છે ? અલગત એક ધૂળનો રજકણ પણ પોતાની સત્તાનો નથી. તેમ છતાં જડ વસ્તુઓને મનની કલ્પનાથી પોતાની સત્તામાં માની લઈ મૂઢ પુરુષો ખરા બપોરે સત્ય વસ્તુને દેખી શકતા નથી. વિશેષ શું કહેવું ? મૂઢ મનુષ્યો સમાન કોઈ જગતમાં હુખી નથી. મૂઢ દેશનો ત્યાગ કર્યા વિના કદી આત્મિક સુખ પ્રાપ્ત થવાનું નથી.

નિષ્ઠા નમાને ડાળીયા પછોડાં હતાવી પ્રેમથી;
મોનજી 'ધરી દ્રવ્ય આપણાં સંતો તણીએ નેમથી

આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિથી મૂઢ દશા દળે છે અને સર્વ દોષોનો નાશ થાય છે—તે પ્રસંગાનુસારે જણાવે છે.

શ્લોક.

આત્મજ્ઞાનેન દોષાણાં નાશઃ શ્રીધ્રં પ્રજાયતે ।

અતઃ કર્મચિનાશાય હ્યાત્મજ્ઞાનસ્ય હેતુતા ॥ ૧૦૫ ॥

શબ્દાર્થઃ—આત્મજ્ઞાનવડે દોષોનો શીઘ્ર નાશ થાય છે, તેથી કર્મોનો નાશ કરવા માટે આત્મજ્ઞાનની હેતુતા છે.

ભાવાર્થઃ—આત્માનું સ્વરૂપ જે જ્ઞાન જણાવે છે તેને આત્મજ્ઞાન કહે છે. આત્મજ્ઞાનવડે સર્વ દોષોનો શીઘ્ર નાશ કરી શકાય છે. “ જ્ઞાની આસોઽધ્વાસમે” કહે કર્મોનો ખેડ; પૂર્વઘોઠ વરસો લગે, અજ્ઞાની કરે તેડ ” ॥૧॥ આત્મતત્ત્વવેત્તા પુરુષ એક આસોઽધ્વાસમાં જેટલા કર્મોનો ક્ષય કરે છે તેટલો પૂર્વ ઘોઠ વર્ષ પર્યંત પણ અજ્ઞાનથી તપશ્ચર્યા આદિ કરતા કર્મોનો ક્ષય થતો નથી. મગધદ્વગીતા કે જે અન્ય દર્શનનો અન્ય છે તેમાં પણ કહ્યું છે કે—જ્ઞાનાગ્નિ સર્વકર્મમાર્ગિ મસ્માત્ કુહતેઽર્જુન જ્ઞાનરૂપ અગ્નિ સર્વ કર્મને બાળી ભસ્મ કરે છે. આત્મજ્ઞાન થવાથી મૂઢ દશાનો નાશ થાય છે. જ્ઞાની પુરુષ લોગાવણી કર્મ- (વિષય પ્રારબ્ધ)ના ઉદયથી ગૃહસ્થાવાસમાં દેશધર્મ સ્વીકારીને રહે છે; પણ તે બ્યવહારનાં સર્વ કાર્યોને કરતો છતો, તેમાં અનંતાનુબંધી અપ્રત્યાખ્યાની રાગ અને દ્વેષથી પ્રાપ્ત લેખાતો ;

અભિમાન ના કચારે કરી, નીચા નખો ચોખ્ખા વધે;

અક્રદપણના ત્યાગથી ઠીતિ અતિથા સુખ વધે.

નથી. સંસારમાં જડ પદાર્થોના સંબંધમાં આવે છે. પણ અન્તરમાં તે જડ પદાર્થોમાં અહું અને મમત્વભાવથી બંધાતો નથી. પુરુષ સ્ત્રીના સંબંધમાં આવે છે તેમ સ્ત્રી પુરુષના સંબંધમાં આવે છે; પણ અન્તરથી મોહદશામાં પરસ્પર મુંઝાવાનું થતું નથી-સંસાર વ્યવહાર ઉચિત ક્રિયાઓને તટસ્થદૃષ્ટિથી નિર્લેપ ભાવે કરવામાં આવે છે. ઉત્સર્ગ અને અપવાહ માર્ગપૂર્વક વ્રતોને આદરવામાં આવે છે. દેવ ગુરુ અને ધર્મની સેવાભક્તિ કરી શકાય છે. આત્મજ્ઞાન પામીને કોઈ સાધુ થાય છે તો તે સારી રીતે વિરતિધર્મનું આશયન કરે છે. એ પ્રકારના કોઈ ધર્મમાં રહેલો મનુષ્ય કર્મનો નાશ કરવા સમર્થ થાય છે.

આત્મજ્ઞાનના પ્રકાશથી રાગદ્વેષ અજ્ઞાન અહું મમત્વ વગેરે સર્વ દોષોનો નાશ થાય છે અને આત્મા પોતાના સ્વાભાવિક સુખનો સ્વાદ લેવા અધિકારી બને છે. કર્મનો નાશ કરવા માટે આત્મજ્ઞાન હેતુતા છે. આત્મજ્ઞાનથી આત્મા પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરે છે. અનંત છવો આત્મજ્ઞાન પામીને મુક્તિ ગયા જાય છે અને જશે. જ્યારે ત્યારે પણ આત્મજ્ઞાન પામ્યા વિના પરભાવ છૂટવાનો નથી. મનમાં આત્માથી ભિન્ન એવી જડ વસ્તુઓનું અહંમમત્વ ટળવું તેજ પરભાવ ટળવાનું મુખ્ય લક્ષણ છે. આત્મજ્ઞાનથી મનમાં મનાયલો પરભાવ છૂટી જાય છે-માટે કર્મનો નાશ માટે આત્મજ્ઞાનની શ્રેષ્ઠતા છે.

આંખાનું સહુ અપમાં આવે, મંગલિક દર્શન કહેવાય;
જેતું કાંઈ ન અપમાં આવે; તેની કયાં તુલના થાય ?

આર ખંડની પ્રજાઓ જે આત્મજ્ઞાન-પ્રાપ્ત કરે તો એક-
બીજાના દેશોને કબજે કરવા તેમજ લોભથી અન્ય પ્રજાને
દબાવી દેવા માટે જે પ્રયત્ન થાય છે તે કદાપિકાળે થાય
નહિ. આત્મજ્ઞાન વિના લોભથી એકબીજાની પ્રજા પરસ્પરને વશ
કરવા, હુવહિંસા જૂઠું અને ચોરી વગેરે અનેક પાપો કરે છે;
આરે ખંડની અંદર સંપ ગ્રેમલાવ બ્રાતૃલાવ અને ઐક્ય
વધારનાર ખરેખર આત્મજ્ઞાન છે. પરસ્પરના આત્માનું ઐક્ય
કરનાર આત્મજ્ઞાન છે, માટે આત્મજ્ઞાન માટે સર્વ દેશના
મનુષ્યોએ ઉદ્યમ કરવો.

આત્મજ્ઞાનથી આત્મોત્તતિ થાય છે-માટે મનુષ્યોએ
આત્મજ્ઞાનપૂર્વક આત્મોત્તતિ સાધવી જોઈએ.

શબ્દાર્થ:—દ્રવ્ય અને ભાવથી તરવના આકાંક્ષીઓએ
ઉત્તતિ કરવી. શુદ્ધ આનન્દ દેનારી એવી આત્મોત્તતિ ઉદ્યમવડે
સાધવા યોગ્ય છે.

ભાવાર્થ:—આત્માના ગુણોનો પ્રકાશ વધાર્યા કરવો તેજ
આત્મોત્તતિ કહેવાય છે. આત્માના જ્ઞાન દર્શન આદિ અને
સુખ આદિ ગુણોવડે આત્માની ઉત્તતિ થાય છે. જ્ઞાનાદિના
હેતુઓને પ્રાપ્ત કરવા તે દ્રવ્યથી ઉત્તતિ ગણવી અને જ્ઞાનાદિ
ગુણોને ક્ષયોપશમાદિ ભાવે પ્રાપ્ત કરવા તે ભાવથી ઉત્તતિ
ગણાય છે. આત્મજ્ઞાનથી અજ્ઞાન રાગદ્વેષ વગેરે દોષોને
ઉદ્યમવડે હણીને આત્મોત્તતિ કરવી જોઈએ. લઘુવું ગણવું

લેવાનું સીખ્યા જે લોકો, દાન તણા નહીં સિખ્યા પાક;
લીલા નામે લોપણ મુકા, જૂઠા તેના તથા ઠાઠ.

સત્સંગતિ વ્રત અને તપ વગેરે સર્વે આત્માની ઉન્નતિ છે. અનન્ત દેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં સંપૂર્ણ આત્મોન્નતિ પ્રાપ્ત થઈ એમ ગણાય છે.

મનુષ્યો આત્મજ્ઞાનથી ઠણેઠણે આત્મોન્નતિ કરતા રહે અને પ્રભુપૂજા લક્ષિત વૈયાવચ્ચ વિનય તીર્થયાત્રા આજ્ઞાનાક્યાસ વિગેરેથી આત્માની ઉન્નતિ અધિકાર પ્રમાણે કરે છે. મનુષ્યો આત્મજ્ઞાનથી પોતાનો અધિકાર તપાસી ધર્મ ક્રિયાઓની સેવના કરે છે, પોતાના આત્મસમાન અન્યો આત્માઓને ગણે છે, જ્ઞાન ધ્યાન સમાધિમાં જીવન ગાળી આત્માની ઉન્નતિ કરે છે અને આત્માના મુખને લોગવે છે. બાહ્ય શરીર લોચ્ય વસ્તુઓના અલાવે પણ આત્મમુખની ખુમારી-ઘેનમાં જીવન વ્યતીત કરે છે અને ઠણે ઠણે આત્મા ઉચ્ચતા કરે છે; તત્ત્વના અર્થોઓએ ઠણે ઠણે આત્મા ઉન્નતિ સાધવી જોઈએ. આત્મજ્ઞાન પામ્યાથી આર્થપણું ગતે દેશના મનુષ્યોને પ્રગટે છે. સર્વથા સર્વ પ્રકારના જિજ્ઞાસુ મનુષ્યોને આત્મોન્નતિ કરવાનો અધિકાર છે. આત્મોન્નતિ મ આત્મતત્ત્વમાં રમણતા કરવી જોઈએ. આત્મોન્નતિનેજ સાધ્ય બિંદુ તરીકે નિશ્ચયત માનવી જોઈએ. પોતાના આત્મા ઉદ્ધાર માટે જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્ર્ય જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ શ્રીસદ્ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે તત્ત્વજિજ્ઞાસુઓએ પૂર્ણ શ્રદ્ધા વર્તવું જોઈએ. પોતાના આત્માના ગુણો સંબંધી કલાકો

ધન્ય ધન્ય આંખા તવ જાતિ, ધરને માટે ધરતો સર્વ;
આપોતે કંઈ કદે ન કોને, મીન ધરે નાહો ધરતો ગર્વ.

કે પર્યંત ધ્યાન ધરવું જોઈએ. દરેક દોષોને હસવવા
: છગારથી આશ્વિનરૂપ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ-આમ પ્રવૃત્તિ
થી નક્કી આત્મોન્નતિ થાય છે.

૧. અમાણે આત્મોન્નતિનું સ્વરૂપ તથા તેના ઉપાયો
ખતાવીને ગ્રન્થકાર અત્ય મંગલ કરી ગ્રન્થની
અભાસિ કરતાં નીચે મુજબ જણાવે છે.

શ્લોકા:

જનાઃ મર્વે સુર્ત્વં યાન્તુ જૈનધર્મઃ પ્રવર્દ્ધતામ્ ।
દોષાનાં સર્વથા નાશો મદ્ગલાનિ પદે પદે ॥ ૧૦૭ ॥
સદ્ગુરોઃ સદ્ગતિ મઘ્યાં નમ્યક્ત્વં નિશ્ચલં શુભમ્ ।
શાન્તિ તુષ્ટિ ચ પુષ્ટિ ચ પ્રાપ્નુવન્તુ જનાઃ સદા ॥ ૧૦૮ ॥
પદ્મલેશ્યાનિધિચન્દ્રાબ્દે ચૈત્રમાસે સુર્યવદે ।
પ્રકાદશ્યાં સિતે પક્ષે જનાનાં શાન્તિકારકઃ ॥ ૧૦૯ ॥
શ્રીયુતે દુમ્મમગ્રામે વુદ્ધાન્નિષમાધુના શુભઃ ।
અટોચરગતશ્લોકૈઃ કૃતો યોગપ્રદીપકઃ ॥ ૧૧૦ ॥ યુગ્મમ્

ભાવાર્થ:—સર્વ મનુષ્યો સુખને પામે. ઉત્તમ જૈન-
ધર્મની વૃદ્ધિ થાઓ. દોષો સર્વ પ્રકારે નાશ થાઓ અને પદે
: મંગલની પ્રાપ્તિ થાઓ. શ્રી સદ્ગુરુની સંગતિનો લાભ

તાપ પડે પણ અકળાતો નહીં, લીલાધર્મમણી ધનરાય,
મોટા મનના માણસ મોટા, વિપત્તિમાં તરે ન ખાડે

થાઓ અને મનુષ્યો શુભ નિશ્ચય સમ્યક્ત્વ તથા શાંતિ તુષ્ટિ અને પુષ્ટિને સદા પામે.

સં. ૧૯૬૬ ના ચૈત્ર શુદ્ધ એકાદશીના રોજ સુરત પોમના ડુમ્મસ ગામમાં જનોને શાંતિકારક એવો એકમે ને આઠ શ્લોકોવડે બુદ્ધિસાગર સાધુએ યોગપ્રદીપ ગ્રંથ રચ્યો. સંવત્ ૧૯૬૬ ના મહા વદી ૧૩ તેરસે સુરતમાં આવાગમન થયું ત્યાંથી શેઠ લલ્લુભાઈ કર્મચંદ, શેઠ છવણચંદ ધર્મચંદ, શેઠ ફકીરચંદ નગીનદાસ તથા હીરાચંદ વગેરે સુરતના ઝવેરી જૈનોની વિનંતિથી ડુમ્મસ ગામમાં આંબીલતપની યોગી કરાવવા આગમન થયું અને ત્યાં આ મૂળ ગ્રંથ કર્યો.

હવે ગુર્જર ભાષા વિવેચનનું અન્ત્ય સમાપ્તિ-
મંગલ કરે છે.

શ્લોકા.

દ્વીપરસાદુઘરણી-પ્રમિતે વત્સરે શુભે ।
ચૈત્રમાસે સિતે પક્ષે ચૈકાદશ્યાં દિને રવૌ ॥ ૧ ॥
મોહમર્યાં સ્થિતિં કૃત્વા બુદ્ધિસાગરસાધુના ।
યોગપ્રદીપશાસ્ત્રસ્ય ભાષાયાં વિવૃત્તિઃ કૃતા ॥ ૨ ॥
एतद्योगप्रदीपस्य श्रोतृवाचकवर्गयोः ।
ज्ञायतां ज्ञानसम्पत्तिः पूर्णा विजयसम्पदः ॥ ૩ ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः.

બાદ્ય તાપ પશુ મનથી લીલા, જગમાંલિ સાચા દાતાર;
લાખો દાતો જન કેા પાકે, આંખા સમ છવન ધરનાર.